

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社

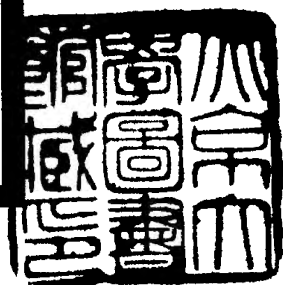
四庫全書存目叢書

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社

四庫全書存目叢書

經部
第一六冊

責任編輯：孫言誠

賀 偉

ISBN 7-5333-0580-9

ZC06/06

四庫全書存目叢書·經部一六

(大陸版·限中國大陸發行)

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社出版發行

(濟南經九路勝利大街)

金壇古籍印刷廠印製

787×1092 毫米 16 開本 43.5 印張

1997 年 3 月第 1 版 1997 年 3 月第 1 次印刷

印數 1—100

ISBN 7-5333-0580-9

Z·55 經部定價：66000 圓

經部第一六冊目次

經部·易類

周易古本全書彙編十七卷

〔明〕李本固撰
北京大學圖書館藏明萬曆刻本

一

易經通論十二卷

〔明〕曹學佺撰
甘肅省圖書館藏明末刻本

二九三

周易可說七卷總論一卷

〔明〕曹學佺撰
甘肅省圖書館藏明崇禎刻本

四一五

周易古本全書彙編十七卷

〔明〕李本固撰

北京大學圖書館藏明萬曆刻本

附《四庫全書總目·古易彙編

十七卷》提要

周易古本全書序

鴻烈曰有形埒者天下共見之
有篇籍者世人傳學之以形
相勝者也法言曰一閩之市不
勝異言必立之平一卷之書
不勝異說必立之師聖人之書
主行天也天其少變乎而傳書
不果人以巫教六經惟易其傳
最遠而附會假託興焉如氏治
水土而巫步多禹扁鵲盧人而
醫多盧崑崙策而家安石
書二酉洞庭之藏無滋也其

經最潔淨精微而信想穿
鑒興焉百意不一致而三四
滋或夢人之喻嘆象者之重
譯宛若之神注無者也其用
最錯綜變化而音字寬瑣與焉
辨則非馬恠則虛初空則目典
難則釋官或詰屈贅牙或刻舟
求劍或盡蛇添足無益也至于
卜筮制舉業而愈無以見易矣
治易者有章句有傳有注有集
注有義疏有論說有類例有譜
有考正有數有圖有音有擲

為蔡夢叔部李維寧統彙編
輯其大綱三曰彖象曰變
占而彖辭之目八曰古易曰辭會
曰明彖曰釋名曰詳易曰玩辭曰誤
異曰易派象數之目八曰圖書象曰
圖書數曰總論曰畫象曰三易曰
廣象曰觀象曰衍象變之目十曰
著象曰之變曰反對曰變例曰小
成曰觀象曰不下曰玩占曰卜筮曰
注廣大意係矣諸訓象解誤一
事一義之善惡采拾以析衆所
往歸陰陽協中正究轉闕生

不入而生之理始較然明着東面
而望不見西墻南面而視不覩北方
惟無以徇則無以不通故稱金書
以此古經傳別行自費長翁以傳
解經鄭康成以彖傳連經文之補
嗣以彖傳移綴彖辭之後宋呂汲
公王原叔晁公以道學與眾呂東
萊朱文公皆病其非古而相沿
未改雖寧正之牛蹠齋頤亦骨
也而世弗灼必問吉凶於龜者以
其歷歲久矣故稱古本以此昔
孔子雖主詩書執禮而不主易曰

假我數年以學可矣大過彖傳
三純鐵鑄之所遊志時數如生後
進小生豈易之哉漢儒林傳魯
商瞿受易孔子以授魯橋庇
授田醜之授孫虞之授齊田何其
後遂相授受五十餘人均有數家
要之言易者存田何齊魯人得
孔子真傳而東流為施孟梁學
為張趙學為翟孟白學為士
孫鄒衡學為京氏學為高貴
學為京氏學為京氏學為高貴
學為京氏學為京氏學為高貴
曰儒易具三才非魯國之儒一

人其孰與佛諸儒不文析字煩
主碑辭信口說而背傳記是末
師而非生古黨同門而始道真
于易何有維寧生百世之下而
會百家之主釋精語詳期無
悖於孔子家近齊魯夫有所
受之也

本

六

明易學大典與漢興田何同
稱儒林首功矣

大泌山人李維楨本寧父謨

古易彙編叙

國家額士以經表經以詔而
海內士之帖括亦如農之
耕望歲而食然亦經以束
其明也即余少壯而用
以博一第乃其寸直亦有三
六里而何物先之復之而何
語隆余純且博然以擬之則亦
十九年之富貴而後得儒冠易
一之說今所載而經亦如舊
之易林余方之下筆而筆
能信然不忒也余儒者之

陳朱則以漢多(圖)大抵論
理而道家如多傳注而如
旨臨以迄於今而用者衰
蓋漢近古而學古隆師承多岐
亦猶法而致矣宋諸漢而
去即授受不傳或遺物而隱
書事負其去之也曰義理
未見三才不立乎三才多者
愈晦矣求明者之過也易
道之暢者如曰易以象耳曰
象惟先生之易也今之象而
求之書義又有點焉朱氏

之易淄川高氏之易成子名家
而李維寧氏詞會一書也雖古
今經學餘籍不未稍得而後家
嚴詳生於家而備而教生於家
外而及於家而體失之以為
習而家而繼之文占繼之難終
敘述雖之然乎之則也確
乎之而據也蓋乎之之苦
也亦必一家而矣與顯家而必
解而而矣與解而而而三聖
人則祖祿之有而仍於我(國)
家而理之以表章雖明之勸澤

諸儒猶覺生陋則尤卓然其
 已足端信而傳法其人通者
 大是雖字拘之靜正而思體
 未因不平易語之傳而主其詳不
 以居業也雖字之謂乎且就
 其門人湯方東為之傳之乃
 先本其辭以而以其年之為
 嗜矣云爾
 萬曆壬子秋中日東海友弟
 萬出強之撰併書

古易彙編意辭集目錄

意辭集

辭會

古易攷

卷之一

經上篇

卷之二

經下篇

卷之三

彖傳上篇

卷之四

彖傳下篇

卷之五

象傳上篇

卷之六

象傳下篇

卷之七

繫辭上篇

卷之八

繫辭下篇

卷之九

文言篇

卷之十

說卦篇

卷之十一

序卦篇

卷之十二

雜卦篇

目錄上

古易考

焦氏易筌云古易分上下二篇所謂二篇之策也孔子作傳澤經謂之十翼上彖傳一下象傳二上象傳三下象傳四上繫辭傳五下繫辭傳六文言傳七說卦傳八序卦傳九雜卦傳十古者經傳各爲一書自費直以傳解經而後鄭玄以彖傳連經文然猶若今乾卦次序至王弼乃自坤卦而始每卦以彖傳移綴彖辭之後又以彖曰兩字冠之後之人遂不謂之彖傳而直謂之彖夫以孔子之彖傳爲彖則文王之彖辭當復謂之何哉魏晉而下去古日遠訛以傳訛至今讀者弗察西漢時六經與傳皆別行及馬融爲周禮注乃云欲省學者兩讀故具載本文而就經爲注

古易彙編

鄭玄與馬融同時玄以易傳合經蓋倣融例而弼又援玄例也唐太宗詔名儒定九經正義孔穎達奉詔與諸儒參議於易獨取王弼不本正義者以爲異說於是後學惟弼是從莫敢移動呂汲公王原叔晁以道李吳巖呂東萊朱兼陽皆以分經合傳爲非古吳仁傑稅與權編周易古經亦皆極論王弼之失學者不當泥所習見而迷其本也筆乘自王弼以十翼雜於經文不知易文有韻不可以它語間之且伏羲有伏羲之易文周有文周之易孔子有孔子之易又有難以強同者故朱子作本義以還其舊成化間一俗儒復分散如王弼本業舉者便之至今不見易之原文良可嘆也案呂微仲以王弼專治彖象以爲注乃分析

十二篇王叔原集前世易說折衷爲古易分傳十二卷石林云此卽藝文志所云十二篇也晁公武依漢曰何本分經上下並十翼通爲十二篇以矯費氏王弼之失名曰古易李吳巖曰晁氏專主北學亦時采掇呂公著景遷則輯諸家異同或斷以己意篇第則放費長公未詳以前舊本並十二篇爲八篇呂東萊依呂仲微篇次取義以道而正而更定爲古易經二卷傳十卷古易賴以大明朱子謂其乃復孔氏之舊也故依東萊古易作本義馬洪常序云易有古經今經之異程子因今經作傳朱子因古經作本義者蓋謂此也我

古易彙編

高皇首定天下易兼程朱列學官則本義古經也永樂間承詔諸儒編輯五經大全乃以本義附程傳而一之始抑古經以從今經而成化間奉化教諭成君矩謂讀易者先本義而後傳乃不求古經而惟倣大全式獨刻本義行于世學者便之至今不見古經則今之本義非復

高皇初頒之本義矣故末學不揣復朱呂更定之古易以矯近世俗儒之失者所以遵

國初之制書也豈擅作乎哉若夫意辭象數變占之集則諸論詳之矣

萬曆壬子冬十月既望清源後學李本固識

清源後學李本固維寧甫

句曲門人湯泰時方來甫校梓

上經解會

三三乾上

乾元亨利貞

子夏傳元始也亨通也利和也貞正也言乾秉純陽之性故能首出庶物各得元始開通和諧貞固不失其宜是以君子法乾而行四德故曰乾元亨利貞矣季彭山曰凡易中卦爻所主有重於發揚者則但言元亨有重於收斂者則但言利貞惟乾則陽剛不已故四德渾然非若他卦陰

古易彙編

上經解會

陽有偏勝也

初九潛龍勿用

子夏傳龍所以象陽也馬季長曰物莫大於龍故借龍以喻天之陽氣也初九建子之月陽氣始動於黃泉既未萌芽猶是潛伏故曰潛龍也孔仲達疏易以時為大時在潛便當勿用龍之為物靈變不測此言潛者晦養以俟時也二見五飛皆初之潛者耳程敬承云潛字中疑當許多變化端倪

九二見龍在田利見大人

鄭康成注二於三才為地道蓋以六畫卦言之地上即田也陽大陰小故大謂九以三畫卦言於三才為人道得

大人矣王弼注出潛離隱故曰見龍處於地上故曰利德施周普君之德也田之耕稼利益及於萬物故以為象陸康成曰遯世曰潛出世曰見

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎惕地居切音制也危也懼也康成注三於三才為人道有乾德而在人道君子之象三四皆明人故不言龍下乾終而上乾繼故曰乾乾居下卦之終有終日而夕之象敬承云合上乾下乾而健以行之无息不體此乾也

九四或躍在淵无咎

于今升曰陽氣在四二月之時四虛中也躍者暫起之言既不安於地而未能飛於天也四以初為應淵謂初九

古易彙編

上經解會

言曰在天皆言其已然故為已定之決詞而稱龍將躍而猶在於淵蓋言其將然故為未定之疑詞而稱或

九五飛龍在天利見大人

康成注五於三才為天道天者清明无形而龍在焉飛之象也潘雪松述六畫之卦五為天三畫之卦五為人九五陽氣盛至於天故云飛龍在天蘇子瞻曰飛者龍之正行天者龍之正處王注以九居五龍德在天則大人之道亨也夫位以德興德由位叙以至德而處盛位萬物之觀不亦宜乎楊敬仲曰皆尊仰之之謂見皆蒙其澤之謂利

上九亢龍有悔

亢苦浪切也過也亢陽之至大而極盛也曰亢龍

王子雍曰窮高曰亢今升曰體乾既備止位既終在上戒

盈而不反必陷於悔劉濂曰陽極盛而陰生龍既飛而思潛故曰有悔時之所宜也潘述龍變無常能幽能章亢而有悔龍德之與時偕極而不失其正也

用九見羣龍无首吉

楊敬仲曰用九之道雖見於各爻諸陽而不見其為首不見其為首者潛見惕躍飛亢當其時乘其物斯用之不見其首也質卿曰无首言龍皆同體无有獨出眾龍而為首者陸庸成曰乾陽惟能變故亢復為潛終則有始老子曰隨之不見其首得无首之說矣

坤上

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋

古易彖編

木上經辭會

三

東北喪朋安貞吉

北類忍反悅音由所也喪去聲

今升曰陰氣之始婦德之常故稱元與乾合德故稱亨行天者莫若龍行地者莫若馬故乾以龍稱坤以馬象也坤陰類故稱利牝馬之貞案乾稱龍坤稱馬見龍馬負圖之象也盧氏曰坤臣道也妻道也先則迷失道矣陰以陽為主當後而順之則利崔憬曰西方坤兌南方巽離二方皆陰與坤同類故曰西南得朋東方艮震北方乾坎二方皆陽與坤非類故曰東北喪朋以喻在室得朋猶迷於失道出嫁喪朋乃順而得常安於承天之正故言安貞吉也

初六履霜堅冰至

程傳陰始生於下至微也聖人於陰之始生以其將長則

為之戒陰之始凝而為霜履霜則當知陰漸盛而至堅冰矣潘述履初象霜六象堅冰上六象履霜者防龍戰之漸龍戰者成堅冰之禍

六二直方大不習无不利

象旨以六居二得坤道之正則无私曲故直居坤之中則无偏黨故方敬仲以坤之至與乾之大非有異不習无不利與乾之利天下不言所利同也此坤體合乾之妙

六三含章可貞或從王事无成有終

虞仲翔曰以陰包陽故含章地道无成而代有終故无成有終項氏曰六三以陰居陽謂不得位而在上下之交故靜則含章而可以守其貞於下動則從王亦足以發其知

古易彖編

木上經辭會

四

於上也象旨三陽德為章六陰居故含失位故示以可貞

六四括囊无咎无譽

仲翔曰括結也謂坤為囊變巽為繩故括囊潘述四重坤之交履非其中純陰无陽當自括結其囊以求无咎无譽陰虛體有囊象重陰結閉有括象

六五黃裳元吉

今升曰中美能黃上美為元下美則裳陰登於五柔居尊位若周霍之臣也百官總已專斷萬機雖情體信順而貌近僭擬言必忠信行必篤敬然後可以取信於神明无尤於四海也程傳曰婦居尊位女媧武氏是也非常之變不可言也故有黃裳之戒易筮取象于后尤效

上六龍戰於野其血玄黃

象旨上六非龍龍者乾也說卦曰戰乎乾戰於卦外故曰野朱綬曰野戰言非常度也含陽而孕長男先天之象侯果曰坤十月之卦乾位西北陰窮於戌窮陰薄陽所以戰也上六道窮即初六馴致之道其積陰非一日也是故君子謹於履霜

用六利永貞

顏鯨義林陰道柔而難常故用六之道在常永貞固是故國有理亂而臣懷不二之心家有廢興而子竭無方之力遇有險夷而婦堅從一之節其義一也項安世曰用九者乾之坤用六者坤之乾乾惟用九故可變為坤坤惟用六

古易彖編

不上經辭會

五

故可變為乾

三三

震下 永雷屯

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

程傳有天地然後萬物生焉盈天地之間者惟萬物始生鬱結未通故為盈塞於天地之間潛述乾坤定位混沌初

開震為長子始出用事以濟屯難故屯乃元亨初陽得正

所以能濟故利貞勿用者屯難在前不可輕用以往王弼

注所謂往益屯也民得主則定震一君而主二民侯象也

初九磐桓利居貞利建侯

磐道官切音榮

張子厚曰磐大石也堅強安固之物桓柱也威武碩大之物初陽剛為卦主是有元德而堪大任故象盤桓濟屯之

具也屯難之初以陽居下應陰柔險陷之爻未可輕動居得其正故利於居貞也以陽下陰為民所歸侯之象也故利於建侯周用齋曰初九非自建侯也蓋占得此爻者利見如初九者為侯耳

六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字

仲翔曰匪非也寇謂五坎為寇盜應在坎故匪寇陰陽德

正故婚媾潘述六二柔順中正初能下之欲得二以為亨

屯之助震陽為馬二乘其上故象乘馬馬強人弱故遭回

不進班布不前也初非為寇欲與為婚媾耳但二柔中之

德守其女子之貞而不許字至於十年之久而終字焉

六三即鹿无虞惟入於林中君子幾不如舍往吝

古易彖編

不上經辭會

六

仲翔曰即就也虞謂虞人掌禽獸者三變體坎坎為桑木

故稱林中震為麋鹿又為驚走潘述六三居震動之極陰

而居三三德而求民心无應而舉濟屯之事即鹿无虞象

也趙汝楫曰四者必夷其險阻虞人設驅逆之車使禽趨

田然後有獲仲虎曰幾動之微六三互體艮止故曰不如

舍欲其止也曰往吝戒其動也

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

仲翔曰乘三也謂三已變坎為馬故曰乘馬馬在險中故

班如也按虞謂三已變坎者互其變卦也初為得民之侯

四其正應婚媾之象然初陽四陰彼男此女必待其求然後可往亦貞道也相得故吉濟屯故利

九五屯其膏小貞吉六貞凶

仲翔曰坎雨稱膏詩云陰雨膏之是也潘述九五剛中居尊雲行雨施以澤萬方斯其事矣而時方在險掩於上下之陰雖坎在上爲雲而不爲雨屯膏之象陽大陰小孟康言小貞臣大貞君人臣小而屯膏此有司出納之吝九五

大屯屯膏則无以收人心而濟大事雖貞必凶也

上六乘馬班如泣血漣如連音連與涕貌

仲翔曰乘五坎爲馬震爲行艮爲止馬行而止故班如也九家易上六乘陽故班如无所復承憂難不解故泣血漣如伏離爲目牙艮爲手掩目流血泣之象象旨處屯之終

三非已應而五在坎中不足歸又去得民之初最遠也故

古易彖傳

乘馬班如坎爲血卦爲隱伏故有泣血之象案牙互錯也

三三艮上 山水蒙

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

康成曰亨者陽也互體震而得中嘉會禮通陽自動其中

德施地道之上萬物應之而萌芽生教授之師取象焉仲

翔曰童蒙謂五我謂二也五陰求陽故童蒙求我二體師

象禮有來學无往教蔡介夫曰蒙之所以得亨者以九二

陽剛得中善教之也教者无求於學者學者有求于教者

而後師保之道尊學者之求教者如叩神明而不瀆於者

之告學者達其誠心而不以言瀆然後師之言入蒙之所

利與發蒙者之所利惟貞而已矣楊止菴曰次爲三三瀆

瀆者衆水所歸混淆之意不能如初之專一故曰再三瀆初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

康成曰木在足曰桎在手曰梏仲翔曰初爲蒙始而失其位發蒙之正以成兌兌爲刑人坤爲用坎爲穿木震足艮手牙與坎連故稱桎梏兌爲說之應歷險故以往吝小疵也程傳初下民之蒙也發下民之蒙當明刑禁以示之以說其昏蒙之桎梏而革其非心苟專用刑以爲治則苟免而无耻故以往則可吝按本義痛懲而暫舍之爲正

九二包蒙吉納婦吉子克家

仲翔曰坤爲包應五據初包養四陰故包蒙吉震剛爲夫伏巽爲婦以剛接柔故納婦吉二稱家震長子主器者納

古易彖傳

婦成初故有子克家潘述包蒙者養蒙也明足以達蒙之

心包含而遜入之吉也納婦者所以明包蒙之意如納婦

焉則吉如此則主德成就有臣成教於國猶有子克承其

家也包納二虛能受之象克九家剛能任之象

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

仲翔曰金夫謂二初發成兌故三稱女陽稱金震爲大

逆乘二陽所行不順故曰勿用娶女坤申稱躬失位多凶

故无攸利宗義九二包蒙如納婦得亨蒙之道也蒙如六

三發之不能包之不可非可納之婦矣六陰蒙女而居陽

乘剛柔暗而躁動女之見金夫不有躬者也如是之人二

既勿取上且擊之何以利哉

困蒙吝

王弼注獨遠於陽處兩陰之中闇莫之發故曰困蒙困於蒙昧不能比賢以發其志亦鄙矣故曰吝

六五童蒙吉

仲翔曰艮爲童蒙處貴承上有應於二動而成巽故吉也楊敬仲曰六五雖陰而未明而能應乎蒙之上柔順而聽如童蒙然內无知識之蒙外无聞見之雜蒙者之求而有初筮之誠者也故爻莫善於童蒙

上九擊蒙不利爲寇利禦寇

潘述上蒙之極教道窮矣陽剛在上能用威者有擊蒙之象蘇子曰三爲坎盜而上九應之有寇象擊蒙過當非我爲寇乎不利孰甚焉艮土能止坎水有禦寇象但去坎陰之爲蒙賊者使內惡不萌外誘不入而蒙德成矣蒙之利莫大焉利亨也或曰擊蒙擊三也三陰柔不正心寇也

三三

需有孚光亨貞吉利涉大川

三三

仲翔曰大壯四之五孚謂五離日爲光四之五得位正中故光亨貞吉何妥曰大川者大難也須之待時本欲涉難

既能以信而待故利涉大川矣仲虎曰乾陽在下皆有所需而九五坎陽在上又爲衆所需需而无實无光且亨之時需而非正无吉且利之理

初九需於郊利用恒无咎

初九需於郊利用恒无咎

王弼曰居需之時最遠於險能抑其進不犯難行也雖不

應吉可以保常故无咎郊外曰郊平曠无險之象今升曰郊乾坎之際也既已受命進道北郊未可以進故曰需於郊處不避汚出不辭難臣之常節也得位有應故曰利用恒雖小稽留終於必達故曰无咎

九二需於沙小有言終吉

潘述九二漸近乎險故曰需於沙苟爽虞翻皆曰水中之陽稱沙謂與五應也履健居中亦未嘗進而需焉以待其合雖小有言以吉終也象言二何以致言當是時知其前險者責之以潔身知其不陷者責之以拯溺而二之終吉以陽德平衍易以知險又在下卦之中而能需也

九三需於泥致寇至

慈明曰親與坎接故稱泥須至不進不趨於四不致寇害趙氏曰水涯之泥善陷切近於險之象四坎陷寇象三迫於險居位則然非致寇者然才位俱剛進不顧前能无窮乎致寇之云欲人遠險如初戒人即險如三也

六四需於血出自穴

九家易雲從地出上升於天莫不由穴王弼注穴者陰之路也四處坎始居穴者也潘述坎爲血卦血陰之傷也四交坎體而抗三陽之進抗則傷矣履傷之地安柔之分退伏不動即爲需於血九三剛進見侵則避是自穴而出於外矣血者險難迫切人所不能安而安焉以柔而

九三需於泥致寇至

九家易雲從地出上升於天莫不由穴王弼注穴者陰之路也四處坎始居穴者也潘述坎爲血卦血陰之傷也四交坎體而抗三陽之進抗則傷矣履傷之地安柔之分退伏不動即爲需於血九三剛進見侵則避是自穴而出於外矣血者險難迫切人所不能安而安焉以柔而

九三需於泥致寇至

九家易雲從地出上升於天莫不由穴王弼注穴者陰之路也四處坎始居穴者也潘述坎爲血卦血陰之傷也四交坎體而抗三陽之進抗則傷矣履傷之地安柔之分退伏不動即爲需於血九三剛進見侵則避是自穴而出於外矣血者險難迫切人所不能安而安焉以柔而

九三需於泥致寇至

九家易雲從地出上升於天莫不由穴王弼注穴者陰之路也四處坎始居穴者也潘述坎爲血卦血陰之傷也四交坎體而抗三陽之進抗則傷矣履傷之地安柔之分退伏不動即爲需於血九三剛進見侵則避是自穴而出於外矣血者險難迫切人所不能安而安焉以柔而

九五需於酒食貞吉

慈明曰五牙離坎水在火上酒食之象需者飲食之道也雲須時欲降乾須時當升五有剛德處中居正能帥羣陰舉坎以降陽能正居其所吉朱子曰又須是正方吉如飲酒濡首則非正矣纂言曰酒食者養天下之謂

上六入於穴有不速之客三人來敬之終吉

慈明曰須道已終雲當下入穴也雲上升極則降而為雨故詩云朝濟於西崇朝其雨則還入地故曰入於穴雲雨入地則下三陽動而自至者也三人謂下三陽也須時當升非有召者故曰不速之客焉來知德曰入穴窮幽望人抹援之心甚切故喜其來而敬之終吉者以三陽至健知

古易彖編

木上經辭會

十二

險可以拯溺也泰四變兌穴口在上故象出上變巽穴口在下故象入宗義自陽呼陰曰寇自陰稱陽曰客

三三乾上 天本訟

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

窒窒象反塞也

康成曰訟猶諍也言飲食之會恒多諍也潘述坎中陽實有孚之象一陽陷於二陰為窒之象坎為加憂有惕厲之象九二陽中不克訟有中吉之象謂有孚而見窒窒而後訟訟而能惕不敢過中則吉也上九健極訟終有終訟之象則凶矣九五剛中居尊為訟之主有利見大人之象以剛乘險以實履陷有不利涉川之象

初六不永所事小有言終吉

楊誠齋曰初以才弱而位下才弱者有慙忿而无遂心故雖訟而不永位下者敢於微訴而不敢於大訟故雖有言而小不永則易輟小言則易釋所以終吉

九二不克訟歸而逋其邑人三百无眚

通補義四七也

康成曰小國之下大夫采地方一成其定稅三百家言至薄仲翔謂與四訟坎為隱伏故逋乾剛在上坎濡失正故不克也坎為眚潘述九二險體上下二陰皆有正應九二乃恃其剛欲爭有初而與四訟欲爭有三而與上訟是謂以下訟上不勝宜也故曰不克訟而二得下體之中遂能自戢歸而逋避隱伏其身免於禍患周禮憑弱犯寡則眚之眚削其地也惟九二歸逋以避咎故其邑人得免削地

古易彖編

木上經辭會

十二

之青洪覺山謂二上與五敵而五居尊非可敵者

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

仲翔曰三動得位體噬嗑食故食舊德乾為王二變時坤為事王弼注食所饗也上所施予為德程傳三雖居剛而應上然本陰柔處險而介二剛之間危懼非為訟者也祿者稱德而受食舊德謂處其素分貞謂堅固自守能知危懼則終獲吉也當是時競功忌能之風熾矣故或從王事則成功不居者貞厲之用心也潘述三本坤之六三困二變而成訟三守舊德含章不渝自无訟理
九四不克訟復即命渝安貞吉
渝以朱反
仲翔曰失位故不克訟渝變也不克訟故復位變而成其

為命令故復即命渝動而得位故安貞程傳四履三應初三居下而柔初正應而順无與訟者四雖剛健訟无由興能克其剛忿欲訟之心即就於命革其心平其氣變而為安貞則吉矣潘述羔裘詩云舍命不渝大雅云敬天之渝皆馴變說約曰命天命也乾為天

九五訟元吉

王弼曰以中正之德齊爭之俗所以訟元吉也王弼曰處得尊訟之主用其中正以斷枉直中則不過正則不邪剛則无所溺公則无所偏故訟元吉

上九或錫鞶帶終朝三褫之

仲詡曰錫謂王之錫命鞶帶大帶男子鞶革初四易位異

古易彙編

木上經辭會

十三

為腰帶故鞶帶慈明曰鞶帶宗廟之服上為宗廟潘述上九剛健之極恃高用剛不勝不已終訟者也因其固然設使終訟而勝尚爭之世或有錫之以命服者然以訟得之豈能安享不崇朝三褫之矣是得亦失也何貴終訟哉

三三坎下

師貞丈人吉无咎地水師

何晏曰師者軍旅之名周禮二千五百人為師也康成丈之言長能以法度長於人能御眾有正人之德者崔憬曰子夏傳作大人並王者之師也汝吉曰師眾也禮五兩卒旅具而成師大爭以兵也卦偶多為眾章氏曰師以貞為本一陽為眾所主故為師貞剛中有將帥之道故象丈人

彭山曰丈人剛德宅中可以統羣陰專閭外有功无罪故吉无咎吳因之曰貞者仁義之師丈人者仁義之將初六師出以律否臧凶

程傳初師之始也律謂號令節制行師之道也以號令節制為本所以統制於眾不以律雖善亦凶九家易坎為法律左傳師曠吹律聽聲纂言曰師律即人和意九二在師中吉无咎王三錫命

周禮云一命受職再命受服三命受位潘述九二一陽在下卦之中為卦之主所謂丈人也上與五應得閭外之寄以專節制在師中之象剛而得中威和並至乃可輯戎行以戡邦國而有成功故吉而无咎王弼注恩命之加至於

古易彙編

木上經辭會

十四

三所以推誠盡禮於將臣也

六三師或輿尸凶

盧氏曰坤為師坎為車馬折首失位乘剛无應尸在車上故輿尸凶矣程傳師旅之事任當專一二既以剛中之才為上信倚若或更使眾主之凶之道也汝吉曰三裨將象柔不中正居剛好上欲以其智尸之豈有當哉輿尸眾主也周用齋曰可為輕敵寡謀喪師辱國者之戒

六四師左次无咎

慈明曰左謂二也陽稱左次舍也二與四同功四承五无陽故呼二舍於五四得承之故无咎仲達疏六四得位而无應无應不可以行得位則可以處故云師左次无咎

五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶

得傳五君位用師之主也故言與師任將之道丘仲深曰

賊盜興於民間戎狄侵於境內此田有禽也故利執言聲

罪致討兵出有名故无咎象旨帥謂二也弟子謂三五柔

不足於斷故有貞凶之戒坤土田象坎豕震鹿爲禽二互

震爲長子三體坎坎震之弟

上六大君有命開國承家小人勿用

慈明曰開國封諸侯承家立大夫也宋衷曰坤爲地爲方

有國象上變艮闕有家象損艮變爲坤故稱无家潘述師

之終論功行賞之時也大君有命以正功言賞必當功不

可差失也六爻出師駐師將兵將將旋師班賞无所不載

吉易彙編

坎上 水地比

十五

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

子夏傳地得水而柔水得土而流比之象也夫凶者生乎

垂爭今既親比故云比吉也質卿曰萬物相附則生生民

无主則亂故比即吉初筮得坤純陰民象也再筮得坎剛

中位尊體元居貞於以作君當天下之歸而无咎也不寧

方來後夫且凶民之比之豈有外哉

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉

仲翔曰坤器爲缶坎水流坤初動成屯屯者盈也故盈缶

終變得正故終來有他吉王弼注處比之始爲比之首者

也夫以不信爲比之首則禍莫大焉故必有孚比之乃得

免於比之咎應在一心无私繫著信立誠盈溢乎質素之

器則物皆歸向應者豈一道而來故必有他吉也

六二比之自內貞吉

令升曰二在坤中國之象也得位應五而體寬大君樂民

人自得之象潘述內內卦也六二居內處中上應九五當

陽之主雖雜羣陰之間而柔順正位克配陽德自有聲應

氣求之理故曰比之自內得比之正道曰貞吉

六三比之匪人

王弼注四自外比二爲五應近不相得遠則無應所與比

者皆非已親故曰比之匪人潘述二四皆陰而內外比皆

吉以其承陽應陽故也三亦陰柔不中不正承乘應皆陰

吉易彙編

坎上 水地比

十六

爲比之匪人之象

六四外比之貞吉

仲翔曰在外體故稱外得位比賢故貞吉潘述六四以陰

居陰履得其位不內應初而外比五故曰外比之貞吉得

比道矣案四五非應特以近比所幸顯比爲得主耳

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誠吉

仲翔曰坤爲邑人誠期約也舍逆謂驅逆在表外者即初

也潘述當比之世衆陰皆伏五獨居尊聖作物觀之象陽

明爲顯王中心无爲顯然以元永貞之德親比天下如太

陽中天普物照鄰而來者後者皆无容心也其象爲王者

之田所用者三驅所失者前禽而邑人亦不誠吉可知矣

鹿成曰：禽而射之三則已發軍禮也。失前禽者謂禽前來者不逆而射之。傷去又不射。唯背是者順而射之。不中則已。是皆所以失之用兵之法亦如之。

上六比之无首凶。

慈明曰：陽欲无首陰以大終陰而无首不以大終故凶也。仲翔曰：首始也。陰道无成而代有終无首凶。按上即後夫

三三乾下 風天小畜

小畜亨。密雲不雨。自我西郊。畜六反大畜卦同畜言雨

康成曰：畜養也。程傳：聚畜也。畜止也。止則聚矣。以小畜大所畜聚者小所畜之事小以陰故也。項氏曰：四本象風以其互兌而在天上故為雲。案互離伏坎故不雨。汝吉曰：九

古易彙編 木上經辭會

五剛中用事上援同德陽之氣尚往陰之施未行也。

初九復自道何其咎吉。復芳六反

仲翔曰：謂遯四之初成復卦故復自道出入无疾朋來无咎。何其咎吉乾稱道也。案遯隱伏也。周用齋曰：卦以陰畜陽為義。爻以自立不畜於人為道。初九復自道矣。何咎之有。小人得而畜之乎故吉。

九二牽復吉。

彭山曰：牽復以一陽之初復者牽連而進也。九二陽剛得

中非陰柔之所能畜亦吉道也。

九三輻輳輻夫妻反目。說音輻輳音福輻謂輪中不之道指者下有

說文：輻輳輻同車下縛木也。仲翔曰：遯坤為輿為腹至三

成乾坤象不見故車說輻輳逸震為夫為反巽為妻離為口火動上目象不正巽多白眼夫妻反目洪覺山曰：輻車轆也。按潘述以二下牽初為脫輻互兌為口舌亦相爭之意三乾為夫四巽為妻初四正應三以近比而妻四四上合志離目不下視故多白眼而反目。

六四有孚血去惕出无咎。去上聲

潘述有孚乎五也。一柔獨立以畜羣剛眾寡不敵能無傷乎以其巽主位正體虛有孚於五結契以誠不忌其進故血可去也。羣陽疑忌可无惕乎能知憂懼避巽以出不妨賢路故惕可出也。巽德善下能補過也故无咎。

九五有孚攣如富以其鄰。攣反攣相牽繫不絕之名也

古易彙編 木上經辭會

潘述四與上合志五與四同體有陰陽虛實相孚之義巽

為繩攣如之象五誠乎四因四以孚三陽向之欲畜而縻之者咸畜聚而為已有是謂富以其隣乾陽皆五之隣也。上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶。幾奇

案上九居巽之終處畜之極向也陰密雲不雨今變坎而既雨矣向也陽氣尚往今不往而既處矣此豈一朝一夕

之故哉蓋由上九尊尚六四之陰德至於積滿是以為其所畜不得不與之和也以坎之輿載巽之婦尊尚極矣使為婦者以是為貞則厲也戒巽也以坎之月對離之日幾相望矣仲為君子者猶有所征則凶也戒乾也易所以兩致其戒孰非為君子謀乎。

履虎尾不咥人亨 咥反 咥也

王弼注成卦之主在六三以柔履剛履危者也履虎尾有不見咥者說而應乎乾也略例雜卦曰履不處也又曰謙以制禮陽處陰位謙卦按謙者履之對卦也可見謙以制禮君子之所履也此卦天上澤下尊卑分定人之所履當如是故曰履人之涉世皆是危機以兌之柔躡乾之剛其履危矣如尾虎然首不可逆履尾勢順壯子曰虎媚養已者順也以三之和悅躡五之中正履和而至虎不咥矣故亨蔡子木曰履虎尾不咥人戒懼之學也

初九素履往无咎

敬仲曰履初象未有華飾也九陽在下初心惇固所以為履者行其素而已所謂不願乎其外也以是而往則達不變塞故无咎仲虎曰履禮也履初言素禮以質為本也

九二履道坦坦幽人貞吉

仲翔曰二變成震為道為大塗故履道坦坦潘述九二剛中履即為道此道甚夷无疑无阻坦而又坦者也內卦之中象幽人上无應與內心不動人皆擾擾已獨恬如守其貞正而无不吉焉

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人為於大君 眇反
候果曰牙有離異離為目巽為股體俱非正汝謀兌為毀折故稱眇跛案三以履禮之時處多凶之位柔而志剛不

中不正履剛之剛互離目也以陰居之則眇而強以為能視互巽股也以陰行之則跛而強以為能履以是履乾之後能无傷乎猶既跛又眇視步不前而為虎所噬也凶矣即此志剛蓋強暴之武人也乃恃其成卦之主欲為五陽之大君焉五陽虎踞各方其能容之乎宜其咥之而凶不止眇跛而已也

九四履虎尾愬愬終吉 愬反 愬也
程傳九四陽剛乾體居四不中不正在近君多懼之地无相得之義五復剛決之過故為履虎尾愬愬畏懼之貌若能畏懼則當終吉 快反 快也

九五夬履貞厲 夬反 夬也

程傳夬剛決也五以陽剛乾體居至尊之位任其剛決而行者也如此則雖得正猶危厲也案此卦之所謂虎彖之所謂剛中正履帝位者而辨上下定民志皆其果決而行者矣王注履道惡盈而五處尊是以危厲

上九視履考祥其旋元吉

案上九處履之終居健之極視其所履以考其祥果積善歟則慶之祥果善未積非慶之祥然其考之也必自既履之終旋而實諸素履之初其能周旋中規拆旋中矩无一非禮之行而天澤之履已敦庸於天下矣此百順之福大吉也陽明方能視乾健方能履與眇跛正相應

三三 乾下 地天泰

泰小往大來吉亨

康成曰泰通也仲翔曰坤陰詘外為小往乾陽信內稱大來天地交萬物昌故吉亨彭山曰為卦陽在下而陰在上二氣相交而流通無滯故泰陰退則出外故曰往陽進居內故曰來吉為君子言也吉則无所不通矣故言亨

初九拔茅茹以其彙征吉若泰本拔茅反為根之相連者彙音胃多外同

康成曰彙類也茹牽引也仲翔曰茅之為物拔其根而相牽引也三陽同志俱志在外初為類首已舉則從若茅茹也上順而應不為違距進皆得志故以其類征吉

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚於中行馮音鴻

按康成曰荒讀為康虛也九二動則變離包涵虛中之象

古易彙編 木上經辭會

三

坎者離之對仲翔曰坎為大川為河之象三陰在外為遐之象三陽茅茹為朋之象陸康成曰包如天荒屬地案九五中以行願行者也二剛中正是能包容荒穢果斷剛決如徒步涉河不遺千里百世之遐遠脫左右近習之朋比而專誠上交得尚九五之中行則上下交而其志同裁成輔相之道得矣泰何難保乎

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚於食有福

仲翔曰陂傾謂否上也平謂三天地分故平往謂消外復謂息內從三至上體復象程傳三居諸陽之上泰將極而否欲來矣案陽來居內平也无有不往而陂者陰往居外往也无有不來而復者此上下變革之際亦危矣必艱難

其念正固其行乃可无咎然亦不必過為憂恤惟在其孚耳苟能開誠布公乎初二之用聯上下之交則得持盈保泰之道而常平常往之福可長享矣

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚翩翩音偏翩翩舉貌

程傳鄰其類也夫人富而其類從者為利也不富而從者其志同也彭山曰當泰之時三陰在上皆承順乎陽不敢為主按俞氏謂當泰之時陰陽皆應上下交而其志同不獨二五也乾之初爻既拔茅連類以上交四為坤之初爻亦翩然連類而下交三交乎上既勿恤其孚故四交於下亦不戒以孚上下一心陰陽調和此大道為公之盛所以為泰也劉伯子曰翩翩飛而向下象也陰為虛不富也鄰

古易彙編 木上經辭會

三

五與上也不戒以孚三陰同志皆承順也

六五帝乙歸妹以祉元吉祉音祉福也

九家易五者帝位震象稱乙是為帝乙六五以陰處尊下應於二當下嫁二故言帝乙歸妹以中和相承故元吉也仲翔曰帝乙紂父震兄兌妹故嫁妹祉福也程傳帝乙制王姬下嫁之禮法者也六五陰居尊位下應九二剛明之賢柔中虛已而順從之如帝乙之歸妹然降其尊而順從於陽則以之受祉且元吉也臨川吳氏泰卦互變皆成歸妹卦故以歸妹為辭

上六城復於隍勿用師自邑告命貞吝復音伏反也隍音黃城池無水音

子夏傳基土培植乃得為城今崩而復隍即泰復於否之

象仲翔曰按同人乘墉言於乾則城者乾也坤為積土王介甫曰衆心已離不可收拾用師徒驅民於潰散而速其禍故曰勿用師坤為邑邑非所以出令也天下皆不用命窮守一邑播告之修亦何為乎故雖貞亦吝坤為吝嗇也

坤上 天地否

否之匪人不利君子貞大往小來否偽

崔憬曰否不通也於不通之時小人道長故云匪人君子道消故不利君子貞也

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

慈明曰拔茅茹取其相連彙者類也合體同包謂坤三爻同類相連欲在下也貞者正也謂正居其所則吉也按三

古易彙編

木上經辭會

三五

陰同體否時同志初雖最下其位本陽有牽連同類而並進之象然初惡未形機有何挽故戒以守正則吉

六二包承小人吉大人否亨

慈明曰小人二也謂一爻獨居間象相承得繫於陽故吉也大人謂五坤乾分體天地否隔故曰大人否也二五相應否義得通故曰否亨矣蔡虛齋曰小人非有吉也小人

而能包承君子固吉也不為其包承而安守其否乃亨也

六三包羞

程傳三以陰柔不中正極小人之情狀者也其所包蓄謀慮邪濫無所不至可羞恥也簡氏輔曰六三否過乎中承應皆陽小人之道將消舍垢忍恥故包羞蔡虛齋曰包羞

者自羞其有傷善之志非羞其未能也

九四有命无咎疇離祉

九家易與為命謂受五之命以據三陽故无咎无命而據

則有咎也疇者類也謂四應初據三與三同功故陰類皆離祉也離附祉福也陰皆附之故曰有福索程傳亦謂命

為君命洪覺山曰命天命也无往不復意也四當將復之初而又以靜正得之故曰有命无咎命自此立陽類也

九五休否大人吉其亡其亡繫於苞桑苞桑包同

李鼎祚曰九五居否之時下包九二二牙坤艮艮山坤地

五牙巽木地上有木包桑之象言五二包繫根深蒂固也程傳五以陽剛中正之德居尊位故能休息天下之否大

古易彙編

木上經辭會

二五

人之吉也猶未離於否也故有其亡之戒當深慮遠戒當虞否之復來曰其亡其亡其為安固之道如維繫於苞桑也來知德曰此心兢兢若國家繫於苞桑之柔小嘗

畏其亡而不自安也鄧伯羔曰苞叢生也叢生之桑細而弱其堪繫重乎此即朽索難馭之喻

上九傾否先否後喜

侯果曰傾為覆也否窮則傾矣未傾猶否故先否也傾畢則通故後喜也汝吉曰否既終矣塞且通矣剛德乘之諸

否惡之積者可一決而去矣夫否則蓄諸憂也終則自傾无有存者可无喜乎何也塞意亡而泰也

三三 離下 天火同人

同人於野亨利涉大川利君子貞

康成曰乾為天離為火卦體有巽巽為風天在上火炎上而從之是其性同於天也火得風然後炎上益熾是猶人君在上施政教使天下之人和同而事之故謂之同人風行无所不徧徧則會通之德大行故曰同人於野亨野喻廣遠言和同於人必須寬廣乃得亨通與人同心足以濟難故利涉大川與人同利易涉邪僻故利君子貞

初九同人於門无咎

案初變為艮象門象旨初前遇六偶為門象上无係應近同於二人无不同隔之者門也出門則天地四方皆吾同者又何咎金賁亨曰此卦象以大同為義爻以擇所同為

古易彙編 木上經辭會

王五

義案初剛正有不比之德離初有知人之明故无咎

六二同人於宗吝

潘述六二文明中正之德上應九五此同人之所以為同人也以其柔體去五尚遠而近繫同體之陽有同人於宗之象彭山曰二本美德而為比所動未遂其上應剛直之願故曰吝也觀五以不得同二而號咷則二之情可知矣

九三 伏戎於莽升其高陵三歲不興

卷反

康成曰莽叢木也象旨三互巽為伏離體戈兵戎之象變震為草木林莽象下體之上高陵之象爻在三乾為歲象劉濂曰九三過剛不中上无正應惟二一陰欲近比而同之又懼九五大師之攻乃伏藏於林莽之中升於高陵之

上三歲之久終不敢興其象如此

九四乘其墉弗克攻吉

獨音小或曰墉

潘述九四剛不中正又无應與亦欲同於六二而為三所隔惻然起憑陵之心焉有乘其墉之象象旨離二中虛外周象墉九三為六二之墉乘三之墉將攻而取之其才陽也而處九三之上故乘其墉其位陰也而處九五之下故不克攻而吉項氏謂凡爻言不克者皆陽居陰位

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

號咷哭也

潘述九陽位五居中得正同二之道裕矣三四為間故有先號咷之象三四皆剛曰伏莽曰乘墉非易克者九五乾剛為能克之故有大師克相遇之象案師同人之對卦也

古易彙編 木上經辭會

王六

初取大師義牙巽令有然義變兌悅有笑義

上九同人於郊无悔

往可無苟同之悔

子夏曰居外已過其同无與同者爭患之禍則免矣求同之志可得乎敬仲曰雖无三四之爭亦无九五相遇之笑无悔尤也象旨邑外為郊

三三 離上 火天大有

大有元亨 彭山曰大主陽言以其柔得剛而諸陽應也夫莫大乎乾

之健莫大乎離之明五以離日當中而行乎天諸陽至大皆其所有也故大有元亨姚光祚曰於卦象見一人照臨萬國之義於卦體見四海會歸一人之象

初九无交害匪咎艱則无咎言是之害乃陽舍所收者艱是其難具以

項氏曰大有與同人反對大有之初九即同人之上九六

五受人之交而初九獨不往交似為有害然豈其咎哉居

勢適然若能危行言遜艱以自守則雖無上下之交亦足

免於咎也案程傳早无應與未涉乎害本義從之為正

九二大車以載有攸往无咎大車是有才大德之象以載則至其所往之重

程傳以陽剛居二為六五之君所倚任剛健則材勝居柔

則謙順得中則无過其德如此所以能勝大有之任如大

車之材強壯能勝載重物也可以任重行遠故有攸往而

无咎也按坤為大輿指軫方而伏在乾下載乾之重者也

二變離中虛能受外剛能行故有此象

古易彖傳 不上經辭會 主七

九三公用亨於天子小人弗克要者二公子既為周之大臣目不吝已可為賢

潛述三居下體之上是諸侯君公之象剛而得正處大有

之時不以有自私有享獻象乾體已盡漸近離五故為亨

於天子之象此本陽居陽位故能爾小人則重剛不中故

弗克也仲虎曰九二宰相任重之事九三諸侯朝享之事

九四匪其彭无咎彭是隆勢之威匪是抑而不矜意无咎則无咎

王弼注四剛履謙專心奉上諸陽並進治極物豐其盛且

多皆五之有也已何有焉有匪其彭之象彭本以鼓聲遠

聞為義盛多之貌程傳九四已過中矣是大有之盛者也

能謙損不處其大盛則得无咎也彭盛多之貌詩云汶水

湯湯行人彭彭行入盛多之狀雅云駟驥彭彭言武王戎

馬之盛也諸理齋曰四處柔不居其有故解使去已

六五厥孚交如威如吉

潛述六五大之君離明而晦之以陰虛中而執之以柔

心悅下交九二而諸陽皆為其孚也誠信所結不約而自

堅有厥孚交如之象柔德疑於无威而五文明之德下應

乾剛則厥孚既交德威自著有威如之象此其所以吉也

仲翔曰孚信也發而孚二故交如乾稱威發得位故威如

吉案威如即遏惡揚善斷然行之而不牽於情也

上九自天祐之吉无不利

王弼注餘爻皆乘剛已獨乘柔順也五為信德而已履焉

履信者也居豐富之代物不累心高尚其志尚賢者也爻

古易彖傳 不上經辭會 主八

有三德盡夫助道故繫辭具焉朱子曰大有惟六五一陰

而上下五陽應之上九能下從六五則為履信思順而尚

賢案案五上天位有天之象

三三 艮下 地山謙

謙亨君子有終

康成曰艮為山坤為地山體高今在地下其於人道高能

下下謙之象亨者嘉會之禮以謙為主謙者自貶損以下

人唯艮之堅固坤之厚順乃能終之故君子之人有終也

仲翔曰君子謂三艮終萬物

初六謙謙君子用涉大川吉

慈明曰初最下為謙二陰承陽亦為謙故曰謙謙二陰一

陽成體故曰君子彭山曰用者用此父之義以涉大川也
涉川不可以爭先以至謙之道涉川則无所爭而可安也
案初前臨互坎故涉川

六二鳴謙貞吉

姪信曰三體震爲善鳴二親承之故曰鳴謙得正處中故
貞吉六二之貞吉所自有也乃中心所自得非勉爲之故
不覺發之于外耳

九三勞謙君子有終吉

程傳三以陽剛之德爲衆陰所宗履得其位是上爲君所
任下爲衆所從有功勞而持謙德者也故曰勞謙又須君
子行之有終則吉彭山曰此謂謙專而光卑而不可踰者
故曰有終案三互坎勞卦也故取勞義又艮山主爻其勞
如山之高其謙如山之止

六四无不利撝謙

仲虎曰四多懼之地下乘功臣非利也上近于君非利也
今上下皆謙四又柔而得正上而能下故无不利撝謙說
文云撝裂也程傳撝施布之象如人手之撝也動息進退
必施其謙盖居多懼之地又在賢臣之上故也

六五不富以其隣利用侵伐无不利

陸氏曰六五柔中虛體不以富有之盛自居爲人君而持
謙順天下所歸心也故不富而能用其隣也唯富乃能用
其人今不富而能用隣則謙之至也以謙而侵伐所伐皆

驕逆也故曰利用侵伐案自二以上有師象以利侵伐周
禮賊賢害民則伐之負固不服則侵之

上六鳴謙利用行師征邑國

程傳謙極爲過象坤邑國象潛迹以爻居柔應勞謙之三
陰倡而陰和故鳴案行師同五而邑國爲小

三三坤上雷地豫

豫利建侯行師

九家易震爲建侯坤爲行師坤爲衆四互坎險以一陽統
衆陰行師象也國語稱居樂出威得之康成曰坤順也震
動也順其性而動者莫不得其所故謂之逸逸悅樂之貌
也震又爲雷諸侯之象坤又爲衆師役之象故利建侯行

師矣

初六鳴豫凶

象旨初陰柔居豫初失位不正志安夫豫又有震由豫權
臣之應震爲善鳴而初和之故爲鳴豫之象盖不勝其有
矣其凶以盈滿也

六二介于石不終日貞吉

王弼注處豫之時得位履中安夫貞正不求苟豫者也仲
翔曰與四爲艮艮爲石故介于石程傳二以中正自守其
介如石其去之速不俟終日故貞正而吉也處豫不可安
且久也久則溺矣如二可謂見幾而作者也案一陽界五
陰有介義二變互離爲日未變故不終日

六三、肝豫悔、遲有悔、肝音可

康成曰肝、訛也。潘述六三以陰居陽、中不正上、承動豫之上進而上、視有肝、雖其豫之意三陽也、悔不容已於心也。陰體遲疑、不能早決、猶豫未已、比其及也、能无悔乎、故見幾在介而悔過在震也。

九四、由豫大有得、勿疑朋盍簪。

康成曰由、用也。簪、連也。候果曰為豫之主、眾陰所宗、莫不由之以得其進。王弼注夫不信於物、物亦疑焉、故勿疑則朋盍簪也。仲翔曰、據有五陰、坤以眾順、故大有得、坤為盍盍聚會也。眾陰并應、故朋盍簪。熊氏象旨大有得者、一剛之得五柔、朋盍簪者、五柔之合一剛。案四互坎為狐疑、故戒以勿疑。易因豫復皆值五陰、故皆取朋象。

古易彙編

本上經辭會

三

六五、貞疾、恒不死。

案居正為貞象、互坎心病為疾象、在震反生為不死象。潘述疾者對豫而言、當豫之時、四陽震動於下、專權執勢而五乘之、五雖居正位、然豫皆由四而不由我、常若不豫者、故曰貞疾也。所以恒不死者、柔得中而无太過、雖為陽剛所制、猶能以貞自全也。

六、冥豫成有渝、无咎、渝是悔也

諸理齋曰、冥者陰柔渝者動體也。渝以補過、震无咎也。程傳冥豫雖已成、能變則善、猶似虛設、開示本義以其動體是直許其能變。案上六變則為離、反冥為明、故能渝。

隨、无亨、利貞、无咎、兌下澤雷隨

蔡清曰、卦以物隨為義、爻以隨物為義。康成曰、震動也、兌悅也、內動之以德、外悅之以言、則天下之人咸慕其行而隨從之、故謂隨也。既見隨從能長之以善通其嘉禮和之以義、幹之以正、則功成而有福、若无此四德、則有凶咎焉。焦贛曰、漢高帝與項籍其明徵也。案否上之初剛下柔也、雷動澤涌、澤隨雷也。

初九、官有渝、貞吉、出門交有功。
潘述官有渝是震動之體、既有隨而變、不主故常、必得正則吉也。初剛本正、出門交二兩正相依、不為詭隨、故曰有

古易彙編

本上經辭會

三

功也。康成曰、震為大塗、又為出門、是臣出君門與四方賢人交有成功之象也。案初震主爻曰官動則變、坤不正故戒以貞前臨互艮有門象。

六二、係小子、失丈夫。

王弼注、陰處隨世不能獨立、必有係也。體夫柔弱以乘剛動、豈能秉志遠於所近、隨此失彼、弗能兼與也。劉濂曰、初陽在下而卑、小子象五陽在上而尊、丈夫象。

六三、係丈夫、失小子、隨有求、得、利居貞。

程傳、丈夫九四也、小子初也。三雖與初同體而切迫於四、故係於四也。上係於四、故下失於初、得隨之宜也。彭山曰、四陽當任而三從之以柔、隨剛以昏、隨明凡有所求皆得。

中然四非正應非正大之情故不言吉而戒以居貞

九四陽有獲貞凶有孚在道以明何咎
彭山曰九四以陽剛當有為之任得衆陰之從有獲之象
隨以陰從陽為正亦得為貞但位不中又在說體疑於臆
矣四多凶近也况有值黨之嫌哉故貞凶質卿曰惟有孚
可以感人惟在道可以持已以其明也王弼注著信在道
以明其功何咎之有

九五孚於嘉吉

章氏曰惟中正之君然後能信用中正之賢九五陽剛中
正下應六二之中正所謂週知愧悔於九德之行心誠信
而隨之者也故曰孚於嘉五非有係而有失二非有求而
有獲蕩蕩平平一德一心之孚也吉道也

古易彙編

木上經辭會

卷三

上六拘係之乃從維之王用亨於西山

拘音拘也音先大音外
反非外同

仲翔曰應在艮艮手為拘巽為繩兩係稱維允為西艮為
山故王用亨於西山案上六以柔居柔為說之主處隨之
極進无所隨而獨係於五順悅之至不可間離有拘係又
維之象其隨之誠意雖用亨於西山神且隨之而格則人
之隨可知也

三三巽下
艮上 山風蠱

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

子夏傳云先甲三日者辛壬癸也後甲三日者乙丙丁也
康成曰甲者造作新令之日先之三日而用辛也取改過

自新之義後之三日而用丁也取其丁寧之義本義取此
質卿曰蠱從虫從皿人必息也而後弊生之弊積而世斯
蠱矣程傳既蠱則有復治之理如卦之才以治蠱則能致
元亨也蠱之大者濟時之艱難險阻也故曰利涉大川治
蠱之道當思慮其先後三日究其所以然則知救之道
慮其將然則知備之之方案泰初之上為蠱三陰三陽有
先後三日象巽木為舟互兌為澤故利涉

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

幹音干也音先大音外
反非外同

仲翔曰蠱正幹事也泰乾為父坤為事變而得正故无咎
厲終吉方時化曰初承陽下父象潛迹蠱以漸積在初尚
易為力初為內卦之主子象以陰居陽以柔行剛幹蠱象
克體父志不襲其弊為父補過是為有子而考得无咎當
事之首是以危也能堪其事故終吉

古易彙編

上經辭會

卷四

九二幹母之蠱不可貞

仲翔曰應在五泰為母方時化曰二乘陰後母象蘇子瞻
曰陰性安無事而惡有為是以為蠱之深者歸之母而幹
之尤難正之則傷愛不正則傷義二以陽居陰有剛之實
而無用剛之德可以免矣程傳若伸已剛陽之道然然
拂則傷恩所害大矣亦安能入乎胡仲虎不可貞不可固
執以為正也仲達宜屈已剛不可固守貞正

九三幹父之蠱小有悔无大咎

李鼎祚父位俱陽父之事王弼注以剛幹事而无咎

有悔也履得其位以正幹父雖小有悔終无大咎矣潘述
異體剛正得幹父之大義但過剛不中或小有悔而无大
咎方時化曰三四又乘陽後而五又承上之陽故皆同父
象也洪覺山曰在異體之中得位之正可免於咎

六四裕父之蠱往見吝

仲翔曰裕不能爭也孔子曰父有爭子則身不陷於不義
四陰體太過本末弱故裕父之蠱兌為見變而失正故往
見吝彭山曰陰柔得正但非強一才其常且止亦非進
而飭蠱者寬以居之而已以止自安見吝必矣

六五幹父之蠱用譽

子夏曰柔非能幹蠱也事必有主之者矣則任賢正六五
所以為幹蠱者慈明曰體和應剛承陽有實用斯幹事榮
譽之道也潘述嗣君以成就先德為孝故曰用譽

上九不事王侯高尚其事

仲翔曰泰乾為王坤為事應在於三震為侯坤象不見故
不事王侯艮陽升在坤上故高尚其事也項氏曰居蠱之
終无事之時也在卦之外不當事之人也案剛居艮極既
為知止升在山上尤為最高故不事王侯之事以高尚其
仁義之事不知世之有蠱也艮山象互震為林

臨元亨利貞至於八月有凶

韓康伯曰澤上之地岫也下臨乎水故為臨康成注臨大

也陽浸長矣而有四德齊功於乾盛之極也入之情盛則
奢淫奢淫將亡故戒以凶也臨自周二月用事訖其七月
至八月而遯卦受之此終而復始天命然矣程子曰當其
剛浸長之時便戒以陰長之意

初九咸臨貞吉

潘述一陽初復有應於四心無私係徧感四陰以至公而
臨大順臨民之道也故曰咸臨所居者正所感而應者皆
正故曰貞吉陽雖長而陰猶眾非協力不足以勝故初二
皆曰咸臨咸无心之感也

九二咸臨吉无不利

仲翔曰得中多譽兼有四陰體復初元吉无不利潘述二
陽浸長與五正應其志得行故為咸臨吉无不利

六三甘臨无攸利既憂之无咎

仲翔曰兌為口坤為土兌口御坤故曰甘臨失位乘陽故
无攸利熊氏象言三不中正兌口柔說互坤土味甘動則
成乾三陽若憂也洪覺山曰二賢在下不為所說且將
進而逼之是以不克於憂也仲虎憂者說之又能憂而改
則九二與六三變則為泰即泰之艱貞无咎也

六四至臨无咎

象言至臨者坤兌之交地澤相依臨之至也潘述四處下
體之上陰柔得正而應於初剛居正位而親下野誠意
至至臨之象柔能順剛乃得无咎

六五知臨大君之宜吉 知音智

趙氏曰夫聰明睿知足以有歸是曰知臨六本柔闇承比皆陰而稱知臨以應二也柔順居中委而聽之無一毫自用之私為知臨也大君臨制萬國職惟親賢濟柔以剛握中以運已不勞而天下之治成此大君之宜吉之道也

上六敦臨吉无咎

泰運坤之上畫地之最厚處上六陰柔居高臨下坤厚載物以俟二陽之進厚之至也故曰敦臨感於陽氣之大亨以正而又无比應牽係之私吉又何咎象言爾雅云如覆敦者高堆為敦案上變為艮山為墩於地上厚之至也故為敦又坤艮皆土有增高象

古易彙編

上經解會

王士

風地觀

觀䷓

觀而不薦有孚顒若 顒音與反下大顒以觀之觀大者觀之同

康成曰坤為地為眾巽為木為風九五天之爻牙體有艮艮為鬼門又為宮闕天子宗廟之象也馬季長曰盥者進爵灌地以降神也王道可觀在於祭祀祭祀之盛莫過初盥灌神以下觀上見其致盛之禮萬民信敬故云有孚顒若王注有孚謂五顒若君德有威容貌

初六童觀小人无咎君子吝

潘述觀者觀九五也五陽剛中正之君惟近之乃見其光初陰柔在下去五最遠如童子之觀不能遠見也小人謂卜民其為童觀不足為吝在君子則大人在上而失利見

之會可羞吝矣初清曰初居陽象男童按互艮之下有童象坤為眾陰為小變震主君子象童見其小不見其大

六二闚觀利女貞

仲翔曰臨兌為女竊觀為闚艮為宮室坤為閨戶小人而應五故闚觀女貞李鼎祚案女目臨闚之象潘述二以陰柔之小人在內雖與五為應而隔於三四猶在門內而闚門外所見者狹也婦人之道也初清曰二居陰象女子案二中女爻得正故利女貞闚見其似不見其真

六三觀我生進退

案六三之變也全卦為漸漸進也故為進象內卦為艮艮止也故為退象又居上下之際近進退之巽故不觀九五而獨觀我所行之通塞以為進退占者宜自審也

古易彙編

上經解會

王士

六四觀國之光利用賓於王

象言觀陽消陰息之時以六四為主爻當用事而逼近九五以陽剛臨坤土之上國之光也周史謂光遠而自他有耀是矣項氏曰坤國象光陽光也又互艮有光五君位王象四近五賓於王之象

九五觀我生君子无咎

彭山曰五本陽剛在上之君子羣陰自下觀之非能中正以觀何以使下觀皆化非能化天下於中正何以為大觀之主故曰君子无咎也孔疏君子風著已乃无咎

上九觀其生君子无咎

程傳觀其所生謂德業行誼本義以我爲其小有主賓之
異陳器之云避九五不得稱我猶若他人之詞案上亦爲
下所觀必觀其所行一如九五之君子乃无咎也

三三 震下 大雷噬嗑

噬嗑亨利用獄 噬音誓嗑音閣

案頤中有物曰噬嗑物謂九四四牙體坎坎爲法律又爲
刑獄離明震動威照並行四在頤中齧而後亨故利用獄
利用指六五李子思曰天地生物有爲物之梗者必用雷
電擊搏之聖人治天下有爲民之梗者必用獄斷制之
初九履校滅趾无咎 校音教木也

象曰初上不言噬无位受刑之象初在卦始其過淺薄
古易彖編 木上經辭會 三九

刑以誠使不復重犯陽剛橫且於震足之下遮及其趾之
象于夏曰戒爲治者不可以不禁其微令升曰行侵陵之
罪以陷履校之刑小懲大戒故无咎

六二噬膚滅鼻无咎

潘述噬齧也禮祭有膚鼎侯果曰居中履正用刑者也二
牙體艮艮爲鼻又爲黔喙滅鼻之象象言膚鼎肉之大饗
謂二中正而乘初剛噬之沒鼻則其噬合矣

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

仲翔曰二在膚裏故稱肉離日燠之爲腊坎爲毒故噬腊
肉遇毒潘述腊之言夕也朝暴之於夕乃乾曰腊肉藏骨
案周禮有腊人掌腊肉程傳六居三處不當低自處不得

其當而用刑於人則人不服而怨懟悖犯之如噬齧乾腊
堅紉之物而遇毒惡之味反傷於口也

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉 乾音干肺也肺音渾

陸公紀曰肉有骨謂之肺離爲乾肉又爲丘矢失位用刑
物亦不服若噬有骨之乾肺也金矢者取其剛直也程傳
陽德剛直爲得剛直之道利在克艱其事而貞固其守則
吉也九四剛而明體陽而居柔剛明則傷於果故戒以知
難居柔則守不固故戒以堅貞潘述九四當噬嗑之任象
大司寇掌邦刑者

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

仲翔曰陰稱肉位當離中日烈故乾肉也乾金中黃故得
古易彖編 木上經辭會 四十

黃金貞正厲危也變而得正故无咎潘述六五君位獄成
而告於王王聽之之事也林黃中曰五成離之主剛位而
柔中能斷獄而得其情者也故云得黃金然實柔體故戒
其貞固而懷危厲乃得无咎

上九阿校滅耳凶 何何可反

康成曰互坎爲耳離爲竊木木在耳上也滅耳校之厚掩
過其耳而不見也梁寅曰初卑下而无位上高而无位皆
爲受刑者過陽之極不能卑伏此惡極罪大情終不悛之
人也吳因之曰統觀六爻皆申明利用獄之意

三三 艮上 火賁 賁亨小利有攸往 賁後

虞山曰貴變也文飭之貌離為日天文也艮為山文也
天文在下地文在上天地二支相飾成貴者也猶人君以
剛柔仁義之道飾成其德也剛柔離仁義合然後嘉會禮
通故亨也卦牙體坎艮止於上坎險止於下夾震在中
故不利大行小有所之則可矣仲翔曰泰上之乾二乾二
之坤上也仲虎內離則質本剛而柔文之故亨外艮則質
本柔而剛文之故小利有攸往

初九賁其趾舍車而徒舍音捨趾音止足也

仲翔曰應在艮艮為舍坎為車徒步行也位在下故舍車
而徒潘述初九陽剛在離體之始剛正則不屈於慾離體
則本有其明以此自賁於下是謂賁其趾之象在下故稱

古易彙編 木上經辭會

四二

趾舍車而徒所以為賁之賁也

六二賁其須

侯果曰自三至上有頤之象二在頤下須之象象有六二
一陰施於二陽之間以文剛者也然成離之主而性炎上
隨上而動故為賁其須之象須待也指九三而言案三互
震體故動震為木火麗木則然故二須附震

九三賁如濡如永貞吉

象有九三有離文自飾故曰賁如有坎水自潤故曰濡如
章氏曰三四剛柔相雜且離艮相連又以陽卦相賁取象
濟述陰陽相錯賁然而文濡然而沃故曰賁如濡如也賁
其盛也濡懼其溺也三本剛正惟永貞而不變則吉心

解云三居二陰之中有坎象故有濡義亦有隱義

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾皤白波反

王弼注有應在初三為寇難二志相感不獲交通欲靜則
失初之應欲進則懼三之難故或飾或素內懷疑懼鮮潔
其馬翰如以待履正位未果其志匪緣寇隔乃為婚媾則
終无尤也程傳賁如而為三所隔故不獲相賁而皤如
六五賁於丘園束帛戔戔吝終吉爻在干反又音曉

仲翔曰艮為山五半山故稱丘木果曰園六五失正動之
成與巽為帛為繩艮手持故束帛以艮斷與故戔戔失位
无應故吝變而得正故終吉荀爽曰艮山震林賁飾丘陵
隱士之象也潘述任賢則於事可久守約則漸反於真終

古易彙編 木上經辭會

四二

成吉也匹兩為束

上九賁无咎

象有上稱白賁賁者文飾也字從貝諧并聲貝水蠶背有
雜文如錦者陰蟲也說卦曰坤為文今上以乾畫居賁終
則以陽漫之故其賁白謂不雜也案文返於質无咎之道

剝不利有攸往

三三坤上 山地剝

胡雲峰曰剝落之也五陰剝一陽欲落之以至於盡也程
傳惟當與言晦迹隨時消息以免小人之害方特化曰小
人既長時自不利有所往且當靜以俟之如夜則安靜以
俟晝長則安靜以俟春非以為不可行而遂逃也

八為於以足茂貞凶茂貞結切音幾剝也足牀足也

潘述剝一陽在上五陰在下有牀之象床身之所處也人
以牀為安牀以足為安剝始足下故為剝牀以足茂貞謂
茂陽之正道也其凶可知

六二剝牀以辨茂貞凶辨謂會牀足第間也一牀足之上牀身之下
分牀處也象牀謂牀身也通而上失牀故所以為陽主者

康成曰足上稱辨辨分也潘述辨分隔上下者牀之幹也
陰漸進而上剝至牀之辨始必茂貞而凶也楊氏曰牀有
幹國亦有幹大臣國之幹也

六三剝之无咎

慈明曰象皆剝陽三獨應上无剝害意是以无咎孔疏上
下羣陰皆悉剝陽也已獨能違失上下之情而往應之故

古易彙編 木上經辭會

聖三

得免剝廬之咎

六四剝牀以膚凶

潘述膚者牀之膚崔憬謂薦席也六四在下卦之上陰愈
上進與上九同體而切近有剝床以膚之象身臥膚上剝
膚則切近於身非以膚為身膚也

六五貫魚以宮人寵无不利

仲翔曰剝消觀五變為魚為繩艮手持繩貫與故貫魚也
艮為宮室五以陰代陽貫坤為宮人陰得麗之故以宮人
寵動得正成觀故无不利潘述五為衆陰之長凡剝者皆
具也體艮欲止五位得中能部率羣陰如貫魚之次第
以順承乎陽有貫魚以宮人寵之象如是何不利之有

上九碩果不食君子得輿小人剝廬

仲翔曰艮為碩果坤為車為艮艮為廬上變滅艮坤陰迷
亂故剝廬潘述此爻為艮止之主一陽巋然在上不為羣
陰所剝有碩果不食之象程傳碩果不食將有復生之機
一陽以五陰為輿蓋陽所乘以行五陰以一陽為廬蓋陰
所入而處君子當剝之極必得其輿小人當剝之極則及
其廬矣楊止菴曰上九无諸陰則无所載故曰得輿諸陰
无上九則无所庇故曰剝廬

三三震下地雷復

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

康成曰復反也還也陰氣侵陽陽失其位至此始還反起

古易彙編 木上經辭會

聖四

於初故謂之復何妥曰陽氣復反而得交通故云復亨也
案卦有震動之才又行坤順而上是以入乎坤之虛邑出
乎震之大塗无阻礙之疾而諸陽朋類之來為臨泰為壯
夬為乾亦得无咎也蓋天道之循環无往不復自午月之
姤至今子月之復爻經七爻而陽自復生於下乃天運之
自然此復之所以亨而君子道長又利有所往也薛敬軒
曰卦辭言造化之復爻辭言人心之復

初九不遠復无祇悔元吉

初九音初音吉其主偏聲也音斯其主見示部
按字典音誤訓大也引韓康伯云初九也

康成曰祇病也潘述一陽震動於五陰之下剝之反為復
也剝於上則反於下故曰不遠復震无咎者存乎悔而復
不遠者不至於悔曰无祇復即天地之心天命純粹至善

之體復還人心吉之先見者也故曰元吉案剝冬盡為貞震春初貞下起元故元吉碩果中之仁落則復生震本初生為仁洪覺山曰陽仁也不違之復求仁之學也

六二休復吉

潘述復主初之陽剛六二以柔中之善密比於初陽氣上進而柔體能順有必復之機為休復也吉矣王介甫曰陽以進為復初九是也陰以退為復六二六三六四是也案震初為木二人依之休象

六三頻復厲无咎

程傳三以陰躁處動之極復之頻數而不能固者也復善而屢失危之道也頻失則為危屢復何咎王弼頻頻蹙之

占易彙編

本上經辭會

四十五

貌象初復不遠二休漸遠三復又遠有頻象

六四中行獨復

象言在震大塗之上故曰中行仲達在羣陰之中故曰中行獨自應初故云獨復潘述四雖非中位而四以陰居之為得其正又處羣陰之中在順之體下與初應依中而行獨得所復者故為中行獨復之象

六五敦復无悔

潘述六五之於初非比非應固應有悔然五位陽也體則坤之中坤靜而中有主能下順陽剛得居尊之體故曰敦復无悔案初復之主也二已休復矣三已頻復四已獨復矣五復益厚之故為敦復坤土高於震木亦敦象

上六迷復凶有災肯用行師終有大敗以其國君凶至於十年不克征災天災音生也

仲翔曰坤冥為迷陰柔而居坤體之上所謂先迷也故為迷復康成曰異自內出為背害物為災慈明曰坤為眾故曰行師謂上行師而距於初陽自上升必消陰終有大敗也坤為邦國故國君凶李鼎祚曰坤數主十也乾无十坤无一程傳以陰柔居復之上迷而不復其凶可知災禍亦自外而至益所招也以之行師則終有大敗以之為國則君之凶也至於十年不克征謂終不能行

三三震下天雷无妄

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

占易彙編

本上經辭會

四十六

康成妄猶望謂无所希望也程傳動以天為无妄君子行无妄之道則可以致大亨矣法无妄之道利在貞正象旨妄者三陰耦畫之象无妄者一陽奇畫之象潘述震主初陽由乾索也震乾合體為動以天趙汝楫曰動與天合理應大亨然乾有性情猶曰利貞况震之動吉凶悔吝由是生安得不利於正乎不然則肯從內生其於往也將何所利金賁亨曰无妄誠也史記作无望蓋有所期望非誠矣初九无妄往吉

李舜臣曰震陽初動誠一未分剛實无私以此而往動與天合其又奚必有應而後能往哉此初九之往所以得无心之吉也蘭廷瑞曰初則當行終則當止

六二不耕穫不菑畲則利有攸往

坤田畜金田金倫

康成曰田一歲曰菑二歲曰新三歲曰畲仲虎一歲之農始於耕終於穫三歲之田始於菑終於畲六二柔順之至因其時順其理自始至終絕无計功謀利之心故其占曰利有攸往

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

仲翔曰艮爲鼻爲止巽爲柔爲繩坤爲邑人按三變離爲牛質鄉曰六三无妄者也履非其位而災或罹之曰无妄之災其象如何如或繫之牛彼无故而來也行人之得此无故而去也而邑人受其災則亦以無故而罹也蓋適然之遭如此

吉易彖編

上經辭會

聖七

九四可貞无咎

仲翔曰動則正故可貞承五應初故无咎也

九五无妄之疾勿藥有喜

仲翔曰巽爲木艮爲石故稱藥矣坎爲多膏藥不可試故勿藥有喜康子饋藥丘未達不敢嘗此之謂也案五動變離對坎爲疾潘述九五卽剛中而應无妄之至也凡疾生於有妄无妄則何疾焉以五之无妄如其有疾勿以藥治則有喜也

上九无妄行有眚无攸利

李西溪曰處卦之終其位不正所謂匪正有眚也乾體健愆故不能止而有行行則有眚矣无攸利卽卦辭不利有

攸往崔子鍾所謂下三爻貴動則居者災上三爻貴靜則行者凶也

三三

艮上

山天大畜 散六以卦名取止畜畜二義卦辭俱就畜言

大畜利貞不家食吉利涉大川

仲翔曰大壯初之上其德剛上也二五失位故利貞二稱家謂二五易位成家人程傳在人爲學術道德充積於內乃所蘊畜之大也人之蘊畜宜得正道故云利貞既道德充積於內宜在上位以享天祿故不家食則吉所畜既大宜濟天下之艱險乃大畜之用也故利涉大川

初九有厲利已

王弼注四乃畜已未可犯也進則益危有厲則止故利已

吉易彖編

上經辭會

聖八

子夏傳云居而俟命則利往而違上則厲陸庸成曰內卦

是受畜者以自止爲義外卦是爲畜者以止之爲義

九二輿說輶

說注注反輶音敗又音幅

仲翔曰萃坤爲車爲輶坤消乾成故車說輶按虞之引萃乃對卦也潘述九二剛健與初三同爲乾體故有輿象二在中輿象當大畜之時陽剛得中遇止而止象輿說輶自說其輶而不行也說輶特說其車下之縛不失爲輿也案二變離中拆脫象外剛中虛輿象也

九三良馬逐利艱貞日閑輿衛利有攸往

康成曰逐兩馬走也日閑日習車徒仲翔曰乾爲良馬震爲驚走故稱逐也二已變離爲日坎爲閑習坤爲車輿乾

人在上震爲驚衛案健極則行止極斯通九三以健極之陽上應同德不畜而進而初二隨其後齊驅並駕良馬逐之象以艮止在前未可輕進故利輿貞猶日閑輿以壯其具日閑衛以周其防則利之利已二之說輒者於是可尚往矣考工記周人上以六等之數戈也戈也戟也矛也軫也皆衛名

楷音楷

是施皓仲翔曰艮爲童羣坤爲牛皓謂以木槁其角得位承五故元吉程傳四下應於初畜初者也初居最下陽之微而畜之則易制猶童牛而加牯大善而吉也

木上經辭會

四九

五豮豕之牙吉種彘豕反者楚國豨也除其牙也徐志曰豨豕四豮豕豕時而去之曰豮豕之言物極乎遠豕不可拘惟上其鬣而絕其剛

陸佃曰爾爾釋獸豕子猶豢豸然則豸者豕子也崔憬曰說文豸劇豕以豕本剛躁劇乃性和雖有其牙不足害物喻九二之剛健失位若水之劇不足畏也李鼎祚案九二坎爻爲豕以陽居陰而失其位若豕被劇之象程傳六五居若位止畜天下之邪惡豕剛躁之物若強制其牙則用力勞而不能止若豸去其勢則牙雖存而剛躁自止其用如此所以吉也

仲翔曰何當也衢四交通乾爲天震艮爲道以震交艮故何天之衢亨康成乾爲天艮爲徑路按上變坤坤爲衢徑

路爲衢於天上故稱天衢潘述上九畜之極卦之主也隋
畜隨發不足爲大畜惟畜之極而大發何所不通故以何
天之衢象之四通八達无所障礙曰何喜之也亨卽不家
食利涉大川之意

山雷頤

頤貞吉觀頤自求口實

頤以之反

康成曰：脰口車輔之名也。靈動於下，艮止於上，口車動而
 而因輔嚼物以養人，故謂之頤。頤養也。二五離爻，離爲目，
 觀象也。觀頤，觀其養賢與不肖也。頤中有物，曰口實。自二
 至五，有二坤，坤載養物，觀其求可食之物，則貪廉之情可
 別也。趙汝楳曰：自求云者，不外假以爲實也。故六爻之義

本上經

五

自養者吉求養於人者凶

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶 朵多果反

康成曰孕動也潘述離爲龜頤卦內陰外陽似離故初象
靈龜洪覺山曰九以陽實明智之德自養養人无待於外
如龜之咽息頤氣靜極而靈可謂貴矣今乃與衆馳逐以
衆頤於六四之應四以陰虛无實而又无所得焉徒自動
顛垂涎焉爾矣故觀者設爲六四之詞曰舍爾靈龜觀我
衆頤潘述非天地生賢以養萬民之意失頤貞之古故凶

象旨說文曰顛頂也謂上九由頤丘說文空也王肅謂六五足矣由頤不在六五空頤耳二與五應震體妄動求養

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

眈都含反眈眈釋文虎
下視貌通近字曲馳貌

象旨艮爲虎卦肖離目有視象眈說文視近志遠馬君云虎下視也本義柔居上而得正所應又正而賴其養以施

於下故雖顛而吉纂言曰凡自養於內莫如龜求養於外

古勇集

木上經辭會

十一

莫如虎故初九六四以此二物爲象虎視常下四之於初其下賢求益之心必如虎之視下求食而後可其下視也專一而不他其欲食也繼續而不歇如是則於人不貳於己不自足乃得居上求下之道

六五拂經居貞吉不可涉大川

居貞二句謂須任人而不可以自用也
其任大責重故自用則有涉險之象

仲翔曰失位故拂經无應順上故居貞吉良爲居也涉上

成坎承陽无應故不可涉大川矣程傳六五陰柔之質不

足以致天下上有剛陽之賢故順從之賴其養以濟天下
君者養人者也反賴人之養是違拂於經常必居守貞固
篤於委信故吉也雖能持循於平時不可處艱難變故之
添故云不可涉大川也案五羈拆山阻故不可涉川上陽

上九由頤厲吉利涉大川

仲翔曰由自從也體剥居上衆陰順承故由頤失位故厲以坤艮自輔故吉也衆旨艮爲小石厲象卦有丹虛之象故又利涉也王弼注以陽處上而履四陰陰不能獨爲主必宗於陽也故莫不由之以得其養故曰由頤貴而无位是以厲也高而有民是以吉也爲養之主物莫之違故利涉大川也朱子曰頤下三爻皆是自養上三爻皆是養人經釋曰下體震動於欲而多凶上體艮止於道而多吉

THE

兌與上
澤風大過

天過棟橈

利有攸往亨

此棟字指初二又棟中也居屋之中也不推釋宮棟
謂之將屋隱曰棟即屋脊也屋脊柱曰棟周禮

五十一

案大陽也四陽居中過盛故爲大過程傳棟取其勝重四陽聚於中可謂重矣九三九四皆取棟象謂任重也中強而兩端弱是以撓也棟撓則當修而卦才有可行之道故利有攸往乃能亨也

初六藉用白茅无咎

仲翔曰位在下稱藉異柔白爲茅失位咎也承二過四應五士夫故无咎矣彭山曰大過之初柔而處下敬承四陽陽剛得此不至於大過矣文言傳以爲慎之至亦謂其能濟剛之過也故无咎

九一枯楊生稊、老夫得其女妻、无不利。

仲翔曰稊稚也楊葉未舒稱稊翼爲楊兌爲雨澤枯楊得

澤復生稊二體乾老故稱老夫兌為少女故曰女妻象育
稊者陸氏謂楊之秀大戴禮云五月楊稊稊者發乎則非
根矣程傳當大過之初老夫得其女妻是剛柔相濟之象
此枯楊所以生稊也

九三棟桡凶此指三

潘述九三重剛棟而過重勢必難撐且居下卦之上而應
末又弱安得而不撓雜卦云大過顛也大厦之顛非一木
所能支三以剛居剛過剛則折故棟桡之凶九三獨當之
九四棟隆吉有它吝此指四

潘述棟之剛柔適中則隆然在上而室安九四以剛居柔
下應初六有白茅之藉故下不撓而棟隆矣所以吉也象
吉易繫辭木上經辭會 五三一
有它吝者子夏傳曰非應稱他三與四比同是棟也三撓
則亦為四之羞故曰有它吝

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

仲翔曰老婦謂初與為婦士夫謂五大壯震為夫兌為少
女象育五陽之極以過二與初枯楊之稊至是畢達而華
初與長女為老婦至是得五互乾為士夫剛過而在中故
无咎居柔剛之上而當大過之極故无譽龜山聞之蜀僧
云四爻之剛雖同為木然或為楊或為棟棟木之強者楊
木之弱者也

上六過涉滅頂凶无咎

仲翔曰大壯震為足兌為水澤滅震足沒水故過涉頂頂

首也乾為頂頂沒兌水中故滅頂凶乘剛咎也得位故无
咎丘建安曰上陰躍乎四陽之上乘剛也故凶

三三坎上 坎為水

習坎有孚維心亨行有尚

仲翔曰習常也孚信謂二五水行往來朝宗於海不失其
時如月行天故習坎為孚也坎為心行謂二尚謂五也程
傳陽實注中為中有孚信維心亨其心誠一故能亨通行
有尚謂以誠一而行則能出險有可嘉尚

初六習坎入於坎窞凶窞徒感切音苦坎中小坎也

象育宮王肅云坎底也在習坎之下故曰底吳幼清曰坑
坎中小穴旁入者曰窞坎之柔畫象水旁兩岸其欲象岸

古易繫辭木上經辭會 五三一

側小穴故曰入於坎窞

九二坎有險求小得

仲翔曰陽陷險中故有險據陰有實故求小得

六三來之坎坎險且枕入於坎窞勿用枕劉基反

王弼注既履非其位而又處兩坎之間出則之坎居則亦
坎故曰來之坎坎也枕者支而支不安之謂也出則无之處
則无安故且險且枕也來之皆坎无所用之徒勞而已

六四樽酒簋二用金納約自牖終无咎

仲翔曰震主祭器故有樽簋坎為酒簋黍稷器震木為足
坎酒在上樽酒之象貳副也坤為缶禮有副尊坎為納四
陰小故約艮為牖得位承五故无咎康成貳副也天子大

臣以王命出會諸侯主國專於簋副設玄酒而用缶也象
旨四偶畫虛而通明有脯象王弼注處重險而履正以承
於五五亦得位皆無餘應明信顯著不存外飾處坎以斯
雖復一樽之酒二簋之食瓦缶之器納此至約自進於廟
乃可羞之於王公薦之於宗廟故終无咎也

九五坎不盈祗既平无咎

潘述九五剛中在坎上體且出坎矣然猶有一陰在上故
為坎不盈之象五雖未能盈乎坎外然祗既平焉平則可
行乎險中而不陷於險故无咎象旨祗依鄭作抵按詩宛
在水中坻說文云小渚坎之象也程傳祗宜音抵抵也復
卦云无祗悔

上六繫用徽纆寢於叢棘

上六繫用徽纆寢於叢棘

上六繫用徽纆寢於叢棘

上六繫用徽纆寢於叢棘

仲翔曰徽纆黑索也寢寢為寢長為手上變入坎故係用
徽纆寢也坎多心故叢棘外種九棘故稱叢棘康成
曰上之乘陽有邪惡之罪故縛於叢棘而公卿
以下議之其害入者寢之園土而職事焉上罪三年而
赦中罪二年而赦下罪一年而赦不得者不自思以得正
道終不改而出諸園土者殺故凶陸德明曰三股曰徽兩
股曰纆皆索名仲虎繫之徽纆而又寢於叢棘重險之象
三歲亦復不得出以陰柔處坎險之極故也

三三離下

三三離下

三三離下

三三離下

三三離下

潘述離上離下二陰分麗於四陽之間故為離離本陰體
麗陽之中為正中虛而明乃亨通也王弼注柔處內而順
中正化之善也外強而內順牛之善也離之為體以柔順
為主故畜牝牛乃得其吉象旨坤為子母牛柔相依附也
離得坤中爻而麗二剛非其類故止云牝牛

初九履錯然敬之无咎

慈明曰火性炎上故初欲履錯於二為三所據故敬之
則无咎矣程傳陽居下則欲進離位炎上志在上麗幾於
躁動其履錯然謂交錯也雖未進而跡已動矣動則失居
下之分而有咎也然具剛明之才若知其義而敬慎之則
不至於咎矣

六二黃離元吉

六二黃離元吉

六二黃離元吉

侯果曰此本坤爻故云黃離來得中道所以元吉也程傳
二居中得正麗於中正也黃中之色文之美也文明中正
美之盛也故云黃離以文明中正之德上同於文明中順
之君其明如是所麗如是大善之吉也

九三曰日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

九三曰日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

慈明曰初為日出二為日中三為日昃以喻君道衰也王
弼注處下離之終明在將沒故象日昃之離彭山曰缶瓦
器質素之物民間所常用以為樂者鼓缶而歌安常樂天
樂志無為之象不能如此則大耋之嗟凶也呂大臨曰詩
云我今不樂逝者其耄與此意同

四突如其來如焚如死如棄如

慈明曰陽升居五光炎宣揚故突如也陰退居四陰位故其來如也陰以不正居尊乘陽盡屏數終天命所誅位喪民畔下離所害故焚如也以離如坎故死如也火息灰指故棄如也象言三四當繼明之時二火重炎三以舊火上升接乎四其焰如出於突四以新火上升通乎五其烈如火之焚

六五出涕沱若戚嗟若吉

仲虎曰離中有坎沱若坎水象戚嗟若心加憂之象案火性烈物入而焦九三時既大耋矣九四時既死如矣六五以後離繼前離是新君嗣舊君居亮陰之日也而以文明之德麗中正之位得繼體之道盡天子之孝也故涕沱戚嗟而吉

古易彙編

木上經辭會

五七

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

醜為九四也

潘述九以陽居離體之極剛明及遠能敵王所愾以正邦國有王用出征之象象言五為成卦之主用上以出征有嘉美之功彭山曰折謂屈折而服之也屈折其為首之人而不濫及其脅從之眾也仲虎曰剛明則威震故曰折首明遠則不濫故曰獲匪其醜威明並著所以為嘉故无咎在卦外有出征之象離為甲冑為兵戈

上經辭會終

下經辭會

三三

三三

清源後學李本固維寧甫

咸亨利貞取女吉

鄭康成曰咸感也艮為山兌為澤山氣下澤氣上二氣通而相應以生萬物故曰咸也其於人也嘉會禮通和順于義幹事能正男有此三德以下女正而相親說之則吉也程傳咸感也有皆義男女交相感也物之相感則有通亨之理利貞相感之道利在於正也取女吉以卦才言也宗義謂感之貞如取女然則吉也

初六咸其拇

拇足后反咸以人足為象咸之象也咸之為象也初六之象也

古易彙編

木下經辭會

五八

虞仲翔曰拇足大指也艮為指坤為拇彭山曰咸以靜為體六陰當卦之初而在止體之下宜靜者也而與四相應先有所感故為咸其拇之象孔疏指雖小動未移其足以喻志雖小動未甚躁求故不言吉也

六二咸其腓

腓音同腓足也欲行則先自動知進而不能固守也

崔憬曰腓脚腓次於拇上二之象也得位居中於五有應若感應相與失艮止之禮故凶居而承比三順止而隨與當禮故吉也

九三咸其股

股音古股本曰股轉下體者隨足而動不能自專也

為艮之主而應于上六不能自主隨彼而動如股然其所

執事者隨於物也陽剛之才感於所說而隨之如此往可
差吝也潘述三居互與進退失其體之止其象如此

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思
楊龜山曰九四一爻由一身觀之則心是已獨不心者
正見感之不可以有心也潘述心之本體不落於思慮則
寂然不動感而遂通是謂正正則吉則悔亡一人思慮失
其心體則憧憧往來不勝其擾是謂思思則朋從則不正
則悔仲翔曰憧憧懷思慮也欲感上隔五感初隔三故憧
往來三陽相比亦有朋從之象

九五咸其脢无悔悔音枚

子夏云在脊曰脢仲翔曰脢夾脊肉也謂四變坎為脊程

古易叢編

宋下經辭會

五九

傳九五尊位當以至誠感天下而應二比上若係二而說
上則偏私淺狹非人君之道脢背肉也與心相背言能背
其私心則得人君感天下之正而无悔也唐凝菴曰悔生
於動不動復何悔乎

上六咸其輔頰舌頰音笑

仲翔曰耳目之間稱輔頰四變為目坎為耳兌為口舌故
口咸其輔頰舌潘述上六陰柔先體為說之極感之極也
於人身當口舌之間與九三為正應然彼止而我說其說
以言耳故有咸其輔頰舌之象說約曰上以口舌感三以
言不誠甚矣

三三震
雷風恒

九利貞利貞利有攸往

康成曰恒久也巽為風震為雷雷風相須而養物猶女
承長男夫婦同心而成家人長之道也夫婦以嘉會禮通
故无咎其能和順幹事所行而善矣程傳恒而不可以亨
非可恒之道也為有咎矣恒之所以能亨者由貞正也故
云利貞夫所謂恒非守一隅而不知變也故利於有往

初六浚恒貞凶无攸利

侯果曰浚深恒久也初本六四自四居初始求深厚之位
者也位既非正求乃涉邪以此為正凶之道也故曰浚恒
貞凶无攸利矣象言浚如春秋浚洙詩小弁浚泉之浚謂
深之耳

古易叢編

宋下經辭會

六十

九二悔亡

仲翔曰失位悔也動而得正處中多譽故悔亡象言九二
不正而中中重於正也

九三不恒其德或承之羞貞吝

荀慈明曰與初同象欲據初隔二與五為兌欲悅之隔四
意无所定故不恒其德郭雍曰九三剛已過中而與為不
果進退无常不恒其德者也葉良佩曰九三處得其位然
以其過剛不中又與體其究為躁卦而當雷風之變不能
自守故為不恒其德之象或進之羞雖貞亦吝

九四田无禽

易因震為大塗田象與為雞禽象潘述田取震動馳騁之

義以喻有事也。无禽者田獵不獲以喻有事無功以九居四而在恒時久非其位故勞而无功也。

六五恒其德貞婦人吉夫子凶。

案六居五不正也而能久於中是能恒其德矣故可因中以得正然以柔順為正者婦人之道也故占者若婦人則吉若夫子則宜剛而柔故凶。

上六振恒凶。

案本義左恒之本四謂陽居君位最精雲峰胡氏曰必合此四者而後振恒之象備矣以振恒之上應无恒之三躁而無功不止羞吝而已故凶象旨振虞張作震動也。

三三乾上 天山遁 遯大壯反對

古易彙編

下經辭會

卷一

遯亨小利貞

遯為小人漸盛君子退避之義

康成曰遯逃去之名也艮為門闕乾有健德牙體有巽翼為進退君子出門行有進退逃去之象象旨遯亨以乾言小利貞以艮言體艮止而不遽以侵陽乃艮之貞。

初六遯尾厲勿用有攸往

初六曰打中二陰之小人至文中則均見此義也

陸績曰陰氣已至於二而初在其後故曰遯尾也避難當在前而在後故屬往則與災難會故勿用有攸往彭山曰尾如蠶尾之尾以其毒也。

六二執之用黃牛之革莫之勝說

程傳黃中色牛順物

案仲翔謂艮手持革縛三在坎中侯果謂不隨物遯獨守中直程傳謂二五以中正相與其交之固莫之勝言當此

謂二以中順固守於五莫勝說喜敬仲又謂二非遯者而

中正堅固潘述又謂君子順其善心執之使不脫去諸說

紛紛唯游議溪曰六二固守其志確乎其不可拔而潛隱

不露堅乎內而順乎外故曰執之用黃牛之革合本義必

遯之意易林曰陳媯敬仲乃適管丘語遯也。

九三係遯有疾厲畜臣妾吉

畜臣妾反音血

徐進齋曰比乎二陰宜遯而繫是為小人私情所牽礙而不能決去者潘述艮體光明非其所安寧無疾乎既為牽繫不免屈辱能無厲乎惟當下畜二陰如畜臣妾乃為吉耳見其不可繫也。

九四好遯君子吉小人否

否方有反

古易彙編

下經辭會

卷一

侯果曰不處其位而遯於外好遯者也然有應在初情未能棄君子剛斷故能舍之小人係戀必不能矣故君子吉小人否易因九四與初有相應之好方好而遯君子之吉

不待言矣夫君子既吉則小人自否不能為君子之累

九五嘉遯貞吉

宗義九五陽剛故能遯也中正故善遯也隱處晦迹以身周旋其間而不失其志之正處遯之世陰不至刺陽陽猶得畜陰凡以此也故曰嘉遯貞吉。

上九肥遯无不利

上九曰肥遯無不利

侯果曰最處外極无應於內心无疑戀超然高舉果行育德安時无悶遯之肥也故曰肥遯无不利則頡頏巢許當

此父矣子夏曰肥饒裕也案焦弱候肥古作𦵏

三三震上

大壯利貞

蔣曰乾剛震動陽從下升陽氣大動故壯也王介甫曰君子之道不壯則不可以勝小人四陽足以勝二陰可止而止不可征故曰利貞

初九壯於趾征凶有孚

象言初九在下先動壯趾之象雜卦傳曰大壯則止故征凶孚信也謂以壯往則得凶可必也敬仲曰初居下有趾之象陽實又有孚之象

九二貞吉

古易彖編

下經辭會

六十三

程傳春秋美惡不嫌同辭九二因中得正曰貞吉許之也九四不中不正曰貞吉戒之也王注居得中位以陽居陰履謙不亢故貞吉

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

潘述重剛不中在乾之上過於剛而果於用者小人血氣未除自給其力而用壯君子理義未純自恃其智而用罔罔亦君子之壯也以壯為正其正必危楊簡曰九四奇畫橫截其前藩象趙氏曰三以其障已之途猶羝羊往愆怒

角以觸之不知反為所罣是用壯之過也

九四貞吉悔亡藩決不羸壯於大輿之輓

仲翔曰失位悔也體夫象故藩決坤為大車為輓劉裕伯

曰乾為輪輿壯在輪輪壯在輓唐凝菴曰四本動主當健後而動得動之正矣故曰貞吉合健動而為壯進无失錯悔亦為之凶矣王注已得其壯而二陰不罔已路故藩決不羸也壯於大輿之輓无有能脫其輓者可以往也

六五喪羊於易无悔

蘇子瞻曰人皆為藩以禦羊而已獨無豈非易之至也歟有藩者羸其角而易者喪之羸其角者無攸利則喪之者无悔豈不明哉胡雲峰曰喪羊於易人君自公其剛也項氏曰四之決即三所觸之藩五之所喪即上不退之羊上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

子瞻曰羊九三也藩上六也自三言之三不應觸其藩自

古易彖編

下經辭會

全四

上言之上不應羸其角方其前不得遂而退不得釋也豈獨羊之患雖我則何病如之且未有羊羸角而藩不壞者也故无攸利均之為不利也則以知難而避之為吉項氏曰上六居動極質本陰暗而又好動不能詳審者也三以進退失據動極則止故又有克艱之象

三三坤下

大地晉 晉明夷反對

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

仲翔曰觀四之五晉進也康安也震為侯為馬具為多坤為衆故繁庶離日在三故晝日三陰在下故三接矣朱氏曰周官校人天子十有二閑馬六種凡朝覲會同毛馬而頒之侯果曰四為諸侯五為天子坎為馬大行人職諸公

三饗三問三勞諸侯三饗再問再勞姚氏曰觀禮廷升一也觀畢致享升致命二也享升王勞之升成拜三也進齊徐氏言諸侯有安民之功故用此以受君之錫予而被其親禮也崔憬曰晝日三接晝其來而親之至也初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎難辭于戶是也

雲峰曰上互艮有欲進而止之象凡始進必資薦引四應不中正乃若相摧抑者進之初人多有未信者然摧如在彼而吾不可以不正罔孚在人而吾不可以不裕初以陰居陽非正才柔志剛不足于裕貞與裕皆戒辭也

六二晉如愁如貞吉受茲介福於其王母

子夏曰得位而進无應而愁如也夫以謹慎中正憂勤其

古易彙編

下經辭會

本五

進非惟獲吉抑受其福也五以陰而降德也苟能立身行道當時大明何必待於應乎陸庸成曰摧自人阻愁由我生仲翔曰乾為介福艮為手坤為虛故稱受介大也謂五已正乾為王坤為母故受茲介福於其王母

六三衆允悔亡

程傳以六居三不得中正宜有悔而三在順體之上順之極者也三陰皆順上者是三之順上與衆同志有順上向明之志而衆允從之悔之所以亡也敬仲曰坤衆象羣承耦比有衆允之象

九四晉如鼫鼠貞厲

九家易鼫鼠喻貪謂四也淤不度漬不出坎也飛不上屋

下至上也緣不極木不出離也穴不掩身五坤薄也走不先足外震在下也五伎皆劣四交當之詩云碩鼠碩鼠無食我黍刺貪殘也崔玄曰鼫鼠晝伏夜行貪狼无已雖進承五然潛據下陰爻居不正之位故有危慮也仲虎云互艮為鼠象貞鼠以晝伏非能以晝進者

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

潘述六五柔德宅尊為離明之主諸柔皆進而上行以相付麗故雖居不當位宜有悔而悔亡矣王注此大明當中之體自能盡諸人之才通天下之志勿復謂得失之恤如是而往則吉而无不利

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

古易彙編

下經辭會

本六

仲翔曰五以變之乾為首位在首上故稱角坤為邑動成震而體師象故維用伐邑陸氏曰離為兵戈故稱伐離體焰烈故稱厲仲虎曰上九剛進之極而以伐私邑雖危而吉且无咎然以剛進之極僅能伐其小邑雖正亦可吝鄙之也項氏曰晉好柔而惡剛故九四上九皆以厲言之

三三離上

明夷利艱貞

康成曰夷傷也日出地上其明乃光至其入地明則傷矣故謂之明夷日之明傷猶聖人君子有明德而遭亂世抑在下位則宜自艱无幹事政以避小人之害也孔疏曰三在上明臣在下不敢顯其明智不可隨世傾邪故宜艱難

堅固守其真正之德

初九明夷於飛垂其翼君子於行三日不食有攸往主人有言

象吉離有飛鳥之象互震為大塗於行自初適四也三日歷三位乃之四左傳當且在三卿之象離似有口象初變艮止故不食主人謂四離為言洪範以言揚為火左氏曰火焚山敗於人為言言必讒也慈明曰不食者不得君祿陽有明德即食其祿也章氏曰凡鳥於將暮使不高舉戢翼歸巢離卦背晝也則明夷為夜故飛垂翼將暮之象言其知明夷之早也君子行而去之即三日不食无懷資之裕有所往主人有言无即次之安皆所不顧也

古易彙編

下經辭會

六十七

六二

明夷於左股用拯馬壯吉

六十八

案六二在足之上為離之主有股肱之寄也徐氏曰二在下故曰左兵法以後為左馬壯則行速楊誠齋曰居明夷之時惟晦者可免於傷而二有文明之德此暗主所甚忌也惟去者乃免於傷而二居股肱之位此昏世之不得去也故有左股之傷初九九三戰馬用壯之助助之者壯處之者順所以吉也案項氏取坎為馬不用初九

九三

明夷於南狩得其大首不可疾貞
九家易歲終田獵曰狩潘述離南方之卦狩田而去害之事昏主在上羣陰從昏民之害也九三以剛德在明體之上志與上應為君除之故為南狩之象殲厥渠魁得大首

也以明剋暗不得已而動无逞剛欲速之心乃得為貞即利艱貞意也朱氏曰離上王用出征折首與此南狩得首同案離為戈兵故利征伐

六四入於左腹獲明夷之心於出門庭

慈明曰腹者謂五居坤坤為腹也案入于左腹當明夷世之腹也四離下卦而交坤體之下下為左有人左腹之象坤偶畫象門有出門庭之象孔疏六四體柔處坤與五相近是能執卑順之近入於門之地獲明夷之心意也既得其意不被疑忌不勞遠遯而免於難曰于出門庭仲虎曰於出門庭者猶可去而出乎坤也

六五箕子之明夷利貞

古易彙編

下經辭會

六十九

馬季長曰箕子紂之諸父明於天道洪範之九疇德可以王故以當五知紂之惡无可奈何同姓恩深不忍棄去被髮佯狂以明為暗故曰箕子之明夷卒以全身為武王師名傳无穷故曰利貞矣案箕子勤才作其子

上六不明晦初登於天後入於地

仲翔曰應在三離滅坤下故不明晦晉時在上履乾故登於天照四國今反在下故後入於地失其則潘述上六坤卦之終如日入地中地之上皆暗故為不明晦之象五上為天故象初登於天坤地至上成故又象後入於地

三三

離上 風火家人 家人睽反對

家人利女貞

季長曰家人以女爲主長女中女各得其正故曰利貞矣案卦下離上巽二四皆居陰位執柔道以順三五之陽剛女之貞也正雖在女而所以正之者男也薛仁貴曰明乎內者家自齊內離明而外巽齊也女德未正他事雖齊本已亂矣故曰利女貞

初九閑有家悔亡

潛述初九陽剛下於四之巽順男女始交有家之象即能

六二元攸遂在中饋貞吉

慈明曰六二處和得正有應有實陰道之至美者也坤道

古易彙編

下經辭會

本九

正永貞其志則吉象言二不變則互坎二變則互兌皆有

飲食之道爲中饋矣案離畫中虛壺中象故曰在中

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

王弼注以陽居陽剛嚴者也處下體之極爲一家之長行

與其慢也寧過乎恭家與其瀆也寧過乎嚴是以家雖嗃

嗃悔厲猶得吉也婦子嘻嘻失家節也侯果曰嗃嗃嚴嘻

嘻笑也案象言嗃嗃依劉向作熇與詩熇熇同離體之象

六四富家大吉

仲翔曰得位應初順五乘三比據二陽故富家大吉章氏

曰以柔得剛以虛受實有富盛其家之象與爲近利市三

倍亦有富義能富家則能正家矣既富方穀理之常也以大吉王注占法陽主貴陰主富記曰父子篤兄弟睦夫婦和家之肥也家之肥即家之富

九五王假有家勿恤吉

假更白反

案一家之人初開之而二饋之三節之而四富之王者至

此亦何恤哉雖肅在宮而已蘭氏廷瑞曰剛中正爲家人

之主而初二三四各當其位亦如人君正身齊家使父子

兄弟夫婦各正位乎內外而不相紊故不待憂恤而吉汝

吉曰古假格通至也感也

上九有孚威如終吉

徐進齋曰上九以陽剛居卦之終家道大成人信之矣故

古易彙編

下經辭會

本上

曰有孚然不以人信而或弛律身益嚴故曰威如身愈脩

則家愈齊保家之道也故曰終吉

三三

睽小事吉

康成曰睽乖也火欲上澤欲下猶人同居而志異也故謂

之睽三五相應君陰臣陽君而應臣故小事吉仲翔曰小

謂五陰稱小得中應剛故吉案說文睽目不相視也

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

仲翔曰无應悔也四動得位故悔亡應在於坎坎爲馬四

而失位之正入坤坤爲喪坎象不見故喪馬自一至五體

復象故自復四動震爲來故勿逐自復也離爲惡人程傳

馬者所以行也睽獨无與則不能行是喪其馬也四既與之合是勿逐而馬復得也惡人與已乖異者也見者與相通也案坎馬在外為喪初動亦變坎則馬自外而復本位故自復惡人亦指四迫斯可見非往見之也

九二遇主於巷无咎

仲翔曰二動體震為主為大塗長為徑路大道而有徑路故稱巷變而得正故无咎程傳二以剛中之德居下上應六五之君道合則志行成濟睽之功矣而居睽離之時其交非固二當委曲求於相遇覲其得合也故曰遇主於巷必能合而後无咎象旨主謂五說文巷里中道何休云八家共一巷是也離中虛有巷之象

古易彙編

下經睽

六三見輿曳其牛掣其入天且劓无初有終

六三見輿曳其牛掣其入天且劓无初有終

仲翔曰離為見坎為車為曳故見輿曳案離牛上阻為牛掣其人謂四惡人也點額為天割鼻為劓潘述六三正應上九而位在二四兩陽之間為疑地故三遂以疑成見方時化曰夫方其初睽而生疑也三若見二曳其輿三掣其牛上又從天且劓其鼻矣其實豈有是哉案其始之不能不睽也是无初也其後之必不終睽也是有終也

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎
王注无應獨處五自應二三與已睽故曰睽孤象言處无所安比非吾與必以氣類相求為助故遇元夫元夫謂初陽德也質卿以為喪馬弗逐之仁人也始之睽而卒以遇

其志交孚無間而且交相厲也故得无咎

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

子夏曰取天下之物成天下之事異物相制合眾材各睽其小體以成大體夫濟天下之務者豈於一才乎潘述六五處睽者也以陰居陽宜有悔然得中為文明之體應剛無偏係之私其悔得亡厥宗謂二也五柔居尊須剛德以濟天下之睽故視二曰厥宗其合也猶噬膚之易一噬即合而入之眾以斯而往何咎之有仲虎曰噬膚六二曰噬膚睽六五以九二為厥宗噬膚睽二變即噬膚也

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉

古易彙編

下經睽

上三

彭山曰三陰互坎豕象兌澤塗泥象仲虎曰弦木為弧本睽象案變震象象離為戈丘弧象互坎寇象又雨象案坎故狐疑變歸妹婚象震雷坎雨注澤而流通故遇雨則吉程傳睽極則咈戾而難合剛極則躁暴而不詳明極則過察而多疑案上與六三正應以三居二陽之間遂生疑心方時化曰上若見三所駕非牛乃負塗之豕所載非人乃一車之鬼於是先張之弧以為寇而欲射之後竟知其為我婚媾說弧而不之射焉羣疑叢生此三上所以成睽也往遇雨則吉羣疑盡釋此三上所以終合也

三三坎上 山水蹇 蹇解反對
蹇利西南不利東北利見大人貞吉

何翔曰離為見大人謂五二得位應五故利見大人五當位正邦故貞吉也程傳在蹇難之時利於順處柔易之地不利止於危險也蹇難之時必有聖賢之人則能濟天下之難故利見大人也濟難者必以大正之道而堅固其守故貞則吉也

初六往蹇來譽

仲翔曰譽謂二二多譽也失位應陰往歷坎險故往蹇變而得位以陽承二故來而譽矣孔疏初居艮始是能見險而止見險不往則是來而得譽故曰往蹇來譽

六二王臣蹇蹇匪躬之故

王臣本義不言言者占者但言艮躬言而已至乎成敗利與非利所論也

沈存中云王五也臣二也二應於五不以五在艮中私身

古易要編

下經辭會

主上

遠害而相機違會觀變俟時王輔嗣所謂執心不固志匡王室者也故曰王臣蹇蹇匪躬之故仲虎曰坎蹇蹇象匪躬艮其背不獲其身之象

九三往蹇來反

程傳二與上為正應上陰柔而无位不足以為援故上往則蹇也反還歸也三為下二陰所喜故來為反其所也

六四往蹇來連

仲翔曰在兩坎間進則无應故往蹇進齋曰陰柔不足以濟蹇惟下連九三牽引以進乃克有濟唐疑菴云四在互離之中二陽兩麗有連象

九五大蹇朋來

張中溪曰九五以陽剛而陷於坎中是遭大投艱於脫身夫豈小蹇也哉斯時也正望羣賢之來出其險以拔其禍幸而下有六二匪躬之大臣為之正應必能朋合來譽來反來連來碩之才翕然而至同心協力共濟其蹇矣宗義陽陷陰中大者蹇也

六往蹇來碩吉利見大人

仲翔曰陰在險上變失位故往蹇碩謂二艮為碩退來之三故來碩得位有應故吉也離為見大人謂五潘述當由險之時上六陰柔往猶蹇耳來應九三之陽剛則碩大而吉且利見九五之大人合朋來以成出險之功也

三三坎下

雷水解

解離蹇難之義也

古易要編

下經辭會

七十

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

仲翔曰臨初之四坤西南卦初之四得坤眾故利西南往得眾也子瞻曰蹇解本相反之卦蹇九五往在上今來居二是陽復於下卦之中矣故無所往其來復吉蹇九三為艮止不動今往居四其體震動為往故有所往夙吉

初六无咎

潘述蹇始解陽來復中為下卦之主六陰柔弱自下承之故得无咎

九二王獲三狐得黃矢貞吉

仲翔曰二稱田田獵也變之正艮為狐坎為弓離為黃矢矢貫狐體二之五歷三爻故田獲三狐黃矢之正得中故

貞吉九家易坎為脈卦多陰故象三脈居二為中黃中
矢直物孔疏九二以剛居中而應於五為五所任處於陰
中知險之情以斯解險無險不濟故曰田獲三狐得理中
之道不失枉直之實能全其正者也故曰得黃矢貞吉

六三負且乘致寇至貞吝

劉濂曰坎與象亦寇象潘述九二來復得中六三陰柔位
乎其上負且乘二為負且乘之象為八後其民所說也
民役而為人載奉位已甚且復召釁致寇必矣濂曰此竊
位之小人所當解者

九四解而拇朋至斯孚

拇言其足大指也

李鼎祚曰九四體震震為足三在足下拇之象王注三為

古易彙編

下應辭會

李士

之拇則失初之應故解其拇程傳九四以陽剛之才居

位承六五之君大臣也而下與初六之陰為應拇在下而
而微者謂初也四能解去初六之陰柔則陽剛君子之朋
來至而誠合矣

六五君子維有解吉有孚于小人

潘述六五以柔居尊正應九二近比九四陽剛為輔是有
君子之德宗義曰維者見一解之外無他術也小人一解
則君德清明故吉然此何以驗之驗諸小人之退而已敬
仲曰君子在位無所不解則人心無復懷疑而吉有孚於
小人小人即所解去者

上六公用射隼於高墉之上獲之无不利

射食也反隼音尹反
音四隼音者音成之鳥

九家易隼鷙鳥也今捕食雀者其性疾害仲翔曰上應在
三離為隼三負且乘高墉之象王注墉非隼之所處高非
三之所履上六居動之上為解之極將解荒悖而除穢亂
者也故曰射之靜極而後動成器而後舉故必獲之无不
利也

三三

先上 山澤損 損益反對

損有孚元吉无咎可貞利有攸往易之用二簋可用享

康成曰艮為山兌為澤牙體坤坤為地山在地澤在地
下澤以損增山之高也猶諸侯損其國之富以貢獻於天
子故謂之損矣慈明曰損乾之三居上孚二陰也居上據
陰故元吉无咎以未得位嫌故曰可貞陽利往居上故利
有往二簋謂上體二陰也案有孚者去浮存約其念實也
其道大善故元吉其道可守故可貞其道可行故利往二
簋之享亨其孚而已苟有明信則雖薄物亦可薦於神明
何必損下益上哉

初九已事遄往无咎酌損之

潘述初四正應而初以陽居陽則盈矣四以陰居陰則虛
矣以已之盈益上之虛初之事也以爲已事而速往以益
之則无咎又因陽剛好進初體輕銳而戒以酌損之仲虎
所謂當自酌其淺深之宜而不自傷其本量其所受隨器
而止酌之義也

九二利貞征凶弗損益之

潛述九二陽剛得中貞也所利在貞則不待有所損若有所向往則失其貞而凶矣弗損益之不自損其剛貞則能益其上乃益之也案二居柔而說體上應陰柔之君故其占如此董氏二以剛居柔更損之將至媚悅以徇五矣故既以利貞勉之復以征凶警之

六三三人行則損一人一人行則得其友

仲翔曰泰乾三爻為三人震為行故三人行損三之上故損一人一人謂泰三之上據坤應兌故則得其友言致一也丘建安此爻乃損之所以為損下體之乾三陽并進三人行也九三一爻損而上之三人行則損一人也九三上而為上則上六下而為三剛柔偶合一人行則得其友也

古易彙編 下經辭會 七十五

六四損其疾使遄有喜无咎

潛述六四以陰居陰履得其位在損之時而正應初剛陰虛能納以損其疾也損柔之偏以從剛也疾何可久唯使之遄速則有喜而无咎仲虎曰六四與初九為應彼方已其事而速於益四四以初之陽剛而損其陰柔之疾惟速則有喜

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

仲翔曰謂二五也變成益故或益之坤為十允為朋三上失位三動離為龜十謂神靈攝實文益山澤水火之龜也故十朋之龜三四易位成既濟故弗克違元吉矣案益中實賢賢實心以愛君羣策畢集自弗能違故元吉

如此

九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

王子雍曰上據五應三三陰上附上下交接貞而吉也如此而往亦无不利剛長居上眾陰仰戴而歸有得臣之象子夏曰高而无位贊五之功雖應得臣無自有也仲達无家者光宅天下无適一家也

益利有攸往利涉大川

向秀曰明王之道志在惠下故取下謂之損與下謂之益

既上行惠下之道利益萬物動而无違何往不利故利攸往以益涉難理絕險阻故利涉大川

初九利用為大作元吉无咎

象言大作虞翻侯果皆本繫辭以為耒耜之利易道設虛以待有不止于耒耜矣案陽為大震為動大作之象張中溪曰初九為震動之主上應六四近君之臣則初受四之任者重矣故利用為大作興之事而所作之事必得大善之吉乃得无咎

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用亨于帝吉

子夏傳彙得其位受上之益得中之道能精意以奉五通于人而信于神也故自來非常之祐十朋之龜不能違與損之六五同矣其位臣也故以永貞于五為吉六陰之所利在于永貞而二能盡之王者用以享上帝亦吉也

曰坤數十兌澤爲朋三變離爲龜震稱帝王謂五長爲宗廟三乾折坤牛故王用享于帝

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

仲翔曰三動體互坎故有孚震爲中行爲告位在中故告中行乾爲圭九家易上公執桓圭九寸諸侯執信圭七寸潘述當益下之時以陰居陽不能謙退二本多凶又處震之極震動驚窮乃所以益之也案朝廷錫我以信圭案早我以民之任矣上公益我以凶事則責我以乎中之歉耳必誠合乎中行凡所以損益益虛者務以真心而行中道以是而告公則公無不從由是而用圭則信無不達庶可以報凶事之益矣彭山曰二五之中自貞悔言三四之

中自一卦言四近五爲公象

六四中行告公從利用爲依遷國

坤虎曰四與初上下往來之交也故于初曰作於四曰遷案四與已之九以益初而得六是爲益之主公之象也夫我利於下之任而不益則病民過益則病國必也中行乎以中行而告公則信可通于我我以中行而見告則冥以是乎三矣蓋四以益下爲志雖居坤有國也然自四而至于初以行其益下之志即依于朋享帝之二以自立亦利也

九有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

潘述入君施惠于民不必損於已惟求諸心而惠自下于

下矣九五操利益天下之權而陽剛中實故曰有惠心其爲惠也豈顧問哉如天施焉不問其施如地生焉不問其生王人者導利而布之下此其大善而吉者矣以中感中以正感正遂得六二之有孚惠我中正之德也而三之孚四之從皆在惠德之中矣

上九莫益之或擊之立心勿恒凶

潘述居益之極求益不已亢極乘尊過求莫附雖有其應豈與之哉求多干人人所忿也益窮反損故有或擊之者震巽爲恒巽震則非恒矣故有勿恒之象象旨至三四五互艮艮手有擊象

三三乾下澤天夫夫婦反對

古易彖傳下經辭會

夫揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

共古快反

康成曰揚越也五牙體乾乾爲君居尊位王庭之象仲翔

曰陽在二五稱孚初動體巽巽爲號今震爲告坤爲自邑

二變離爲戎仲虎曰夫以五陽去一陰亦易易爾而象爲

警戒之詞不一蓋必揚於王庭使小人之罪明以至誠呼

號其衆使君子之類合不可以小人之衰而遂安肆也有

危道焉不可以君子之盛而事威武也有自治之道焉必

如是乃利有攸往聖人爲君子謀至矣

初九壯于前趾往不勝爲咎

仲翔曰夫變大壯大壯震爲趾位有前故壯于前孔疏初

九居夫之初須當審其籌策然後乃往而體健處下徒欲

果決壯健前進其趾以此而往必不克勝所以爲咎

九二惕號莫夜有戎勿恤

介身目惕也二失位故惕變成號號則坤爲暮夜二動成離離爲戎藩述九二處中當衆陽決一陰之時而善用其剛內懷兢惕外嚴戒號自治之密也陰謀不測意外之變卒然而起爲莫夜有戎勿恤可也莫夜戎皆陰象

九三壯于頄有凶君子夫夫獨行遇雨若濡有愠

翟玄曰頄面也頄間骨慈明曰九三體乾乾爲君子三五

同方二爻俱欲決上故曰君子夫夫質卿曰九三當夫之

同之不足遂壯于頄則事未形而幾先露必有凶矣若

君子之夫其夫者自有獨行之法觀之于時審之于心審

之于夙夜而斷之于幾微獨行如此雖遇雨可也若濡可

也有愠可也而終則无咎案應上兌澤雨濡象

九四臀无膚其行次且羊悔亡聞言不信

仲翔曰四變坎爲臀剝艮爲膚大壯震爲行坎爲曳故其

行赴赴爲羊震爲言坎爲耳案李鼎祚謂凡卦三爲股

四爲臀无膚孔疏所謂據下三陽位又不正下剛而進必

見侵傷是也臀无膚則行不前又居兌下毀折而不良于

行故曰次且仲虎曰牽羊者讓而先之九四以陽居陰而

在陽之先宜乎有无膚次且之悔唯如牽羊然不與衆陽

並進而安出其後則可以凶其悔然既處柔必不能也雖

使聞是言亦必不能信用也

九五苋陸夬夬中行无咎

子夏傳苋陸本根草莖剛下柔上慈明曰苋音莖柔而根

堅苋根小陸根大朱曰苋者馬齒苋陸者章陸一名商

陸皆感陰氣多之物程傳五雖剛陽中正居尊位然切近

于上六上六說體五爲決陰之主而反比之其咎大矣故

必決其決如苋陸然則于其中行之德爲无咎也

上六无號終有凶

仲虎曰九二惕號呼衆陽也上六一陰何所號哉終凶而

已聖人于五陽未嘗許之曰吉一陰爻直絕之曰凶

三三乾上 天風姤

姤女壯勿用取女

古易彖編 下經辭會 全三

象言女壯謂與爲長女初比二故四勿取楊誠齋曰復一

陽生聖人未敢爲君子喜姤一陰生聖人已爲君子憂復

一陽不足以勝五陰而姤一陰已有敵五陽之志也既曰

女壯是以曰勿用取女申戒五陽以勿輕一陰之微而親

睚之也

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

仲翔曰柅謂二也與爲繩故繫柅乾爲金與木入金柅之

象也九家易絲繫於柅猶女繫於男故以喻初宜繫二也

若能專心順二則吉今既爲二所據不可往應四故曰有

攸往見凶也宋衷曰與爲股又爲進退股而進退則蹢躅

矣王弼注羸豕牝豕也假強而牝弱故謂之羸豕陰陰而

經 16—48

蹢躅陰之不可與長有如此

九二包有魚无咎不利賓

仲翔曰巽爲白茅在中稱包詩曰白茅包之魚謂初陰巽爲魚二雖失位陰陽相承故包有魚无咎賓謂四也乾尊

九三臀无膚其行次且厲无大咎

乃介乎其間求與之遇而承乘皆剛進退不能案退不過

古易彖編

本下經辭會

全主

于初而乘剛不安故无膚進不遇于上而承剛難前故次且然三剛正知其危厲不敢妄動可无大咎矣巽爲股三居股上臀象動變坎陷故无膚與進退故次且

九四包无魚起凶

王弼注二有其魚四故失之也无民而動失應而作是以凶矣吳臨川曰初者四之正應而爲二所得故二之包中有魚而四之包中无魚也已之正應與他人遇猶君之失其民也今雖未凶凶由是起矣

九五以杞包瓜含章有潤自天

杞音起初屬閏音頌也落也

李隆山曰杞叢生性堅而壽瓜藤柔而不正易以滋蔓初六之才也九五包制之有杞包瓜象當陰長之時含其陽

以之意以中正之道臨制之張中溪曰陰陽升降之理而上九天位也復之初九地位也碩果自天而割落于地復有生意存焉豈非有潤自天乎

上九始其角吝无咎

仲翔曰乾爲首位在首上故稱角動而得正故无咎程傳上九高亢而剛極人誰與之以此求遇固可吝也滂述上无所遇而亦不近陰邪可免于咎也

三三

坤上

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

仲翔曰大人謂五三四失位利之正變成離離爲見坤爲牛故曰大牲劉濂曰萃聚也坤順兌悅上以說感下以順

古易彖編

本下經辭會

全主

應又澤上手地物所萃聚故爲萃孔疏聚之爲義其道必通故亨假至也天下崩離則民怨神怒雖欲享祀與无廟同王至大聚之時孝德乃洽始可謂之有廟矣聚而无主不散則亂惟有大德之人能弘正道乃得常通而利正故曰利見大人亨利貞以此而用大牲神明降福故曰用大牲吉民聚神祐何往不利故曰利有攸往約說曰聚之道有四神聚也人聚也事聚也神聚則當享廟人聚則當有主物聚則當施用事聚則當往幹

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握爲笑勿恤往无咎

仲翔曰初動成震震爲笑四動成坎坎爲恤程傳初與四爲正應本有孚以相從者也然當萃時三陰聚處柔无守

正之節若舍正應而從其類乃有孚而不終也乃亂感龍其心也乃萃與其同類聚也若號呼以求正應則一握策之矣能勿恤而往從剛陽之正應則无咎過

六二引吉无咎孚乃利用禴

禴音藥天子四時之祭春日禴禴者春也禴者春也禴者春也禴者春也

仲翔曰應巽為繩艮為手故引吉得正應五故无咎孚為

五禴夏祭也仲虎曰二在三陰之中而與五應惟牽引上

下而萃於五則吉无咎矣二五之交孚之至也萃之時用

大牲吉然能如六二之孚則雖用禴乃利也

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

仲翔曰坤為萃故萃如嗟如失正故无攸利動

得位故无咎象言萃如者六三之本志嗟如上六不應故

古易彖傳

下經辭會

八十五

无攸利往往從四也四與五比陽為陰歸故得所萃而无

咎但有小吝耳

九四大吉无咎

象言九四近臣居多懼之地非其位而有聚物之權咎之

所歸也必大吉然後无咎仲虎曰五萃有位見四之萃非

有位者也無尊位而得衆心非大吉安能无咎

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

象言卦以二陽萃陰五萃之有位者也有位而得民之萃

豈有咎哉呂仲木曰萃位非萃德者陽剛中正不謂德乎

九四比陰在下以分其萃而五不得專有匪孚者故元永

貞言于五比天下之道與萃天下之道皆在此三者

六齋谷涕洟无咎

齋音咨歎声涕音夷鼻也

象言齋將也谷依仲翔陸希聲作資上變乾為玉為金資

象也上以陰居外而下無正應齋資涕洟而急萃於五此

孤臣孽子操心危慮患深者也以兌體之上悅極而悲憂

戚如此故无咎劉濬伯曰齋谷兌口象涕洟兌澤象

三三

坤上

地風升 卦自巽來柔上居四內巽外順

升元亨用見大人勿恤南征吉

九二剛中而五應之柔上居四如比南征吉

康成曰坤地與木木生地中日長而上猶聖人在諸侯之

中明德日益高大也故謂之升升進益之象也仲翔曰剛

中而應故元亨也張中溪曰大人二也用見五應之也勿

恤勿勞憂恤也南征前進也二能前進以應乎五則吉矣

古易彖傳

下經辭會

八十六

仲虎曰巽坤之中有離故有南象

初六允升大吉

慈明曰謂一體相隨允然俱升初欲與巽一體升居坤上

位尊得正故大吉也潘述初六為巽之主也巽二陽而居

其下二陽相得三陰同願勢必上進以柔之體處升之初

得坤之援允矣其上升也吉孰大焉

九二孚乃利用禴无咎

仲虎曰萃六二以柔而應九五之剛升九二以剛而應六

五之柔其至誠感應則一也故爻詞同王注與五為應往

必見任閑邪存誠志在大業乃利用納約於神明矣案二

之自結于君者孚誠耳孚乃可以格神而况于君乎

二六虛邑

潘述二既上應三亦同體剛正而與以廣同升之途進隔坤地前无難之者直達无碍有升虛邑之象坤象國邑

六四王用亨于岐山吉无咎

慈明曰與升坤上據三成長與為岐良為山王謂五也潘述四居近君之地在升之時无可復升陰居柔位能止其所以順事乎上得臣道之正即文王以服事殷之德故為王用亨于岐山之象程子曰止其分升其德深得此爻之義仲虎曰吉者得臣道之純无咎者无階分之失

六五貞吉升階

仲達六五以柔居尊位納于九二不自專權故得貞吉升

古易彙編

下經辭會

卷七

階保是尊貴而踐阼矣案坤為土耦多如級有階象

上六冥升利于不息之貞

亦或王若宜進德茅道利子諄

程傳陰居升極昏冥于升知進而不知止不明甚矣君子于貞正之德終日乾乾自強不息者也以小人貪求无已之心移于進德則何善如之

三三坎下

兌上 澤水困

困亨貞大人吉无咎有言不信

潘述坎險兌說處險而說困而亨也而能亨必是履正之人仲翔曰處困无應宜靜故曰貞此指九二大人九五大人能濟乎困然後得吉而无咎坎中陽實信象兌上不掩有言象有言不信坎兌相睽也案此戒處坎之

不可尚兌之口也

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿

案人之體行則趾為下坐則臀為下初六陰柔失位處困之底困而不行坐困之象象言四互與為木木中曰株四欲拯初而坎為溝瀆為隱伏有入幽谷之象也三歲自初至四歷三爻言久而不能自拔于困以觀四之正應也九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎

彭山曰困于酒食謂當以飲食俟時而不可強求其通也坎為酒兌為食上九降二故朱紱方來朱紱宗廟之服乾為大赤朱紱命服恩澤象心亨之人福祿自臻然君命以祭服不過用之享祀齋戒盛服以通神明而已不敢輕動

古易彙編

下經辭會

卷八

也陽為陰掩若征行則非其時故凶然九二剛中之德非妄行者故得无咎也案上九降二變自否來也

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶

象言陰柔不中正承乘皆剛而无應與非所困而困焉兌為剛齒伏艮石象謂四也荀九家易坎為蒺藜謂二也三內體言宮仲翔曰兌為妻謂上无應也妻在互離之外隔絕而不見也

九四來徐徐困于金車吝有終

張中溪曰坎為輿九二居坎體而又剛健故曰金車初六之來徐徐者以困于九二之金車也然四之志則在乎初始若可吝久必有終也案四兌體金象一自乾降亦金象

九五剛則困于赤紱乃徐有說利用亨祀

仲翔曰割鼻曰劓斷足曰剕兌為刑故劓剕否乾為朱兌為說崔憬曰赤紱天子祭服之飾所以稱困者被奪其政唯得祭祀若春秋傳曰政由甯氏祭則寡人故曰困于赤紱案剛中居尊出險入說困將通矣而九二同德之應為二陰所掩故五剛三剛初以拯二之困也然上為陰掩下則乘剛雖行小刑而失其大柄王注所謂用此威刑與方愈乖者也徒擁繡紱為祭祀之主而已故困中正之交爻必相合徐則通矣故說既通以主祭則受福故利亨祀

上六困于葛藟于臲臲曰動悔有愾征吉動悔不安言本悔作吉仲翔曰與為草莽稱葛藟謂三也乘陽故動悔變而失正

古易彙編

下經辭會

九十五

故有愾三已變正已得應之故征吉項氏曰六三非所當牽而牽之故為困于葛藟九五非所當乘而乘之故為困于臲臲所處如此徒用兌口禦人以動而生悔為辭則又可悔之甚矣所謂尚口乃窮也若能斷葛藟而不牽辭臲臲而不居行而去之吉孰加焉或云曰動悔自訟之詞

三三張下

音近

音隔

音隔也

凶

康成曰坎水也與木桔槔也先為暗澤泉口也言桔槔引瓶下入泉口汲水而出井之象也井以汲人水无空竭猶君子以政教養天下惠澤无窮也仲翔曰坤為邑乾初之

五折坤故改邑初為曰井四應養之故不改井坎為通故往來井井張希獻曰邑居其所而能聚可改而就井井居其所而有常不可改而就邑故終日引汲未嘗言損終日泉注未嘗言益无喪无得也汲者往而來者汲潔淨之體自如井井也程傳瓶所以上水而致用也贏敗其瓶則不為用矣是以凶也象言周禮四井為邑

初六井泥不食舊井无禽

于寶曰體本上交在下未浚不能汲而日新是以為舊井也坎失前禽故无禽周長寧謂井旁餘澁禽來飲食不食者遠于兌口徐進齋曰人品污下不能強于為善无用于世為人所棄

古易彙編

下經辭會

九十五

九二井谷射鮒甕敝漏

仲翔曰與為谷為射鮒小鮮也離為甕甕其瓶凶故甕敝漏象言谷說文泉出通川之稱九二剛畫象水實甕中初偶象甕之敝舊下漏又互充為毀折也仲虎曰井以上出為功二无應而下昵于初以井言如井旁穴出之水僅能射鮒以汲井言如敝甕不足以上水而反漏于下

九三井渫不食為我心恻可用汲王明並受其福王明並受其福

案渫述陽剛泉象渫者去初之泥也居得其正與入之功已畢其井渫然潔矣然不得其中非井邑所會而上六之應又才弱不能汲有不食之象非惟我心恻行道之人亦為我恻可以汲矣汲之者其惟九五乎居尊王象互離明

象雖曰非應而居上有出水之才水渫有必出之理汲之以及物故上下並受其福矣

六四井甃无咎

甃音絢結也馬云為九裏不達上國而治也以磚甃井之壞謂之甃

慈明曰坎性下降嫌于從三能自修正以甃輔五子夏傳甃亦治也仲虎謂甃二之谷也張中溪曰井而甃矣則舊井完而新矣六四才柔雖未能施其井養之用而近承九五井列之主將有汲引上出之功而无汚濁不食之咎矣九五井冽寒泉食

古易彖編

下經辭會

九十二

潘述九五剛健中正而居尊位是王明在上井冽寒泉乃得汲而為人食所謂並受其福者象旨五變坤作甘故列剛居剛故潔坎北方之卦為寒泉居兌口之上食象也仲虎曰井道至此初泥已浚二漏已修井道全矣所謂井養而不窮者正在此矣然則渫與冽性也食不食命也上六井收弗幕有孚元吉

仲翔曰幕蓋也收謂以鹿盧收縞也坎為車應與繩為縞故井收勿幕劉濂曰井道成矣收者收縞收汲之終也勿幕者坎口不掩公其利也有孚者井中實為孚有常而不變源源而不窮也井道上出上下往來皆享其利故曰元吉

三三

兌上 澤火革

革巳日乃孚

元亨利貞悔凶

康成曰革改也水火相息而更用事猶王者受命改正朔

易服色故謂之革也王注民可與習常難與適變可與繼成難與慮始故革之為道即日不孚巳日乃孚也孚然後乃得元亨利貞悔亡也已日而不孚革不當也悔吝之所生在乎變動者也革而當其悔乃公案離日象說孚意

初九革用黃牛之革

初九反

于實曰鞏固也離為牝牛在革之初而无應遽未可以動潘述離為牛黃謂一也離二有中順之德彭山曰離初炎上而麗乎二鞏用二之中順不敢用剛而妄動也初剛能固守故言鞏案初民象二革主故民從主革六二巳日乃革之征吉无咎

古易彖編

下經辭會

九十二

案潘述六二柔順中正文明之主中正則无偏蔽文明則盡事理而必巳日然後革之離日方中蓋未巳也故未可遽革以正應在上不敢自專而征行從五則吉而无咎九三征凶貞厲革言三就而有孚

程傳以剛陽居離之上而不得中躁動于革者也以是而行則有凶也然居下之上事苟當革豈可不為在乎守貞正而懷危懼順從公論當革之言至于三而皆合則必得至當乃有孚也如此則可以革矣兌口言象三爻三就象九四悔凶有孚改命吉

仲翔曰互巽為命四動互坎改與故改命吉亦離改為兌之象宗義四陽居說體其于上下有惻誠見諒之意以是更改命令乃吉蔡節齋謂湯武革命也程傳離下體而上

體居水火之際革之時也以九居四剛柔相濟革之用也
事之可悔而後革之革之而當其悔乃凶也

九五大人虎變未占有孚

劉濂曰兌虎象澤雲雨象虎始生而色黑遇雲霧七日不
食澤其羽毛始有炳然之文體說應二以居尊位四已改
命五但受命大人之象孔疏損益前王創制立法文章之
美煥然可觀六二復以文明之德相應而辭誠之虎變之
象占所以謀革未占之時衆已信之豈待今日哉

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

陸績曰兌之陽爻稱虎陰爻稱豹豹虎類而小者王德卿
曰虎文疎而著曰炳豹文密而理曰蔚子瞻曰易稱風從

古易彙編

下經辭會

九上

虎有文而能神豹有文而不能神吳幼清曰虎革之時
革道終矣君子變革其外而有文小人革其外而順君復
何求哉靜守可也征行則凶矣

三三

鼎元吉亨

康成曰鼎象也卦有木火之用牙體乾兌乾爲金兌爲澤
澤鍾金而合水爻以木火鼎烹熟以養人猶聖君與仁義
之道以教天下也故謂之鼎矣案教當作養劉濂曰鼎之
用大有元吉之道焉鼎之用通有亨道焉孔疏此卦德位
兼備又有其輔則可莫重器于无虞而凝天命于有小矣
初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎

仲翔曰初陰在下故否利出之四故曰利出兌爲妻妾四
變得正成震震爲長子介夫曰初居鼎下趾也上應九四

趾而向上則顛矣然當卦初鼎未有實而舊有否惡之積

顛趾而出矣胡雙湖曰以初得六得妾之象王器有人无

咎之道吳澹齋曰下體與正兌之反初陰爻妾也

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉

徐進齋曰怨耦曰仇不善之匹也二五爲正應而密比初
柔陰陽相匹而非正是初爲我仇也即就也初自顛趾有
疾也不能就二是我仇有疾不我能即也故吉

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

仲翔曰動成兩坎坎爲耳而革在乾故鼎耳革離爲雉坎

古易彙編

下經辭會

九上

爲膏爲雨案三居巽上下鼎之耳也耳貴虛方能受鉉今
重剛則實越五應上又當變革之地變乖鼎耳之常矣鼎
待耳以行耳革則其行塞矣雖變離互坎承文明之腴有
雉膏之美尚在鼎腹之中而不得爲人之食也悔何如哉
然陽九必變變則兩離兩坎未濟互既濟之象陰陽將和
而雨革者虛寒者通而鼎實亦食矣豈不虧失其悔哉

九四鼎折足覆公餗其形渥凶

仲翔曰謂四變時震爲足足折入兌故鼎折足形渥大刑
也九家易謂者三足一體猶三公承天子也三公謂調陰
陽鼎謂調五味案上卦之下上兩之足也動則變艮覆孟
之象雉膏充實餗象四近君公象鼎實之足貴剛居柔變

陰下應顛趾之初故足折餽覆其刑劓誅凶也

六五鼎黃耳金鉉利貞

子夏傳中虛為耳案衷曰五當耳中色黃故曰黃耳兌為金又正秋故曰金鉉宗義六五虛中應剛黃耳而賁以金鉉正位凝命非五而誰任賢勿貳是其貞也潘述非處中不能受鉉之賁非堅剛不能勝鼎之重五變乾為金鉉上九鼎玉鉉大吉无不利

于賓曰玉又貴于金者故鼎之義上爻愈吉也君臣相臨剛柔得節故曰元吉无不利仲虎曰上九一陽橫亘乎鼎耳之上有鉉象上九以剛居柔而又下得六五之柔則以為玉鉉鼎以上出為功故占則大吉无不利

古易彙編

下經辭會

卷五

震上

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

康成曰震為雷雷動物之氣也雷之發聲猶人君出政教以動國中之人也故謂之震人君有善聲教則嘉會之禮通矣雷發聲聞于百里古者諸侯之象程傳陽生于下而上進有亨之義當震之來則恐懼不敢自寧虩虩然也處震如是則能保其安裕故笑言啞啞孔疏震卦于人又為長子正體于上出則撫軍入則監國威震驚于百里可以奉承宗廟彝鼎案盛久而不失潘述七舉鼎實之器所以載牲而升俎鬯合鬱香之酒所以灌地而降神

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

孔疏體夫剛德為卦之先剛則不暗于幾先則能有前識故處震驚之始能以恐懼致福而獲其吉也張中溪曰爻辭與卦彖詞同者以初九為成卦之主也

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得

躋于九陵也

仲翔曰厲危也乘剛故危億惜辭也坤為喪三動離為羸蚌故稱貝在艮山下故稱陵震為足足乘初九故躋于九陵震為逐三動時離為日震數七故七日得者也程傳六二居中得正善處震者也而乘初九之剛以震來之厲度不能當而必喪其所有則升至高以避之也勿逐七日得遠避以自守過則復其常矣仲虎云二至上上至二七數六三震蘊蘊震行无咎

古易彙編

下經辭會

卷五

震上

仲翔曰死而復生稱蘊三死坤中動出得正震為生故蘊蘊坎為雋三出得正坎象不見故无雋潘述蘊蘊恐懼失則精神潰喪之狀三在下卦之上本剛位而以柔居之不中不正當震之來有蘊蘊之象蓋中无主而不自振矣能因震懼而勉于行可以无雋案下震接上震故蘊蘊九四震遂泥

仲翔曰坤土得雨為泥位在坎中故遂泥也潘述四亦震主而處柔失剛健之道居四无中正之德陷溺于重陰之間不能自震奮者也故云遂泥泥滯溺也遂无反之意六五震往來厲億无喪有事

仲翔曰坤為喪事謂祭祀之事象旨初始震為在四海雷

爲來厲雷聲之厲也六五居位得中陰中有陽非若二之純陰而乘初剛者之比故大无喪其所有事

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其隣无咎婚媾有

仲翔曰上得位震爲征四變時坤爲躬隣謂五也仲虎震

爲喜鳴有言象程傳志氣索索則瞻視徘徊以陰柔不中

正之質而處震動之極故征則凶也不于其躬謂未及身

能震示于木及身之前則不至于極矣故得无咎婚媾

就也有言有怨咎之言

以其背不獲其身行其庭不見其人无咎

古易彖傳

下經辭會

九七

康成曰艮爲山山立峙各于其所无相順之時故謂之艮

也仲翔曰艮爲多節折坤爲背坤象不見故不獲其身震

爲行人艮爲庭坎爲隱伏故行其庭不見其人三得正故

无咎李鼎祚艮爲門闕今純艮重其門闕兩門之間庭中

之象案一陽隆然在上背之象也郭氏云人之耳目口鼻

皆有欲也至于背則无欲矣故曰艮其背蘊紫溪曰惟艮

其背則時有動靜心无動靜則肝膽耳目皆非吾有獲而

若无獲也即人情世態了不相關見而若无見也

初六艮其趾无咎利永貞
潘述初六在下象趾在足爲行之始以六之柔而靜象艮其趾而不行也故无咎當止之初恐其不能不動于欲也

陰柔以貞靜爲德止有終身之義焉故曰利永貞

六二艮其腓不拯其隨其心不快

仲翔曰艮長爲股艮小爲腓拯取也隨謂下二陰艮爲止

震爲動故不拯其隨坎爲心故其心不快徐進齋曰二有

中正之德宜止不動然艮主在剛故其隨在三三剛列寅

不得止之宜二不能拯拯其失故曰不拯其隨以二之中

九三艮其限列其夤厲薰心

仲翔曰限腰帶處也坎爲腰夤脇肉艮爲背坎爲脊震起

艮止故裂其夤坎爲心厲危也敬仲曰三居下體之上上

下之限也身雖有止下之限而氣血未嘗不通和今九三

失中截然固塞艮止不復通和象艮其限列其夤夤列則

厲薰心矣言其心之病也

六四艮其身无咎

唐凝菴曰三限分上下四艮其身則通上下爲一身矣耳

目手足渾身是止非有所止之止矣趙汝楨曰艮其身殆行

庭不見其人者潘述四近君大臣之位以天下爲一身度

時通變施政濟時止乎其所當止也則可无咎耳

六五艮其輔言有序悔亡

張中溪曰輔者頰輔也言之所由出也柔居尊位發則爲

絲綸之言而中倫之難五得中于人身當輔之處上其輔

非不言也不輕言也言不妄出則秩秩德音自然有序而

悔可公案自三至上背順有輔象車輔也

上九敦艮吉

吳子儀曰艮山象兼山敦艮象潘述上九陽剛居艮之極為成艮之主剛健能止累止以至于篤實也故為敦艮是為止于至善而其道光明所以為吉

三三艮下

漸女歸吉利貞

仲翔曰否三之四女謂四歸嫁也坤三之四承五進得位往有功及成歸妹兌女歸吉初上失位故利貞幼清曰巽女在外將入而來歸艮男在內方止而未往迎有女歸以漸之象六禮備而後成婚女歸之以漸如此潘述卦中四

古易彙編

下經辭會

九五

爻位皆得正女歸之所以吉利于如此貞也

初六鴻漸于干小子厲有言无咎

仲翔曰鴻大鴈也小水從山流下稱干艮為小子初失位故厲變得正有言无咎也潘述鴻漸于干始進而于水涯也近人多驚故厲驚則鳴故有言初為小子子位則下也德則柔也上无應援則孤遠之迹也何能免於危厲程子曰在下所以有進也用柔所以不躁也无應所以能漸也

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉

象旨譬依漢郊祀志作殷孟康云殷水涯堆二當互坎可稱水涯之堆仲翔謂艮為山石非也互坎為飲二變互兌為食介夫曰六二柔順中正進以其漸則非竊據高台者

矣又上有九五之應則得君以展布事功而无尸素之歎

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

象旨爾雅高平曰陸水中平地三動則成坤故為陸夫指三康成曰坎為丈夫水流而去仲翔曰婦指四巽為婦離為孕巽為兵戈坎為寇盜自下禦上三動坤順坎象不見又以艮體而止巽順故利禦寇誠齋三居艮之終止極則進必就退退之下伏又則飛必高故一飛而登于陸劉濂曰夫征不復者少男无應而上比于四務進而妄動故征則不可還婦孕不育者長女无應而下比于三失守而私交故孕則不敢育艮為止故禦寇為順

六四鴻漸于木或得其桷无咎

古易彙編

下經辭會

一百

仲翔曰巽為木桷椽也為交為長木巽為麗小木麗長木故或得其桷得位順五故无咎案四巽體為風為木鴻乘風而升于木出艮山之上乘九三之剛進愈高而勢愈危矣又鴻掌不能握木木棲非其所安然又陰位正象桷惟降棲于可桷之卑枝則展幾无咎歟

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉

象旨爾雅大陸曰阜大阜曰陵釋名謂體崇高以其在艮之上張中溪曰此人君處九五之位象也五剛得中與二正應二乃五之婦也二欲歸于五者三近止之歷四而五三歲不孕之象敬仲曰六二之不孕異乎九三之不孕九三不中六二中正終不與不正合故九三終莫之能勝邪

不可以干正中者卒得所願安得不吉

上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉

楊廷秀曰上九之漸也自木自陵而陸其進為退雖高而平以剛陽之德秉謙與之極其位彌上其志彌高其進彌徐其退彌速此其羽翼翔集截然而不可亂豈不以高出一世而為天下之儀表乎項氏曰此蓋元老舊臣在賓師之位譬如望飛鴻之羽于九達之遠但見其次序之不可亂亦足以儀刑眾庶也

三三

歸妹征凶无攸利

仲翔曰歸妹也先為妹泰二之四坎月日俱歸妹宴故

古易彖傳

下經辭會

卷二

嫁娶也震為征三之四不當位故征凶四之三失正无應以柔乘剛故无攸利宗義征往也以說而動自往求合故凶進以正可以正邦所歸在妹且正象之未能故无攸利初九歸妹以娣故能履征吉

仲翔曰初在三下動而應四故稱娣履禮也初无應變成二坎為曳故跛而履應在震為征象兌履象初足象程傳女之歸居下无正應娣之象也剛陽在婦為賢正之德娣之卑下雖賢何以能為不遜自善其身以承助其君而已如跛之能履言不能及遠也故以是而行則吉也

九二眇能視利幽人之貞

仲翔曰視應五也震上兌下幽且不正故眇能視幽人謂

初九一在坎中故稱幽人程傳九二陽剛而得中女之賢正者也正應陰柔乃女賢而配不良不能自遂以成其內助之功適可以善其身而小施之如眇者之能視而已潘

述幽人猶如靜女二居兌中處于三下亦象幽人

六三歸妹以須反歸以娣

仲翔曰須需也初至五體需象娣謂初也震為反反馬歸也程傳三居下之正本非賤者為說之主以說求歸動非禮也上无應无受之者也无所適故須也人誰取之當反歸而求為娣媵則可也象旨天官書須女四星賤妾之稱

九四歸妹愆期遲歸有時

仲翔曰次月留日為期三變日月不見故愆期坎為曳震

古易彖傳

下經辭會

卷二

為行曳故遲也震春兌秋坎冬離夏四時體正故歸有時也潘述九四之為妹以陽處陰下體之上女之賢者過于少女下无正應而在震之家是歸妹之愆期者雖遲歸也而歸有其時待價而沽不輕從人也

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉

仲翔曰震為帝坤為乙泰乾為良為君坎月離日月相對故曰幾望程傳六五居尊位妹之貴高者也下應于二為下嫁之象尊貴之女尚禮而不尚飾故其袂不及其娣之袂良都聖與日月者至陰之精而羣陰之主女君之象也幾望而光未盈女君之謙也望則盈矣吉宜家之謂也

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

仲翔曰女謂應三兌也震爲筐以陰應陰爲虛故无實象爲士兌爲羊齒爲刀故士割羊三四復位成泰坎象不見故无血三桑承剛故无攸利也李隆山曰十者婦助祭必有筐篚實蘋藻之類而諸侯卿大夫躬割牲所以重宗廟之祭今三上无應承筐无實割羊无血是夫婦之禮不咸而祭祀无主矣仲虎曰士曰女未成爲夫婦也

三三三
上上上
豐亨王假之勿憂宜日中

崔憬曰离下震上明以動之象明則見微動則成務故能大矣金賁亨曰王假之言惟王者能至之蓋盛大之業非小康之世圖伯之君所能及也勿憂云者勿憂才力不足

古易彙編

下經辭會

二百三

以致豐宜日中云者文明中正之體也王者保豐之道宜如是也震動有恐懼憂疑之象离明有日中普照之象初九遇其配主雖旬无咎往有尚

潘述初爲明始而四爲配主本不相應而爻位適遇之以陽適陽以离之主配震之主明動相資者也故雖旬可以无咎往而從之功有嘉尚矣

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

仲翔曰日蔽雲中稱蔀离爲見象在上爲日中艮爲斗案九二爲离之主日中之象上應六五陰闇之主雷電交作而兌與雲霧興起風霾以致日蔽晝晦又二變日沒于天豐蔀見斗之象是遇羣奸蒙蔽之暗主也乃离下伏坎爲

疑疾往從暗主必反見疑而有疾疾二离中虛有孚之象惟在積其誠意以感發君心庶可發其蔀而行其志也故吉洪覺山曰内明發則外蔀徹而志可上升矣

九三豐其蔀日中見沬折其右肱无咎

仲翔曰在雲稱沬沬不明也沬小星也噬嗑离爲日艮爲沬上之三入坎雲下故見沬也案九三處离明之極日中則當其應則極之上闇極則爲夜不動則爲兌與爲雲霧風霾滿盈而蔽日動則互坎爲沬是雲雷而沬雨日中而見沬之象又互艮爲肱兌爲毀折爲折其右肱不可復用之象遇闇主而不用未失其正何咎之有

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

古易彙編

下經辭會

二百四

仲翔曰蔀蔽也噬嗑离日之坎雲中故豐其蔀象三爲巽巽爲入日入坎雲下幽伏不明故日中見斗金賁亨曰二蔀在五四之蔀在巳以陽居陰能遇初而資其明則吉矣案四變坤成明夷當豐亨日中之時而有明夷日入之象故豐蔀見斗與二同也劉濂曰當豐而遇暗主事多憂危下就同德其助必多故吉

六五來章有慶譽吉

仲翔曰譽謂二二多譽五發得正則來應二故來章有慶吉也潘述六五以陰當陽爲豐之主出四震之上不爲所掩矣其質柔闇非能章者而居中體虛能來九二之章以誠致乎以明輔闇則可以致豐大之慶名譽之美而吉赫

然如日之照天下而萬國咸仰其輝光矣

上六豐其屋蔀其家闐其戶闐其無人三歲不覲凶

仲翔曰闐空也四動時坤為闐戶闐故闐其戶坤為空虛

三隱伏坎中故闐其無人李鼎祚案上應于三三才闐與

為戶闐為目目而近戶闐之象也既屋豐家蔀若闐地戶

闐寂無人震木數三故三歲致凶案上六震終則躁動遠

闐則其闐極則高亢重陰則障蔽故有豐屋自蔽之象

雖應三商目之闐亦障于蔀而不行見上之人雖上六震

足之趾亦蔽于沛而不得覲三之應也凶孰甚焉

三三三三三三

旅小亨旅貞吉

古易彙編

下經辭會

二五

仲翔曰小謂柔得貴位而順剛麗乎大明故旅小亨楊廷

秀曰山內而火外內為主外為客山止而不動猶舍館也

火動而不止猶行人也故艮下離上為旅也案用柔之麗

以止為本旅之貞也故曰旅貞吉

初六旅瑣瑣斯其所取災

陸續曰瑣瑣小也艮為小石故曰旅瑣瑣履非其正應離

之始離為火艮為山以應火災焚自取也丘建安曰初以

陰柔而在下是卑賤之人處旅不得志而困窮者也不務

遠大而局于瑣屑此其所以自取災殃也

六二旅即次懷其資得童僕貞

九家易即就次舍也資財也以陰居二即就其舍承陽有

實故懷其資初者卑賤二得履之故得僮僕處和得位故

正居是故曰得童僕貞也李鼎祚曰六二履正體艮為

闐寺童僕貞之象潛述貞言此皆六二處旅之正道也

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

象言仲翔曰離為火三動艮壞故焚其次艮為童僕坤為

喪三動艮滅入坤故喪其童僕二即而三焚二去離火稍

遠而三近也二得童僕而三喪一去初甚近而三遠也其

相反者俞氏所謂六二柔得中九三過剛不中也

九四旅于處得其資斧我心不快

案九四雖剛不中然居柔處下故旅于暫處之地不若二

之即次也得其所資之斧不若一之得僕也陽實為資足

古易彙編

下經辭會

二五

以自利剛斷為斧足以自防然非其正位則處之未安所

應非剛則托之非主上不足以麗五之明下不足以安二

之止故其心有所不快也

六五射雉一矢亡終以譽命

游讓溪曰人君无旅故以羈旅之臣言之或以六五文明

之君失位在外必弓旌以招文明之賢相助復國潛述當

羈旅寡親之時下无應與離為雉為矢互兌為決射雉之

象離畫中虛一矢亡之象終以文明美譽受上祿命也

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶

侯果曰離為鳥為火災為木為風鳥居木上巢之象劉濂

曰離為科上稿巢象又牝牛象上九處旅之上離之極過

剛自高故火延上而焚其巢旅人處高以為快意故笑既而失其所安故號咷牛者順物旅之所駕以利行者今以過剛不順而喪之于易欲歸則无所欲行則无資內道也

三三 巽上

巽小亨利有攸往利見大人

仲翔曰道二之四柔得位而順五剛故小亨大人謂五陽目為見二失位利正往應五故利往利見矣馮氏曰巽一陰在二陽下取義卑也順也伏也入也宗義天下惟大識量方能大有為巽陰為主故亨小陰能從陽而得陽助故利往往而從剛中正之大人則可資以圖大故利見也初六進退利武人之貞

古易彙編

下經辭會

一百七

仲翔曰巽為進退乾為武人初失位利之正為乾故利武人之貞仲虎曰巽為進退為不果初處重巽之下性柔進退不能決惟臨事如武人之貞斯无進退之疑矣

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

案袁曰巽為木二陽橫亘初陰對峙牀之象也巽義伏二與九五兩剛不相應退而據初心在乎下故曰巽在牀下象吉用史巫互兌也仲虎曰牀所安也巽在牀下是不能自安巽之過者每失之不誠史職卜筮巫職禱祠丁寧煩悉其辭以自道達於鬼神雖巽之過而誠者也如是則吉无咎宗義无非欲通其誠于九五非過諂也

九三頻巽吝

王童溪曰九三居兩巽之間一巽既盡一巽復來故曰頻巽夫謂之頻巽則頻失可知唐疑菴曰三剛而不中有巽之疑兼巽之躁時躁時巽故謂之頻巽敬仲曰巽不出于本心勉強而行之故曰吝不足也

六四悔亡田獲三品

案六四才弱勢孤巽二陽之間宜其有悔然用柔能下所謂柔順乎剛者可入乘剛之悔順剛反得剛之助且用有獲焉田武事有剛助之象田可以獲三品下三爻有貴賤之等故曰三品陸庸成曰巽為近利三倍故獲三品

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉

象言俞氏曰卦互兌為口所以造命也先居西方故言庚

古易彙編

下經辭會

一百八

初在互兌三畫之先先庚三日也五在互兌三畫之後後庚三日也案五剛巽乎中正故吉程傳九五剛健中正為巽之主命令之所出也然巽者柔順之道所利在貞能貞則吉而悔亡凶所不利无初始未善也有終更之始善也先庚三日丁也後庚三日癸也丁所以丁寧于其變之前癸所以揆度于其變之後變更之道當如是則吉也

上九巽在牀下喪其資斧貞凶

案二五奇橫牀辨象初四耦折牀足象巽木兌金資斧象武人剛斷之物也二巽于初得中而不失其剛也上九陽剛在上本有資斧而在牀上者而失中无位重巽之極乃亦效一之為伏乎四之卑失其武人剛斷之具矣故有巽

乾下喪資斧之象雖貞亦凶矣况未正乎

三三兌下

兌亨利貞

孔疏說卦曰說萬物者莫說乎澤兌是象澤之卦故以兌為名澤以順生萬物所以萬物皆說施于人事猶人君以恩惠養民民莫不說也惠施民說所以為亨以說說物恐陷諸邪故利在于貞正

初九和兌吉

子夏曰以剛正之說首出門而和人者也守正和人何往不吉程傳陽剛則不卑居下則能與處說則能和无應則不偏處說如是所以吉也象旨兌六爻以相比取義初和

古易彙編

下經離會

百九

兌者比九二剛中之人兩陽相與和而不流故吉

九二孚兌吉悔亡

潘述九二以陽居陰又與三陰相比而為說體宜有悔也二剛中之德孚信內充則非妄說者君子同德相信小人說之不以道不說也所以吉而悔亡

六三來兌凶

潘述六三為下兌之主陰居陽位過中失正以說為事上无應者乃來就二陽求與之說何為者哉凶已

九四商兌未寧介疾有喜

王弼注介隔也三為佞說將近至尊故四以剛德裁而隔之匡內制外是以未寧閑邪介疾宜其有喜仲虎曰介乎

三五之間商兌而未寧必舍三從五介然有守疾邪如此有喜矣位柔有商兌之象賁剛有介疾之象

九五孚于剝有厲

潘述九五得尊位而處中正說道善矣然所比者上六陰柔之兌主善匿其情以為說最能惑人最能害剝善類害既不顯而每為剛正者之所信故九五有孚于剝之戒

上六引兌

仲翔曰无應乘陽動而之巽為繩艮為手應在三三未之正故引兌也仲虎曰凡陰爻稱引上六引二陽而說引之者將以制之也五言有厲上不言凶可知矣或曰兌為口舌六爻之辭簡抑以滕口說為戒歟

古易彙編

下經離會

百十

三三坎下

渙亨王假有廟利涉大川利貞

仲翔曰否四之二成坎震天地交故亨也乾為王假至也否體觀艮為宗廟坎為大川渙舟楫象故涉大川二失正變應五故利貞也潘述渙坎巽合體水得風則渙也陰之渙皆歸陽陽之渙皆歸五故知渙者必聚有亨通之道也剛在陰中為王假有廟之象巽木坎水有利涉大川之象案木有水而水有源也故王者當民渙之日不尋干戈而先假廟自盡本源之思以收拾人心人心既聯然後可散大難以中正之才乘舟楫之便除難夷險若乘風破浪而難皆解散矣剛中柔正皆貞之道故皆利貞

初六用拯馬壯吉

仲翔曰坎爲馬初失位正動體大壯得位故拯馬壯吉程傳六居卦之初渙之始也馬謂二也二有剛中之才初之柔順而託于剛中之才以拯其渙如得壯馬以救遠必有濟矣故吉也

九二渙奔其机悔亡

仲翔曰震爲奔坎爲矯揉艮肱據之憑机之象渙宗廟中故設机張中溪曰奔者來之速也二剛自外來有奔之象仲虎曰奔九象互震爲足机二象互震爲木下偶爲足案二當渙之時而在險中故有悔剛自外來居中而安故悔

亡

六三渙其躬无悔

慈明曰體中曰躬謂渙三使承上爲志在外故无悔潘述坎上則當渙之時應上則得渙之助故有渙其躬之象李隆山曰夫人之所以膠執固蔽終不能自脫于險者有我而已六三雖不中正而高出坎險之上于是釋然消散其有我之私而志在于外自然无悔矣

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思

盧氏曰自二居四其羣侶渙其羣也得位承尊故元吉也牙體有艮艮爲山丘潘述六四與下二陰爲羣而獨居正志在上同心无私繫能渙散陰類之羣衆知嚮方而渙成聚矣蘓洵曰羣者聖人所欲渙以混一天下者也故散

小人之私羣成天下之大羣使所散者聚而若丘然此等夷思慮之所及也

九五渙汗其大號渙王居无咎

九家易謂五建二爲諸侯使下君國故宣布號令百姓破渾若汗之出身不還及也仲虎曰汗坎象號與命象居陽實象九五君位當渙之時非散其號令與其居積无以收天下之心必如是僅可以免咎耳汗由中出決于四體猶大號出于君之中心而決于四方也

上九渙其血去逖出无咎

仲翔曰應三坎爲血爲逖逖憂也仲虎曰上卦已出坎險之外上九居渙之極去險愈遠故有血去惕出之象故渙其血則去渙其惕則出也

三三

節亨苦節不可貞

仲翔曰泰三之五五當位以節中旺以通故亨也苦謂上也應在三三變成離火炎上作苦位在火上故苦節雖得位乘陽故不可貞張中溪曰凡事有節則裁制得中可以通行而无弊故亨過而不節非中也節而至于苦亦非中也苦則人病其難行不可固守以爲貞也

初九不出戶庭无咎

仲翔曰泰坤爲戶艮爲庭震爲出初得位應四故不出戶庭无咎矣仲虎曰初九得正而時當節之初九二近不相

得阻塞在前未可以行故為不出戶庭之象潘述知節之蚤能謹于微可免于咎矣按初前可漸有闔戶象

九二不出門庭凶

案二前柵掛門闔象在初已離于門而得中可出之時也然失位不正與五兩剛不相得於內守固有不出門庭之象當節之時不能從中正之主成輔節之功故凶六三不節若則嗟若无咎

潘述險者兌所節也三陰柔不中兌口開而承坎水常流而不塞徐進肅曰三處說之極不知節者也說極則悲故曰不節若則嗟若已所自致无所歸咎故曰无咎

六四安節亨

古易彙編

下經辭會

百三

潘述六四水澤之交以水入澤自然受節柔順當位五為坎主節得中正而順承之委蛇自得安于節者也故亨

九五甘節吉往有尚

仲翔曰得正居中坎為美故甘節吉程傳九五剛中正居尊位為節之主所謂當位以節中正以通者也在已則安行天下則說從節之甘美者也其吉可知以此而行其功大矣故往則有可嘉尚也

上六苦節貞凶悔亡

潘述上六居節之終處險之極重陰既吝嗇无應又无制其廉也矯其清也隘窮于潤下之鹹變為炎上之苦矣伏虎曰苦節雖有悔而終得亡之益猶勝不節之嗟也

三三 卷上

中孚豚魚吉利涉大川利貞

朱子言孚從爪從子如鳥抱子之象蓋中所抱者實有物也潘述豚魚者與為魚而在允澤之中以應巽風有江豚之象大川允澤之象與水浮于允澤之上隨風涉遠舟楫之利故可涉大川而守信之道又利于貞也

初九虞有愆

象言虞如虞之虞謂樂信于四也張中溪曰居中孚之始與四正應度其可以孚感者无如六四故有相應相孚之志苟舍六四之正應而有他志則不得享其燕安矣

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

古易彙編

下經辭會

百四

象言互震為鳴為鶴在陰者師曠會經以為鶴愛陰惡陽俞氏曰鶴澤鳥也王注處于內體又居重陰之下而履不失中立誠篤志雖在闇昧物亦應焉故為鳴鶴子和之象陽剛有實仁義忠信具好爵也好爵我之所自有詎惟我好乃同德者所同好有孚于心若靡係而不可解也

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

象言敵匹敵謂四也三陰柔不當位過中失正心无所主非能孚者故不孚正應而妄說于近四近不相得故有得敵之象是以動靜欣戚不得其常也案三互震為動欲奮而闔或鼓象互艮為靜輒凝而止或罷象承與卑退俱侵思憂或泣象居兌說極口開喜匹或歌象

六四月幾望馬匹无咎

仲翔曰訟坎為商為日月象對故月幾望乾坎兩馬匹初四易位潘述陰德月象月本无光受日之光以為光六四柔體之虛而承剛其象為月幾望三陰不正與已為匹如馬並駟有牽係之意四則惟知上從乎五而不下係于三又為馬匹亡之象履正承尊絕无私累得中孚之義所以无咎

九五有孚掌如无咎

潘述九五剛健中正而居尊位有孚之實為孚之主也仲虎曰合九二共為一體包二陰以成中孚其固結如此故其象為掌如在九二則曰縻九五則曰掌其一德之所致

古易彙編

下經辭會

五十五

乎上下內外皆以誠信相通得君之道又何咎也

上九翰音登于天貞凶

仲翔曰吳為鷄應在震震為音翰高也吳為高乾為天失位故貞凶禮薦牲雞稱翰音也仲虎曰雞鳴必先振其羽故曰翰音吳勿清曰豚魚知風鶴知夜半雞知旦皆物之有信者故中孚取三物為象上九天之位也雞飛類之走鳴于地上以孚于人者欲其音登徹于天則非所能矣

三三三三

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

吉

仲翔曰晉上之三柔得中而應乾剛故亨五失正故利貞

上陰乘陽故不宜上下陰順陽故宜下大吉開朗曰小過

一時之用也大過一世之用也周宴曰小過亨者時當過矣不過則不行故有亨道利貞者可過而不可過乎常也故其道又利貞可小事不可大事小過之所宜費稗曰保國治民謹守社稷如其功業以俟能者此小過之貞也勢盛而其心能下猶飛鳥遺之音乃大吉也紫溪曰鳥之音順風而下不能逆風而上也唐氏曰良喙而震鳴音象刀六飛鳥以凶

徐進齋曰初柔本下而上與四應四動體初從四而動如

鳥之飛動而不止又小過之義上逆下順初躁動而從上

失宜下之義故凶

古易彙編

下經辭會

五十六

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

仲虎曰六二柔順中正設使進而往則過三四之陽而遇

六五自過其臣之分矣程傳四在上故為祖五陰而尊

祖妣之象上進而不陵及于君適當臣道則无咎也

九二弗過防之從或戕之凶

張中溪曰當小者過時眾欲害陽須過防方免而自恃其

剛不過為備而反從之防檢一踈傷害立至或者不慮之

意也案三下比過祖之柔上應災眚之陰故有此戒艮止

有防禦象兌毀有戕害象隣震有戒愆象

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

九家易以陽居陰行過乎恭今雖失位進則五遇故无咎

也案九四陽剛不中下防飛鳥之陰上迫密雲之主宜有咎矣而得免于咎者以其居柔而弗過于九下陰而前遇其君也夫君弱而臣強若往任大事則有震主之危必戒也來安小事可耳然天下无常屬常戒之理又當時行所宜四震體而陽性不可固守以爲常也故又戒其勿用永貞

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

仲翔曰坎爲弓與繩連弋其爲穴一穴兌爲澤爲水象半見故不雨西郊亦是互兌彼謂一陰在互與穴中五

體震動弋取以自助也易因六五陰雲已上不與陽遇獨陰不成其象爲密雲不雨潘述陰雖極盛不能成功而僅

古易彙編

下經離會

五上

取六二同類之陰以爲已用故有公弋取彼在穴之象

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

案上重陰在上過中之極九三正應艮止于下故曰弗遇

六五祖妣震動越過故曰過之所謂上逆者離猶詩鴻離

之離項平甫曰上六居震之極其飛已高動而成離則麗

于網罟奈何不凶哉是謂災眚災自外來眚由內出也

古易彙編

下經離會

五上

既濟亨小利貞初吉終亂

潘述既濟小謂三陰三陰得位而三陽下之故言亨小六

爻剛柔正位故利貞章氏曰初吉終亂以柔在二則吉在

上則亂卦象離明在內坎險在外亦有初吉終亂之象

初九曳其輪濡其尾无咎

案衷曰離者兩陽一陰陰方湯圓輿輪之象也初在後稱

尾潘述初始濟者陽剛離體臨險始濟未涉于躁象車將

濟險而曳其輪无造易心獸涉水必揭尾濟將及岸復濡

其尾汔濟之象也俞氏曰輪曳不敗尾濡不溺故无咎

六二婦喪其茀勿逐七日得

子雍曰體柔應五履順承剛婦之義也婦人出門必有茀

口蔽而後行喪茀退不可行勿逐不急于求行也逐者從

物也從物則失其素守而二中道在我久之將自定不得

行于今必得行于後張清子曰茀所以蔽車者詩云翟茀

以朝是也案離爲雉翟茀之象七爻七日象

古易彙編

下經離會

五上

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

潘述上六險終陰極鬼方之象爲戈兵有伐之象由三

至上三年之象密比二陰小人之象仲虎曰三居離終火

性易躁况復以剛居剛聖人惟恐其失之躁動也故曰高

宗之伐鬼方也宜若易然然且三年克之其不如高宗者

可知矣小人勿用小人則有躁動之失故也

六四繻有衣袽終日戒

仲翔曰乾爲衣故稱繻繻布帛端末之識也袽敗衣也乾

二之五衣象裂壞故繻有衣袽爲日坎爲盜在兩坎間

故終日戒象言繻繻米也袽衣之蔽也六四得位名之美

也險而乘剛行可疑也初吉之時已過而終亂之兆已萌

猶盛飾而衣有弊御也終日者居三之後離明盡而坎月方升居兩坎之間險陷之際兩盜所窺故有終日之戒

九五束隣殺牛不如西隣之禴祭實受其福

仲翔曰禴夏祭也商為夏商明得正承五順三故實受其福楊子雲云月未望則載魄于西既望則終魄于東紀聞曰殺牛盛祭也禴薄祭也盛不如薄者時之過如月已望而將晦乎時之始至如月方弦而將望乎劉濂曰五當既濟志欲驕則中剛反為中滿二當方濟禍亂始脫則中虛尚為中誠殺牛雖盛神將吐之夏禴雖薄神實福之矣

上六濡其首厲

滿通坎為濡上為首既濟之極險體之上水火反復之變

占易彙編

下經辭會

一百五

必矣陰柔處之忽而不戒以之于窮有濡其首之象危可知矣彖詞所謂終止則亂也

三三坎下

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

康成曰夫物不可窮理不可極未濟者亦无窮極之謂也案水火不相為用三男又皆失位故未濟潘述未能濟坎險也上卦离中執柔應剛有可濟之理故亨程傳狐能涉水濡其尾則不能共老者多疑畏故履冰而聽愚其陷也小者未能畏愚故勇于濟必至濡尾而不濟矣案此喻力弱銳進者不能濟險也于寶曰坎為狐說文汔潤也

初六濡其尾吝

仲翔曰應在四故濡其尾失位故吝象言以陰居下方將涉險而尾即濡與既濟登岸而濡尾者異矣故吝

九二曳其輪貞吉

姤信曰坎為曳為輪兩陰夾陽輪之象也二應于五而隔于四止而據初故曳其輪處中而行故曰貞吉敬仲曰曳其輪未濟也時在險中勢未可濟不敢欲速易之道也貞正之道也故吉

六三未濟征凶則涉大川

慈明曰利下從坎二者坎成卦主爻為水有大川之象王弼注以陰之質失位居險不能自濟者也故曰征凶二能拯難而已比之乘已委二載二而行溺可得乎何憂未濟

占易彙編

下經辭會

一百六

故曰利涉大川案下坎為川互巽為舟故曰利涉

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

案九四當未濟之時肩濟時之任而以陽居柔失位不中宜有悔也然出險入离時當濟矣故戒以貞固則吉而悔亡握甲兵之強變震動之威承輝光之君應幽險之狐當遠征不庭而後濟天下之事有震用伐鬼方之象然時未則難速也勤遠則難捷也入險則難克也故必三年功成而後有賞于大國矣离為甲冑為戈兵故用伐

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

仲翔曰動之正則吉故貞吉无悔离為光坎稱孚也案坎以互言六五柔中虚心為文明之主而陽為之應貞其固

有非戒也悔其本无自也商體本中而承應皆陽虛中以照臨百官推誠以信任賢佐文昭之美發于事業而四表上下皆被格矣王注離體中虛應剛之所以附故曰有孚吉唐凝菴曰光輝昭著莫非心精之發越安得不吉上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚生是

象旨坎為酒食卦上為首濡之者三也與三應而沒入坎水中也上九以剛孚柔時獲濟矣上孚于五而濟難亦孚于五而宴樂于以飲酒未為失宜何者之有若飲酒不已至濡其首則孚非所當孚而我自失其是矣項氏曰六五以九二為孚則上九之孚者六三也六三以坎從離自下升上飲食之象上九自離入坎首反向下濡首之象

古易彙編

下經辭會

百五

李西溪曰上篇首乾坤終坎離下篇首咸恒終既濟未濟亦坎離也天地之道不通於陰陽五行之用莫先於水火中篇首天地陰陽之正也故以水火之正終焉下篇首夫婦陰陽之交也故以水火之交終焉補紫溪曰上經終坎離以其為天地之用也下經終既濟未濟以其為坎離之交也然謂之既濟如花之既開生意將盡謂之未濟如苞之未開生意尚含易不終既濟而終未濟其生生不窮之機乎

下經辭會終

周易古本全書彙編意辭集卷之三

清源後學李本固維寧甫

彖上辭會

句曲門人湯泰時方來甫校梓

大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流形大明終始六位時成時乘六龍以御天乾道變化各正性命保合太和乃利貞首出庶物萬國咸寧

潘述元氣之始也陽氣初動太和氤氲萬物悉資之以兆始也一始萬始而生而天之發育皆總於乾元故曰乃統天及夫陽氣漸舒蒸而為雲降而為雨天澤既布土膏乃潤萬品庶物流出而成形各得聖茂太和之滿盈也蓋其亨也程敬承曰不曰始終而曰終始以元之始起於貞

古易彙編

彖傳上篇

元本不為首也案一乾方終一乾又始則生意續而不息故曰終始聖王大明乾之終始則見六爻之位潛見惕躍隨時渾成而六龍載焉聖王乘此六龍升降无常惟時所用以控御天體所以變化不息也蔡虛齋曰此條時字最重紀開六位言六畫之定分六龍言六爻之變象潘述六龍六氣之運乾元集氣不為氣所乘故曰乾道變化程傳乾道變化生育萬物洪纖高下各以其類各正性命也天所賦為命物所受為性保謂常存合謂常和保合太和是以利且貞也天為萬物之祖王為萬邦之宗乾道首出庶物而萬彙亨君道尊臨天位而四海從王有體天之道則萬國咸寧也

至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合無疆含弘光大品物咸亨牝馬地類行地無疆柔順利貞君子攸行先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉應地無疆

九家易謂乾氣至坤萬物資受而以生也劉瓛曰萬物資生於地故地承天而生也蜀才曰坤以廣厚之德載含萬物无有窮竟乾之德而坤合之故云德合無疆也崔憬曰含育萬物爲弘光化萬物爲大動植各遂其性故言品物咸亨也侯果曰地之所以含弘物者以其順而承天也馬之所以行地之遠者以其柔而伏人也而又牝馬順之至也潘述至順而後乃亨故惟利於牝馬之貞君子法之以

古易彙編

象傳上篇

二

攸行也无爲物先之期迷失坤道矣曰惟處後以順所主應而靡唱則得坤道之常也西方以南坤致役齊乎巽見乎離說乎兌得朋也東方以北戰乎乾勞乎坎成乎艮復出乎震喪朋也物之成始成終皆乾德坤之東南西北无往不順承乎乾故曰乃終有慶也是牝馬之貞也安處其貞順以健全應地配天吉也夫安貞安止也曰應地无疆地道安止之盡也

屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧

張清子曰乾坤之後一案得震爲始交再索得坎爲艮生合震坎之體而爲屯也初陽正位本足濟屯時值坎能

震動者爲於危險之中世難可平而亨焉所以大亨由夫貞也震爲雷坎爲雨雷厲雨傾在在滿盈萬物萌生屯而未達之象天地造始之時也草雜冥昧民無所定其時一陽動於下衆陰之所同歸者宜建之爲侯以收拾人心也雖建侯自輔而五陽陷於上險難未出方荒作之不遑而追有寧居必如是而後可以大亨貞焉象言天造草昧草指震震爲蕃昧指坎水內景不明於外也章氏曰凡卦爻一亨一義皆是實象以此卦觀之剛陽象柔陰象始交乾陽初交坤陰之象動震象險中坎中爻之象大陽象亨震動之象貞陽居陽位之象雷震象雨坎象滿盈天造草昧總是屯象勿往初下之象建侯震初之象不寧坎陷之象

古易彙編

象傳上篇

三

各卦爻辭象俱倣此

蒙山下有險險而止蒙蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

陸績曰六五陰爻在蒙暗又體艮少男故曰童蒙慈明曰再三謂三與四也皆乘陽不敬故曰瀆瀆不能尊陽蒙氣不除故曰瀆蒙也潘述蒙山下有險退則困險進則闕山蒙之義也然蒙可以亨也亨蒙者何能以亨蒙之道而行以時中也當其可之謂時無過不及之謂中九二以陽居中應五有爲君者師之象童蒙之來求我志應故也志不相應其蒙未可發也以剛中而發人之蒙如蒙待時

惟人之求初筮極誠是以告之受命如響至再三則不信
神明而襲竇之矣若又告之是告者反竇蒙者矣以此養
蒙開其誠心動其憤悱是謂蒙以養正作聖之功也貞之
所以利蒙之所以亨歟

需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣需有孚光亨
貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也

何妥曰坎爲險也有險在前不可妄涉故須待時然後動
也侯果曰體乾剛健遇險能通險不能陷義不窮也蔡介
夫曰所謂乾天下之至健也德行恒易以知險其義不困
窮矣需有孚遂光亨貞吉者以卦之九五位乎天位正而
且中也正中乃天位本然如此不正則邪不中則偏可謂
天位乎仲翔坎爲大川得位應五故利涉大川五多功故
往有功也

古易彙編

象傳上篇

四

訟上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終
凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入於淵也
潘述訟上剛下險以險遇健不相下而有訟在一入則內
險外健在二人則彼險此健訟之所以爲訟也訟有孚窒
惕中吉者坎剛來而得中也剛來居險孚之窒也居二得
中中吉之道也終凶者訟不可成訟至於成所喪必多利
見大人尚中正也中正訟者之所尚也尚大人之中止則
乎窒可伸矣凡終訟者皆冒險爲之爲入於淵言其入險
愈深不可出也

師衆也貞正也能以衆正可以王矣剛中而應行險而順以
此毒天下而民從之吉又何咎矣

崔憬曰剛能進義中能正衆既順且應行險戡暴毒天
下人皆歸往而以爲王吉又何咎矣程傳以剛處中剛而
得中道也六五之君爲正應信任之專也上順下險行險
而順也師旅之興不无傷財害人毒害天下然而民心從
之者以其義動也

比吉也比輔也下順從也原筮元永貞以剛中也不寧方來
上下應也後夫凶其道窮也

崔憬曰下比於上是下順也案比吉也本義疑衍文今依
程傳比者吉之道也所以吉者以其親輔也下順從也爲

古易彙編

象傳上篇

五

妙洪覺山曰彖益以輔訓比以下順從訓吉也程傳所謂
元永貞以陽剛居尊位爲君德元也居中得正能永而貞
也于寶曰來者五爲卦主故內辭天下歸德不惟一方四
陰比五五比其衆乃上應下也上六爲後夫不得言應矣
敬仲曰有元永貞之德則不寧者皆以方來其獨後而不
服者凶矣

小畜柔得位而上下應之曰小畜健而巽剛中而志行乃亨
密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

汝吉曰畜蘊也止也卦陽盡五而六四一陰一者貴也四
得位主畜於外上下之陽皆應焉爲所畜也卦名小畜而
陽猶亨蓋乾健也健體必上升者非與所能畜也四雖處

卦之主而九五剛中用事於上下援同德上升之志得行陽之所以亨也畜不能固陽之氣猶尚往而陰之施未得行小畜之不能大有爲猶西郊之雲不能成雨也

履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨剛中正履帝位而不疚光明也

章氏曰兌德爲說柔不忤物乾居其上天德天位在焉說而應乾下順乎上陰承乎陽天下之至理也象履虎尾不咥人亨九五剛健中正以履帝位爲諸陽宗無疾病矣此盛德之光輝而不可掩抑者故曰光明也卦中具此履道之至善所以危可使平歟吳一源曰帝位未易履猶虎尾剛中正以履之詳審周旋而无夫履之疾則其道光明矣

古易彙編

柔傳上篇

六

泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也

子夏曰泰象於天地交而萬物生上下交而人治成陽內得時而陰外也健發於內其道順行於外親內君子疎外小人君子之長也是以損削之道往而豐大之道來吉而通者也何妥以天地陰陽健順明天地以上下君子小人明人事

否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不遇也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也

與泰相反

同人柔得位得中而應乎乾曰同人同人曰同人於野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也惟君子爲能通天下之志

九家易謂乾舍於離同而爲日天日同明以照於下君子則之上下同心故曰同人侯果曰九二升上上爲郊野是同人於野而得通者由乾爻上行耳故特曰乾行也何妥曰離爲文明乾爲剛健健非尚武乃以文明應不以邪乃以中正故曰利君子貞也潘述文明則不迷於非幾健則不撓於萬變中正以應則不牽於邪僻此乃君子之正也惟君子能以其正道通天下之志而大同於人也

古易彙編

柔傳上篇

七

大有柔得尊位大中而上下應之曰大有其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

王弼注處尊以柔居中以大體无二陰以分其應上下應之靡所不納大有之義也項氏曰先剛後明秉天德以照萬事也應乎天而時行仲翔謂五以日應乾而行於天也卦雖主柔而以言其德有剛健文明之體則以剛爲主有應天時行之妙則得剛之助此大有之所以元亨也

謙亨天道下濟而光明地道卑而上行天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也

案艮陽下降天下濟也艮有光明之象地至卑也而在上

卦氣上行也陽降陰升品物露生此謙之所以亨也崔憬曰若日中則昃月滿則虧損有餘以補不足天之道也高峴爲谷深谷爲陵是爲盈而流謙地之道也朱門之家鬼關其室黍稷非馨明德惟馨滿招損謙受益入之道也仲達曰尊者有謙而更光明盛大卑者有謙而不踰越是君子之終也言君子能終其謙之善而又獲謙之福故曰君子之終也

豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如之而况建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉

侯果曰四爲卦主五應陰之剛志大行故曰剛應而志行

九家易建侯所以興利行師所以除害興利除害民所逸

樂也程傳震動而坤順以豫順而動則天地如之而弗違况建侯行師豈有不順乎天地之道萬物之理唯至順而已復詳言順動之道天地之運以其順動所以日月之度不過差四時之行不愆忒聖人以順動故經正而民興於善刑罰清簡而萬民服也

隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎而天下隨時隨時之義大矣哉

蜀才曰此本否卦剛自上來居初柔自初而升上則內動而外悅是動而悅隨也相隨而大亨无咎得於時也得時則天下隨之矣故曰隨時之義矣哉程傳天下所隨者時

也故云天下隨時君子之道隨時而動不可爲典要非知幾能權者不能與於此也故贊之曰隨時之義大矣哉

蓋剛上而柔下巽而止蠱蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也

仲翔曰泰初之上故剛上坤上之初故柔下上艮下巽故巽而止蠱也九家易陽往據陰二來乘陽故有事也此卦本泰乾天有河坤地有水二爻升降出入乾坤利涉大川也程傳治蠱之道如卦之才則元亨而天下治也夫有始則必有終既終則必有始天之道也聖人知終始之道故能原始而究其所以然要終而備其將然先甲後甲而爲之慮所以能治蠱而致元亨也蔡汝棣曰往有事欲其有

古易彙編

彖傳上篇

九

涉川之勇也須如救焚如拯溺危難艱險迴避不得臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道也至於八月有凶消不久也

仲翔曰剛謂二也兌爲水澤自下浸上故浸而長也說兌坤順也剛中謂二也四陰皆應之故曰而應潘述陰符經天地之道浸故陰陽相勝臨曰剛浸而長二陽浸長進臨羣陰是有臨人之象故曰臨也內兌爲說說則二陽之進也爲不通外坤爲順順則四陰之從也爲不逆剛當浸長而二爲剛中則陽德方亨而不過柔正用事而五爲正應則剛柔合德而有爲此臨之大亨以正是乃天之道也法吉曰八月之卦陽旅退藏能无傷乎則夫長而消固不久

也明於勝復之運者當時撫幾功成不尸毋亟疾以迫之庶夫

大觀在上順而與中正以觀天下盥而不薦有孚顒若下觀而化也觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

蜀才曰柔小浸長剛大在上其德可觀故曰大觀在上也仲翔曰順坤也中正謂五五以天神道觀示天下咸服其化賓於王庭觀反臨也以五陽觀示坤民故稱觀盥沃盥薦羞牲也孚信謂五顯顒君德有威容貌若順也坎為水坤為器艮手臨坤坎水沃之盥之象也異為進退容止可觀進退可度則下觀其德而順其化詩曰顒顒卬卬如珪

古易彖傳

彖傳上篇

十

如璋君德之義也聖人謂乾退藏於密而齊於巽以神明其德教故聖人設教坤民順從而天下服矣王弼注統說觀之為道不以刑制使物而以觀感化物者也神則无形者也不見天之使四時而四時不忒不見聖人使百姓而百姓自服也

頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也

仲翔曰物謂四則所噬乾肺也頤中物无則口不噬先舉頤中有物曰噬嗑也象旨頤中有物則為噬嗑貴向以不為噬嗑喻氏所謂噬者必下動貴無震也剛柔分離柔分居内外非謂三陰三陽也柔得中上行對貴一之

謂居尊在上而行事也程傳剛柔分而不相雜為明辨之象明辨察獄之本也動而明下震上離雷震而電耀相須並見合而章也照與威並行用獄之道也仲達欲見明之與動各是一事故剛柔云分明動雖各一事相須而用故雷電云合

賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也文明以止人文也觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

慈明曰此本泰卦謂陰從上來居乾之中文飾則道交與中和故亨也分乾之二居坤之上上飾柔道兼據二陰故小利有攸往矣象旨天文上據郭京舉正脫剛柔交錯四

古易彖傳

彖傳上篇

十一

字仲翔曰離為星離日坎月五天位離為文明日月星辰高麗於上故稱天之文人謂三坎質離文震動艮止人文也臨川吳氏曰時變謂寒暑代謝之變化謂舊者化新成謂久而成俗朱氏曰觀乎天文可以察時變而聖人之修政和民以天文也觀乎人文可以化成天下而聖人之神道設教以人文也乃聖人用賁之道也吳因之曰柔來文剛是當質勝之餘而以文濟之剛上文柔是當文勝之後而以質救之

剝剝也柔變剛也不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也

慈明曰謂陰外變五五至尊為陰所變故曰剝也康成曰

陰氣侵陽上至於五萬物零落故謂之剝也五陰一陽小人極盛君子不可有所之故不利有攸往也程傳卦有順止之象乃處剝之道君子當觀而體之隆山李氏消息盈虛乃時運之使然君子尚之與時偕行

復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來无咎反復其道七日來復天行也利有攸往剛長也復其見天地之心乎

仲翔曰復入坤出震義也丘輔國曰剛反言剝之一剛窮上及下而為復也剛長言復之一剛自下進上為臨為泰以至為乾也以其既去而來反也故亨以其既反而漸長也故利有攸往潘夢旂曰剝以順而止復以順而行君子處道消之極至道長之初未嘗一毫之不以順也慈明曰

古易彖傳

彖傳上篇

十三

復者冬至之卦陽起初九為天地心萬物所始吉凶之先故曰見天地之心矣

无妄剛自外來而為主於內動而健剛中而應大亨以正天之道也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉

象吉卦以下為內上為外陽本在上故稱外來對大畜之詞也蘇紫溪謂外卦純乾之剛來而為主初也潘述謂自乾而來象自天降命也指一索得男言仲翔謂遯上之初也淮海曰初九之剛自外來而為主於內宅心之實也所謂正也動而健行義之勇也所謂正也五剛中而二柔中以應待物之誠也所謂正也正者天之命也故大亨也卦

記曰匪正有眚不利攸往則反是也

大畜剛健篤實輝光日新其德剛上而尚賢能止健大正也不家食吉養賢也利涉大川應乎天也

仲翔曰剛健謂乾篤實謂艮體互離坎離為日故輝光日新也李鼎祚按乾為賢人艮為宮闕也令賢人居於闕下不家食之象京房曰謂二變五體坎故利涉大川五天位故曰應乎天說約曰畜有三義以畜畜言之畜德也以畜養言之畜賢也以畜止言之畜健也內剛健而外篤實輝光則其德日新也此畜畜之大而正者也上體本坤上及變而為艮剛上也為六五人君所尊尚賢也此畜養之大而正者也又能止健是止強健之人而不縱其惡也此畜

古易彖傳

彖傳上篇

十三

止之正而大者也象旨曰賢為陽尚賢五尊上九之賢也利涉大川大畜養賢之功用也按乾為天六五下應乎乾故曰應天乾健知險故利涉大川

頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

堙信曰以陽養陰動於下止於上各得其正則吉也案衷曰頤者所由飲食自養也君子剝不正不食况非其食乎是故所養必得賢明自求口實必得體宜是謂養正也朱子曰頤須是養正則吉何以觀其正不正蓋觀頤是觀其養德正不正自求口實是又觀其養身正不正未說到養人處程傳天地之道則養育萬物聖人則養賢才與之共

天位賢所以養萬民也故夫子推願之道贊天地與聖人之功曰願之時大矣哉

大過大者道也棟撓本末弱也剛過而中巽而說行利而攸往乃亨大過之時大矣哉

何秀曰棟撓則屋壞主弱則國荒所以撓由於初上兩陰爻也初為善始末是令終始終皆弱所以棟撓象肯史繩祖曰本末字皆從本以一陽藏於水下為本以一陽散於水上為末大過與下兌上以四陽盡積於中二陰皆處於外猶之木為上鐵下短本末弱是也剛過而中則可立巽而說行則利也本末雖弱而利往也敬承曰惟中乃適於時惟巽乃入於幾惟悅乃調於氣仲達當此大過之時

古易彙編

卷傳上第

十四

惟君子有為拯難其功甚大

習坎重險也水流而不盈行險而不失其信維心亨乃以剛中也行有尚往有功也天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉

慈明曰陽動陰中故流陽陷陰中故不盈仲翔曰水性有常消息與月相應故不失其信矣潘述流而不盈未出險也險中有信所以為亨也象言維心亨身尚未亨也以剛中指二五也行有尚者坎忌不流然本勞卦也故行則必通行謂二尚謂五二位震為行動而正應五故行有尚往有功也天險指上坎地險指下坎天險地險故曰重險又艮為山丘陵象本卦象如川也雲峰曰水字當讀去聲

案九五王也六三三公也艮為山城坎為水也王公設險之象也子雍曰守險以德據險以時成功大矣

離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

潘述二五皆陰麗陽中日月麗天附陽氣以長有其明此五為天位麗天之象也百谷草木麗土附陽氣以永保其種此二為地位麗土之象也上卦下卦為重明三四人道效法天地自然之麗日新又新明而又明以麗乎正斯可以成天下文明之化矣極言離道之大通於天地人此利貞之義也柔不能自亨惟居二五之位則得中正以中正為德故亨畜牝牛為柔麗中正之實象宗義日月麗乎天

古易彙編

卷傳上第

十五

上離也百穀草木麗乎土下離也

周易古本全書彙編意辭集卷之四

彖下辭會

咸感也。柔上而剛下，二氣感應以相與，止而說，男下女，是以亨利貞，取女吉也。天地感而萬物化生，聖人感人心而天下和平，觀其所感，而天地萬物之情可見矣。

程傳咸之義感也在封則柔爻上而剛爻下陰陽二氣相感相應而和合是相與也艮止于下兌說于上以男下女和之至也相感之道如此是以能亨通而得正取女如是則吉也卜子夏曰二氣之相感應也中无間也故得萬物變化乎其肉丘建安曰无心者不能感故咸加心而為感有心者亦不能感咸故感去心而為咸張中溪云天地之感也以氣聖人之感也以心天地交感而萬物有化生之理聖人感人心而天下有和平之治寂然不動性也感而隨通情也于其所感而觀之而天地萬物之情可得而見矣宗義以止行說即是中節而和即此是平

恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恒亨无咎利貞久于其道也天地之道恒久而不已也利有攸往終則有始也日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久于其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣來知德曰恒者長久也以恒字論左旁从立心右旁从一日言立心如一日久而不變也王弼注剛尊柔卑得其序也蜀才曰此本泰卦六四降初初九升四是剛上而柔下

也分乾與坤雷也分坤與乾風也是雷風相與巽而動也九家易初四二五雖不正而剛柔皆應故通无咎矣荀爽曰長男在上長女在下夫婦道正故利貞久于其道也程傳天地之道得其所久故不已也利有攸往終則有始也震巽陰陽之始艮兌陰陽之終咸恒相反而終始見也日月得天運旋而能久照四時推移變化而能久成聖人應變隨時久于其道所以能使天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣

遜亨遜而亨也剛當位而應與時行也小利貞浸而長也遜之時義大矣哉

仲翔曰剛謂五而應二艮為時故與時行矣慈明曰陰稱

古易彙編

彖下辭會

十七

小浸而長則將消陽故利正居吳一源曰柔云與時行則不退藏明矣王弼注遜之為義遜乃通也剛當位而應遜不否九能與時行也陰道欲浸而長正道亦未全藏故小利貞仲達自非大人照幾不能如此其義甚大

大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞大者正也正大而天地之情可知矣

侯果曰此卦本坤陰柔消弱剛大壯故曰大壯也邵二泉曰大者壯也壯之體大者正也壯之道正不離大道不離氣也王弼注羣陽盛長小道將滅大者獲正故利貞也天地之情正大而已矣弘正極大則天地之情可見矣晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用

錫馬蕃庶晝日三接也

崔憬曰渾天之義日從地出而升于天故曰明出地上坤臣道日君德也臣以功進君以恩接是以順而麗于大明雖以卦名晉而五爻為主故言柔進而上行也蜀才曰此本觀卦九五降四六進五是柔進而上行

明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難文王以之利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之

慈明曰明在地下爲坤所蔽大難之象仲翔曰以用也箕子紂諸父故稱內難汝吉曰明夷時之窮也而道則彌窮彌通者也其當文王箕子與紂之事即內明外順以蒙大難奉昏主以明聖拘羑里而卒免也其明夷也而道在文

古易彙編

卷下辭會

十八

王矣親遭內難卒正其志不殞身以存道不枉道而遂臣也其艱貞也而道在箕子矣非聖人不能行易道非易道不能濟聖人也

家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也家人有嚴君焉父母之謂也父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣

按女正位乎內謂二與四也男正位乎外謂三與五也家人之義以內爲本故先言女也慈明曰離異之中有乾坤故曰天地之大義孔疏男女正義均天地道齊邦國邵二泉曰男女交天地之大情男女正天地之大義正自尊者始故又推本于父母之嚴王肅曰凡男女之所由以得其

正者家人有嚴君也家有嚴君各正其家无家不正即天下之治定矣家人關係之重如此

睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉

吳臨川曰動而上動而下此二物之性睽異也同居不同行此二女之性睽異也孔疏說而麗乎明不爲邪僻柔進而上行所之在貴得中而應乎剛非爲全弱雖在乖違之時卦爻有此三德可以行小事而獲吉也汝吉曰天地高卑圓方動靜何睽也而細繹化醇合以育物其事同矣男

古易彙編

卷下辭會

十九

女正位異姓殊體何睽也而剛柔唱隨合以成家其志通矣萬物芸芸別生分類又何睽也而性情聲氣相應相求其事類矣莫不善于睽而三才之大用由焉楊廷秀曰合睽之道又有大者天地之判而合男女之別而耦萬物之分而聚非合睽之大乎

蹇難也險在前也見險而能止知矣哉蹇利西南往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉

仲翔曰離見坎險艮爲止觀乾爲智故知矣哉按見險而能止謂陽本務進能與時而止斯其所以爲知知者良有光而又互離爲見也卦惟二陽九四之陽往進居五則得

上卦之中可以濟蹇也九三之陽止于艮上阻於山阨
道窮也象旨往謂在上以解體反對言之仲翔大人謂五
二往應五五多功故往有功也慈明五當尊位正居是羣
陰順從故能正邦國程傳天下之難豈易乎也非聖賢不
能用可謂大矣

解險以動動而免乎險解利西南往得衆也其來復吉乃
得中也行攸往夙吉往有功也天地解而雷雨作雷雨作而
百果草木皆甲拆解之時大矣哉

仲翔曰險坎動震二月雷以動之雨以潤之物咸孚甲萬
物生震震出險上故免乎險也慈明曰乾動之坤而得衆
西南衆之象也陰處尊位陽无所往也來復居二處中成
古易彙編 卷下 辭會 二十一

險故曰復吉也五位无君二陽又卑往居之者則吉據五
解難故有功也洪覺山曰蹇當上進故往五解當內修故
來二紀聞曰屯象草穿地而未甲解則雷雨作而百果草
皆甲拆拆分裂也崔說曰坎在上則爲雲屯也坎在下則
爲雨解也孔疏天地之功由解而成故贊解之時大矣哉
損損下益上其道上行損而有孚元吉无咎可貞利有攸往
易之用二益可用享二益應有時損益盈虛
與時偕行

易才曰此本泰卦李鼎祚集解上六下處乾三乾之九
三上升坤六損下益上者也陽德上行故曰其道上行也
林次崖曰損下益上下損而上亦損故曰其道上行章氏

曰惟時然後損所以備衆善也程傳二益之質用之當有
時非其所用而用之不可也潘氏曰處損之時則可若處
萃之時則大牲矣程傳剛爲過柔爲不足損益皆損剛益
柔也必順時而行不當時而損益之則非也柔或損其盈
或益其虛唯與時偕行而已天地聖人不能違也

益損上益下民說无疆自上下下其道大光利有攸往中正
有慶利涉大川木道乃行益動而巽日進无疆天施地生其
益无方凡益之道與時偕行

蜀才曰此本否卦乾上之初仲翔曰乾爲大明以乾照坤
故其道大光震三動爲離離爲日巽爲進坤爲疆日與巽
俱進也萬物出震故天施地生坤爲无方潘述自上下下
古易彙編 卷下 辭會 二十二

天道下濟而光明故爲益九五陽剛中正六二以中正應
之以此攸往利益天下君臣慶會天下實同受其福慶矣
唐凝菴曰木道即巽益下之道行則震之行也王弼注以
卦德而觀人事陽剛震動於內而行以卑巽則日有進益
无疆限也以卦象而觀造化天以陽氣損而下施而地順
以生育其利益萬物无方所也滿而益之害之道也故凡
益之道與時偕行李隆山曰天施地生指乾坤初體而言
夫決也剛決柔也健而說決而和揚于王庭柔乘五剛也孚
號有厲其危乃光也告自邑不利即戎所尚乃窮也利有攸
往剛長乃終也

李隆山曰以和悅濟健決則夫之道不傷大過王弼曰剛

德浸長一柔爲逆衆所同誅而无忌者也故可揚于王庭
于賈曰德大即心小功高而意下故曰其危乃光也程傳
不宜專尚威武即戎所尚乃至窮極矣仲翔曰乾體大成
以決小人終乾之剛故乃以終也

姤遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也天地相遇品物咸
章也剛過中正天下大行也姤之時義大矣哉

鄭康成曰姤遇也一陰承五陽一女當五男苟相遇耳非
禮之正故謂之姤女壯如是故不可娶彭山曰陰長則陽
消矣故陽之於陰當有以制之不可使長也李舜臣曰以
坤之初交乾之初是爲天地相遇之象一陰之生建午之
月也萬物相見乎離而蕃育於大夏非咸章而何瞿之曰

古易彖編

彖下辭會

五

剛謂九五遇中處正教化大行於天下也易之貴陽也胡
仲虎曰衆君子在上忽有一小人欲長于下幾微之際大
可慮也

萃聚也順以說剛中而應故聚也王假有廟致孝享也利見
大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往順天命也觀其所聚
而天地萬物之情可見矣

慈明曰謂五以剛居中羣陰順悅而從之故能聚衆也陸
績曰王五廟上聚百物以祭其先於廟五親奉上也註所
謂聚全乃得致其孝之享也大人體中正者也以正而聚
聚道乃全故卦詞謂之利貞物聚可以備禮故用大牲吉
人聚可以集事故利有攸往皆歸重在五徐幾曰天地萬

物高下散殊不干其聚而觀之情之一者不可得而見矣
汝吉卦德主陰廟象坤牛兌羊澤豕大牢象卦二陽而五
尊王大人象

柔以時升巽而順剛中而應是以大亨用見大人勿恤有慶
也南征吉志行也

陸山曰反萃而升是二陽降居下三陰反居上故曰柔以
時升慈明曰謂二以剛居中而來應五故能大亨上居尊
位也趙汝楳曰大人九二上得升階之主下與天下之賢
同升諸公則勿憂恤君臣會合福慶大來矣南征者由巽
位而適乎坤也吉者志行之謂也

困剛揜也險以說困而不失其所望其惟君子乎貞大人吉

古易彖編

彖下辭會

五

以剛中也有言不信尚口乃誇也

慈明曰謂二五爲陰所掩也此本否卦陽降爲險陰升爲
說也謂二雖掩陰陷險猶不失中瞻君子雖陷險中不失
中和之行也五雖掩于陰近无所據遠无所應體剛得中
正居王位則吉无咎也案兌爲口舌明處險者尚兌之口
乃益困也兌爲有言失中爲不信龍仁夫讀困而不失其
所亨亨自爲句唯說而順受則不其所而亨

巽乎水而上水井井養而不窮也改邑不改井乃以剛中也
汔至亦未繙井未有功也羸其瓶是以南也

慈明曰巽乎水謂陰下爲巽也而水上謂陽上爲坎也木
入水出井之象也周宴曰巽乎水而上水則其出有源其

用无窮故曰井養而不窮章氏曰剛中指九五卽泉出于中之象因反爲井坎位下今位乎上在上在下不同而中爻陽剛不動是邑改而井不改也彭山曰汜至亦未繙井則人未獲其井養之利故未有功也巽以入井值坎之險則并其瓶而羸之凶也孔疏以喻人不能善始令終也華水火相息二女同居其志不相得曰華已日乃孚華而信之文明以說大亨以正華而當其悔乃亾天地華而四時成湯武革命順乎天而應乎人華之時義大矣哉

仲翔曰離爲火兌爲水四時之正二女有志離火志上兌水志下故其志不相得坎爲志也王弼注已日乃孚華而信之也夫所以得華而信之者文明以說也內離文明慮

古易彙編

卷下辭會

二五

變已熟研幾已精外兌和說比時順物宜民安俗窮則變變則通大亨也二柔五剛得中且正非以正乎爲華而大亨以正可謂當矣華而當天心當民望其悔乃亾信在事前也李氏夏華春而陽事畢春華冬而陰事畢時變係焉湯華夏而爲商武華商而爲周天命係焉張中溪夫時未當華聖人不能先時時而當華聖人不敢後時故彖辭贊之曰華之時大矣哉

鼎象也以木巽火烹飪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨子夏傳中虛爲耳周禮烹人掌鼎鑊給水火之齊鑊煮牲體魚脂之器既熟乃香於鼎烹調之慈明日巽入離下中

有乾象木火在外金在其內鼎鑊烹飪之象也潘述華去故而鼎成新故爲烹飪天下莫不用之而聖人用之乃上以事上帝而下以大烹養聖賢也巽以爲主然後能成離明之德萬體柔順進而上行德之凝而鼎命新也離體中虛下應乎剛德之助而鼎養行也皆主五言有如是之德此所以能莫鼎之重盡鼎之用也

震亨震來虩虩恐致福也笑言哑哑後有則也震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以爲祭主也

仲翔曰懼變承五應初故恐致福也則法也坎爲則也遠謂四近謂初震爲百謂四出驚遠初動懼之近也洪覺山曰虩虩非爲福也動心脩身以求吾心之則耳則福之實

古易彙編

卷下辭會

三五

也項氏曰驚遠懼邇震之甚也出猶出乎震之出長子將成其爲君以主社稷之重可不懼乎宗義不喪七嚙是謂有則斯稱主器之長子矣不失其所以爲主故可爲祭主也象旨吳氏曰震象七互坎象罔互艮象手執之

艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也

仲翔曰時止謂上陽窮止時行謂三體處震爲行動謂三靜謂上艮止則止震行則行故不失時五動成離故其道光明潘述艮止也非一于止而不行也時乎當止則止時乎當行則行是謂動靜不失其時其道光明宗義太虛中

无意必固我之障而其道豈不光明時行時止无時非止其所也非謂時无定而所有定也王龍溪曰皆陰皆陽離應而不和謂之敵應應而不留敵而不相與聖學之宗傳也案无與則无累无累則動靜兩忘是以人我无見也漸之進也女歸吉也進得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中也止而巽動不窮也

仲翔曰三進四得位陰陽體正故吉也功謂五四進承五故往有功巽為進也李鼎祚中四爻正故可正邦五剛得中以居尊位正邦之主也敬仲曰士之進也貴乎漸士進而

古易彙編

卷下辭會

五十六

功此位剛得中之位也君體剛而又中而後可以有為可以有功故吉曰卦德止巽合德方其在下者將終身進以

與行委蛇屈伸其進漸也其漸正也吾知動必不窮矣歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也說以動所歸妹也征凶位不當也无攸利柔乘剛也

仲翔曰乾天坤地三之四天地交以離日坎月戰陰陽則萬物興唐虞凝菴曰上震乃乾交子坤之始下兌乃坤交于

乾之終子雍曰男女交而後人民蕃天地交然後萬物興仲翔曰雜卦歸妹女之終謂陰終坤癸則乾始震庚也說

兌動震也謂震嫁兌所歸必妹也胡仲虎曰出震見離兌兌動震也謂震嫁兌所歸必妹也胡仲虎曰出震見離兌

說勞坎是萬物興也少女女之終長男男之始亦人道終始之義崔憬曰中四爻皆失位以象歸妹非正嫡故

也子雍曰以往則有不正之凶以處則有乘剛之逆也故无所利矣

豐大也明以動故豐王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況于人乎況于鬼神乎

潘述天下之大動无踰乎震天下之大明无踰乎離離明而震動明動合而成豐大王者有天下之大也曰王之假之謂其所尚者大好大喜功何所不為曰宜日中言此心宜照燭天下也乘此光明照燭天下必有惻然不敢尚大者矣劉向說苑引孔子告子夏曰豐明而動故能大苟大則虛矣何也日至平中可喜也亦可懼也謂其中之必畏

古易彙編

卷下辭會

五十七

不能保其常中猶月盈則食豈能保其常盈也又推之天地之一盈一虛皆與時而消息而況于人乎況于鬼神乎旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉

蜀才曰否三升五柔得中於外上順于剛九五降三降不失正止而麗乎明所以小亨旅貞吉也潘述五為羈旅而乘剛逆德也惟其得中乎外陰順于陽不為乖逆是謂小亨下體艮止剛為主也上體離明剛為輔也夫艮為主有隨寓而安之意麗乎明有外比于賢之意處旅以此得正而吉也王注曰旅者物失其所居之時也物失其所居則威願有附豈非智者有為之時故曰旅之時義大矣哉

重巽以申命剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人

朱子曰巽風也風之吹物无物不鼓動詔令之入人亦如風之動物也重巽所以爲申命陸績曰二得中五得正體兩巽故曰剛巽乎中正也皆據陰故志行也李氏曰若剛不順乎中正則將禍隘而爲邪若柔不順乎陽剛則將柔媚而爲諂故剛順乎中正柔皆順乎剛所以爲巽之體也兌說也剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉

丘建安曰兌之義說也剛中指二五柔外指三上外雖柔說中實剛介故兌亨利在貞正是以上順天理下應人心

古易彙編

卷下辭會

王

夫逸與生人之所好勞與死人之所惡也今乃忘勞忘死豈人之情也哉不知說以先民則勞之者正所以逸之也說以犯難則殺之者亦所以爲仁也潘述說之大至于民咸勸此非有術以使之也由正而行也幾于神矣

渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假有廟王乃在中也利涉大川乘木有功也

盧氏曰此本否卦乾之九四來居坤中剛來成坎水流而不窮也坤之六二上升乾四柔得位乎外上承貴王與上同也按卦自否來九來居二得下之中資二陰之助而道不困第六往居四正位于外而上同于五有輔君之功渙者可萃是以亨也九二剛中之德聚會精神渾然在中以

此至廟有孚順若下觀而化矣楊誠齋曰水之淺能溺萬物然乘一木則悠然而濟水之怒可決九山然遇一風則欣然而散大難渙然有功也

節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也說以行險當位以節中正以通天地節而四時成節以制度不傷財不害民盧氏曰此本泰卦分乾三上升坤五分坤六五下處乾三是剛柔分而剛得中也蔡汝楨曰剛柔分者自然之節剛得中者制節之人故王注曰剛柔分而不亂剛得中而能制節不違中所以得亨也仲翔曰位極于上乘陽故窮卦內兌外坎險者人之所難說以行之則人不以爲苦節之義也九五居尊能受兌之節而五又成坎之主坎爲通也

古易彙編

卷下辭會

王

敬仲曰天地亦有節夏暑之極秋節之冬寒之極春節之故四時成爲國則節以制度有制度則財不妄用不妄用則不橫歛害民節道之大也如此傳

中孚柔在内而剛得中說而巽孚乃化邦也豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也中孚以利貞乃應乎天也

潘述中孚有信在中也三四以柔在内是中虛所以受信二五以剛得中是中實所以爲信此中孚之義說則和順而易從巽則漸漬而不迫下說以孚乎上上巽以孚乎下无往不孚则无往不化固可以化萬邦矣豚魚澤物風性風動澤中豚魚信于未發之先出沒水面以迎之信及風澤之豚魚不言而信信在言前也木舟内虛外實可以順

風上下而涉川濤故利涉大川誠者天之道也中孚而貞則皆天機之自動感以天而應以天也

小過小者過而亨也過以利貞與時行也柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

慈明曰陰稱小謂四應初過二而去三應上過五而去故曰小者過而亨也章氏曰柔得中指二五也柔本小是以小事吉也剛失位而不中指三四也剛本大是以不可大事也正所謂利貞特行也飛鳥之象卦之全體象之鳥鳴立則首向上飛則首向下象肯上則乘剛故不宜上下則承陽故宜下彭山曰鳥迴風而上爲逆隨風而下爲順

古易彙編

柔下辭會

下

既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也初吉柔得中也終止則亂其道窮也

侯果曰此本泰卦六五降二九三升五是剛柔正當位也

剛得正柔得中故初吉也正有終極濟有息止止則窮亂

故曰終止則亂其道窮也潘述小者亨也水賴火以致用

剛賴柔以成功故也蘓子瞻曰坎上而離下剛柔正也剛

皆居剛柔皆居柔位當也鮮于侁曰終止則亂者反本之

謂水反而終于潤下火返而終于炎上故有終止則亂之

戒乾鑿度曰既濟未濟者所以明戒慎全易道

未濟亨柔得中也小狹汔濟未出中也濡其尾无攸利不續

終也雖不當位剛柔應也

案未濟互有既濟有亨之道而六五之柔得中處尊位而

應剛慈明所謂柔上居五與陽合同故亨也朱子曰汔訓

幾與井卦同既曰幾便是未濟未出坎中也不續終是首

濟而尾不濟不能相接續也蓋濟險者必有餘力而小人

不足以濟也然豈終不濟哉馮去非曰六爻雖不當位而

剛柔皆應苟能協力以濟可以致亨未濟者終濟矣潘述

卦體明在外而險于內狐之疑而心病者也

胡仲虎曰後天以坎離居先天乾坤之位故上經首乾坤

終坎離下經亦以坎離之交不交終焉坎陽而離陰坎先

上坎下終焉乾坤之後坎上坎下凡六卦下經亦以坎上

坎下終焉卦名既濟未濟亦且取義于坎五行坎中之水

古易彙編

柔下辭會

下

最先而天下坎險之時最多也陸庸成曰天地交則泰不

交則否而天地之用見于水火故泰者既濟之純既濟者

泰之雜否未濟之純未濟者否之雜以卦畫觀之坎離錯

綜卽是否泰互見耳

下辭會卷之四終

周易古本全書彙編意辭集卷之五

象上辭會

清源後學李本固維寧甫

天行健君子以自強不息 句曲門人湯泰時方來甫校梓

宋衷云晝夜不懈以健詳其名于令升曰言君子通之于

賢也故堯舜一日萬幾文王日昃不暇食仲尼終夜不寢

顏子欲罷不能自此以下莫敢淫心捨力故曰自強不息

矣潘述自強者體乾之象不息者體重乾之象吳一源曰

生生不息者天之德行行不息者天之象

潛龍勿用陽在下也

見龍在田德施普也

敬仲曰有德之施安止而自應如天之施而普徧於物也

是謂龍德宗義澤物在德在田故普

終日乾乾反復道也

諸理齋曰乾乾猶天行之不已也只是反覆乎進德修業

之事宗義道即乾道也

或躍在淵進无咎也

荀慈明曰陽主于進或躍在淵則无進之心故曰進无咎

飛龍在天大人造也

胡雲峯曰五之造兼德與位言有其德无其位不敢作禮

樂即所謂造也宗義造者天之爲聖之事也

亢龍有悔盈不可久也

徐進齋曰能知其不可久而防于未亢之先則有悔者无

悔矣洪覺山曰亢盈也知悔故不久也

用九天德不可爲首也

蘇紫溪曰天德不可爲首以天德本无首也用九者全體

天德如環无端聖人之自強不息不過如此耳

地勢坤君子以厚德載物

潘述地道无爲其勢卑順高下相應之无窮故曰地勢坤

厚柔德之積也積德之厚則无物不載矣誠齋楊氏曰地

之體不厚則載萬物不勝其重君子之德不厚則載萬民

不勝其衆也

履霜堅冰陰始凝也馴至其道至堅冰也

九家易曰馴猶順也言陽順陰之性成堅冰矣

古易彙編

象上辭會

六二之動直以方也不育无不利地道光也

潘述六二獨言地以見坤之主爻乾六爻莫盛于五坤六

爻莫盛于二宗義地道光大二純乎坤道則大而光矣

含章可貞以時發也或從王事知光大也

潘述可貞方能時發光謂見得明大謂見得大惟其知之

光大故能含晦淺暗之人有善惟恐人之不知豈能含章

括髮无咎慎不害也

陸希聲曰四處多懼變化之際猶臣居高位權勢之間若

盛而致譽有逼上之嫌退而近咎有敗事之累惟慎所出

納使得其正乃可以立大德建大功也

黃裳元吉文在中也

子雍曰坤爲文五在中故曰文在中也令升曰當總已之任處疑傳之間而能終元吉之福者由文德在中也

龍戰于野其道窮也

用六永貞以大終也

程沙隨曰乾以元爲本所以資始坤以貞爲本所以大終貞下起元元即大矣此大終所爲發也

雲雷屯君子以經綸

潘述雲雷屯陽蒸陰則陰氣騰而爲雲陰蒸陽則陽氣奮而爲雷二氣和則雨謂之屯者時乎雷動雲合二氣縕細彌滿空中畜聚未雨也故爲屯之象屯難之世人皆惶恐喪沮不敢有爲不知正是君子經綸時節經者立其規模

古易彙編

象上辭會

世

綸者糾合而成之以解世之桎結君子之雲雷也郭子和

曰坎在上爲雲故雲雷屯在下爲雨故雷雨解

雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也

慈明曰陽貴而陰賤陽從二來是以貴下賤所以得民也

六二之難乘剛也十年乃字反常也

崔憬曰下乘初九故爲之難也

卽鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

白虎通云禽者何鳥獸之總名爲人所禽制也

求而往明也

仲翔曰之外稱往體離故明也

屯其膏施未光也

仲翔曰陽陷陰中故未光也張清子曰光陽光也五陽德本明以陷于坎中爲二陰所掩如雨爲密雲所畜故曰施未光案逸離爲光在坎中故未光

泣血漣如何可長也

山下出泉蒙君子以果行育德

仲翔曰艮爲山震爲出坎象流出故山下出泉君子以艮爲果震爲行育養也二至上有頤養衆游定夫曰山下出泉其一未散其勢未達靜而清之體也君子思以開其德性之蒙體坎之剛中以果決其行體艮之靜止以養育其德潘述果行育德作聖之功也

利用刑人以正法也

古易彙編

象上辭會

世

項氏曰發蒙者利于初故刑之于初者正法以示之而有餘正之于後者干戈以禦之而不足坎爲法律在卦之始艮爲守禦在卦之終象之示人可謂明矣

子克家剛柔接也

程傳二與五剛柔之情相接故能行其剛中之道成發蒙之功案非五柔順不能從二之剛中非二剛明不能破五之柔暗也宗義接是順以巽之之謂

勿用取女行不順也

仲翔曰失位乘剛故行不順也項氏曰三變則巽爲長女

困蒙之吝獨遠實也

孔仲達疏六三近九二六五近上九又應九二惟此六四

既不近二又不近上故云獨遠實也王註陽稱實也
童蒙之吉順以巽也

潘述六五互坤爲順有應于二動而成巽兼巽順之德以
下學于九二之賢蒙之所以作聖也

利用禦寇上下順也

胡雲峰曰上之剛不爲寇而止寇上之順也下之人順其
所止而止之下之順也項氏曰上以剛禦三三以柔從上
于理爲順故曰上下順也

雲上于天需君子以飲食宴樂

仲翔曰君子謂乾坎水兌口水流入口爲飲二失位變體
噬嗑爲食故以飲食陽在內稱宴大壯震爲樂故宴樂也

古易彙編

象上辭會

諸

項氏曰雲氣升于九天之上而後雨可需若本無雲何需
之有此所以貴于有乎飲食以養陰象坎宴樂以養陽象
乾飲食宴樂需客之具也然飲食宴樂皆有陷溺之旣惟
自強者以剛制之纂言曰宴謂身安无所營爲樂謂心恬
无所謀慮也

需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也

王弼曰居需之時最遠于險能抑其進不犯難行雖不應
機可以保常質卿曰不失常便是恒德飲食宴樂不失常
也蘇紫溪曰患難亦人所時有但當不犯難耳

需于沙衍在中也雖小有言以吉終也

仲虎曰衍在中者胸次寬衍綽有餘地不以小言動其心

故以吉終

需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

案坎雖爲災而猶在外尚可善揅外卦也敬仲曰雖處
迫險之地致寇則寇至不致寇則寇不至彭山曰敬慎不
敗卽所謂剛健而不陷也

需于血順以聽也

王弼注九三剛進四不能距見侵則辟順以聽命也潘述
順于九五而聽三陽之進也

需于酒食以中正也

項氏曰需者飲食之會也在禮速客之辭曰主人須矣三
陽方來爲客五爲主人具酒食以需之盧氏曰沉酒則凶

古易彙編

象上辭會

諸

中正則吉也

不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

潘述需以五爲主能需三陽之進上六非能主三陽者故
曰不當位然與人恭而有禮雖不如五之當位愈于四之
大失也案上六位正而云不當者陰居險極耳

天與水違行訟君子以作事謀始

仲翔曰坎爲謀乾知大始故以作事謀始潘述天一生水
其始本同一氣一麗於形天上行水下潤天道西轉水流
東注是天與水相違而行也孔疏相違而行象人彼此兩
相乖戾故致訟也訟雖行違於終實始謀之不慎謀之於
始自訟于心不以片言起釁不以纖芥睨情塞憤爭之源

杜好勝之實而訟端自息矣

不承所事訟不可長也雖小有言其辨明也

盧氏曰初欲應四而二據之暫事事不至永小謂初陰初變則成兌爲口舌雖小有言其辯明矣

不克訟歸而逋也自下訟上患至援也

程敬承曰歸逋是後其身而身无患也惕故也不然患之至也自援之矣能免胥哉坎爲加憂故曰患

食舊德從上吉也

侯果曰雖失其位專心應上故能保全舊恩食舊德者也

復即命渝安貞不失也

侯果曰訟既不克當反就前理變其訟命則安靜貞利而

古易彖編

象上辭會

案

不失初也

訟元吉以中正也

案訟者之所以元吉以九五有中正之德聽斷不枉也以訟受服亦不足敬也

侯果曰禴解也乾爲衣爲言故以訟受服諸理齋曰以訟

受服正使其受而不禴亦不足敬也况必禴乎

地中有水師君子以容民畜眾

習靜劉氏云古者兵農合一居則爲比旅卒黨之民役則

爲卒伍軍旅之衆畜之於无事之時而用之於有事之日

此衆即此民也故聚衆惟在養民

師出以律失律凶也

子達云所以必須以律者以其失律則凶反經之文以明經義九家易師主人和失律則不和矣周禮太師執同律以聽軍聲

在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

卜子夏曰王者天下爲心用兵非以怒也平寇非善殺也

三錫命非私也安萬邦而已矣

師或輿尸大无功也

左次无咎未失常也

崔愷曰偏將軍居左次常備師也師順用柔與險无應次

舍无咎得位故也

長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也

古易彖編

象上辭會

案

慈明曰長子謂九二也五處中應二受任帥師故曰師以

中行也案衷曰弟子謂六三也弟子輿尸謂使不當其職

也潘述言用老成而以新進參之雖貞亦凶

大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

程傳大君持恩賞之柄以正軍旅之功師之終也潘述小

人倖而成功則難于不賞使之開國承家則必亂邦豈聖

人君國子民之道

地中有水比先王以建萬國親諸侯

何妥曰水性順下今在地上更相浸潤比之義也仲翔曰

先王謂五初陽已復震爲諸侯坤爲萬國理謂曰先王封

建之國有百里七十里五十里之殊和制相維以

建國愈衆民愈不疏遠矣親族者所以親民也胡氏曰容民畜衆井田法也建國親族封建法也

比之初六有他吉也

比之自內不自失也

比之匪人不亦傷乎

外比于賢以從上也

于寶曰四三三在比之象而得其位上比聖主下御列國方伯之象也能外親九服賢德之君務宣上志綏萬邦也潘述賢以德言上以分言

顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誠上使中也

古易彙編

象上辭會

文

程傳顯比所以吉者以其所居之位得正中也比以不偏爲善舍逆取順故所失者前去之禽也中誰使之由上之德使不偏也

比之无首无所終也

卜子夏曰無誠於附道窮而比戮斯及矣何終哉凡比之道有始則有終無始則无終

風行天上小畜君子以懿文德

九家易曰風者天之命令也今行天上則是令未下行畜而未下小畜之義也君子以乾有美德互離爲文明命令詒誥之文以德爲本不內懿德而文其言未矣陸庸成曰化畜爲蓄非畜之善乎潘述君子以懿文德文德命令之

本也

復自道其義吉也

牽復在中亦不自失也

孔疏九二牽連而復以其得中于已不自有失也三則不中而自失矣吳因之曰亦不自失則因彼許此之意

大妻反目不能正室也

九家易輿以輪成車夫以妻成室今以妻乘夫其道逆故不能正室

有孚惕出上合志也

慈明曰血以喻陰惕疾也四當去初疾出從五故曰上合志也

古易彙編

象上辭會

文

有孚擊如不獨富也

潘述陽德君子可以力畜乎哉凡孤立助寡而无隣无德以孚耳故象曰不獨富也明乎之爲本也

既兩既處德積載也君子征凶有所疑也

仲翔曰坎爲車吳爲婦坎月離日案坎爲憂疑爲隱伏故君子征有所疑矣

上天下澤履君子以辨上下定民志

仲翔曰君子謂乾辨別也乾天爲上兌澤爲下謙坤爲民坎爲志潘述以澤視天最卑者也此天地自然之分君子因其自然制爲典禮隆殺等級截然不亂上者如天之不可以爲澤下者如澤之不可以干天使民各安其分定其

志在成曰化履為禮非履之善乎

素履之往獨行願也

程傳安履其素而往者非苟利也獨行其志願耳獨專也幽人貞吉中不自亂也

恥能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也武人為于大君志剛也

李鼎祚案以陰居陽武人者也三牙離離為嚮明為于大君南面之象與乾上應故曰志剛

勸勉終吉志行也

侯英曰以其恐懼故終吉也執乎樞密故志行也

夫履貞厲位正當也

古易彙編

象上辭會

甲

孔疏所以夫履貞厲者以其位正當處在九五之位不得不決斷其理以位居此地故也

元吉在上大有慶也

盧植曰王者履禮于上則萬方有慶于下

天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民

鄭康成曰財節也輔相左右助也以者取其順陰陽之節

為出內之政春崇寬仁夏以長養秋教收斂冬勅蓋藏皆

可以成物助民也程傳謂裁制成施為之方因天時地利

輔助化育之功象旨乾坤而後陰陽各三十畫而後為泰

無過不及矣乾左也坤右也左右之使無過不及也

拔茅征吉志在外也

楊誠齋曰君子之志在天下不在一身故曰志在外

包荒得尚于中行以光大也

項氏曰九二剛而能柔其道中平上合于六五之中行二五相易遂成既濟以此處泰不亦光大乎五交二成離故

有光大之象

无往不復天地際也

潘述天地際謂此乃陰陽消長之際則然明人道當以艱

貞致福也

翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

宋衷曰陰虛陽實坤今居上故言失實九家易乾升坤降各得其政陰得承陽皆陰心之所願也

古易彙編

象上辭會

以祉元吉中以行願也

九家易五下于二而得中正故言中以行願也

城復于隍其命亂也

天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿

程敬承曰大凡處否而罹于人之禍者多因韜斂不深反

令人得以祿位榮我一為所榮祇為辱矣故不可榮乃所

以辟難也案莊子云五漿先饋形謀成光即是不善儉德

惟將德消化無痕人不得見其光輝故不得以祿位榮之

方為高也儉嗇也

拔茅貞吉志在君也

九家易陰志在下欲承君也經繹曰小人者私一己為其

志也反而貞卽志在君於泰初又何間焉故善反惟志一
大人否亨不亂羣也

龜山楊氏曰二柔而得正九五大人亦以其柔順應已故
能休否也然則六二雖與上下二陰同體而羣不亂矣
包羞位不當也

有命无咎志行也

慈明曰謂志行于羣陰也項氏曰當否之時羣陽將復苟
无天命四雖有志可若何哉

大人之吉位正當也

程傳不居正當之位雖有大人之道將何爲乎

否終則傾何可長也

古易彙編

象上辭會

四十五

天與人同人君子以類族辨物

厚齋馮氏曰族如非此族也不在祀典之族如士大夫之
族爲士大夫農之族爲農工商之族爲工商此類族也裸
生爲裸物羽生爲羽物毛生爲毛物鱗介之生爲鱗介之
物此辨物也

出門同人又誰咎也

崔憬曰剛而无應比二以柔近同于人出門之象又誰咎
矣洪覺山曰誰咎者无可咎也

門人于宗吝道也

張雨若曰吝道便見非君子正也之道
行
於戒于莽敵剛也三歲不興安行也

程傳所敵者五既剛且正其可奪乎故畏憚伏藏也至三
三歲不興矣終安能行乎

乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

程傳所以乘其墉而弗克攻者以其義之弗克也以邪攻
正義不勝也其所以得吉者由其義不勝困窮而反于法
則也

同人之先以中直也大師相遇言相克也

程傳先字卽有後笑意五與二以中直相遇是相遇之由
不必作號咷之由然必假之大師而後遇者言相克也克
去二陽則正應至矣

同人于郊志未得也

古易彙編

象上辭會

四十五

丘建安曰志未得與通天下之志正相反

火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

潘述大有柔得尊位大中得上下之應可謂天之休命矣
何以順之善者天之心也惡者非天之心也君子秉心如
天有日惡无不見也見无不殫也善无不見也見无不揚
也順天休美之命所以治大有者也

大有初九无交害也

大車以載積中不败也

仲翔曰體剛用中可以任重有應于五故所積皆中而不
敗也薛敬卿曰二虛中能容以五所載積之于中不至損
敗故利有攸往无咎也

公用亨于天子、小人害也、

程傳小人人有則為害、又大有為小人之害也、

匪其彭、无咎、明辨者也、

潘述不敢以大有之極盛自居、由離明足以辨其幾也、厥孚交如、信以發志也、威如之吉、易而无備也、

侯果曰其體文明其德中順信發乎志以覃于物物懷其德以信應于君厥孚交如也有威不用唯行簡易无所防備物感其德翻更畏威威如之吉也

大有上吉自天祐也

地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

劉表曰地中有山以高下下故曰謙謙之為道降已升人

古易彙編

象上辭會

甲四

山本地上今居地中亦降體之義故為謙象也蘇紫溪曰

亢下人之心寡上人之心多損得上人之心盡便渾是下人之心稱猶權之稱物低昂輕重歸于平焉耳

謙謙君子卑以自牧也

輔嗣牧養也仲達恒以謙卑自養其德南軒張氏本此

鳴謙貞吉中心得也

勞謙君子萬民服也

慈明曰羣陰順陽故萬民服也楊誠齋曰非服其勞也服其勞而能謙謙而有終也

天不利為謙不違則也

潘述四何以能无不利艮止之上而加之以厚坤順之下

而居之以柔不違于法則也

利用侵伐征不服也

程傳征不服也征其文德謙與所不能服者文德所不能服而不用威武何以平治天下

鳴謙志未得也可用行師征邑國也

潘述以其居高不中與六二自得于心者不同故志未得謙利用侵伐上六名在于謙實則不足故其行師征邑國已焉

雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

鄭康成曰奮動也雷動于地上萬物乃豫也以者取其喜

欣動搖猶人至樂則手欲鼓之足欲舞之也崇充也殷盛

古易彙編

象上辭會

甲五

也薦進也上帝天也王者功成作樂以文得之者作籥舞

以武得之者作萬舞各克其德而為制祀天地以配祖考者使與天同饗其功也故孝經云郊祀后稷以配天宗祀

文王于明堂以配上帝是也象旨易繫帝出乎震震在上

上帝之象互艮為門闕互坎為隱伏有宗廟祖考之象

初六鳴豫志窮凶也

不終日貞吉以中正也

侯果曰得位居中柔順正一明豫動之可否辯趣舍之權宜故曰豫之正吉

盱豫有悔位不當也

周宴曰盱豫與介石相反遲與不終日相反中正不中正

官位不當位故耳

由謀大有得志大行也

六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也

冥豫在上何可長也

澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

候果曰坤為晦乾之上九來入坤初嚮晦者也坤初升兌上為休息入宴者也欲君民者晦得息物動悅黎庶則萬方歸隨也九家易兌澤震雷八月之時雷藏于澤震東方卦日出之地曰暘谷兌西方卦日入之地曰昧谷今自震東趨兌西嚮晦之象卦互巽入艮止入而止息之象也周宴曰爻取隨時而動大象取隨時而息

古易彙編

象上辭會

四下

官有渝從正吉也出門交有功不失也

卜子夏曰隨主于兄可而變也初無專應得其理也剛不失正得其吉也與二相得出門交有功也不隨則獨立無功矣

係小子弗兼與也

陳琛曰人之所隨得正則遠邪從非則失是無兩從之理二苟係初則必失正應弗能兼與也

係丈夫志舍下也

隨有獲其義凶也有孚在道明功也

孚于吉位中也

徐進齋曰明五之與二皆得乎位之正中

振之之窮也

胡雲峰曰隨終而曰窮極喜其人心固結而不可解

山下有風蠱君子以振民育德

象旨山下有風則何以蠱邵子曰蠱者風之族也蠱以風化故字從蠱今夫山下有風則木多滯淫而蠱生焉蠱之象也巽之弊失于懷懦風則能振動萬物者也艮之弊失于苟止山則能畜養萬物者也李隆山曰山下有風則風落山之謂山木摧落蠱敗之象飾蠱者必須有以振起之振者猶與風之鼓為號令也育德者猶艮山之養成材力也

幹父之蠱意承考也

古易彙編

象上辭會

四下

王弼註幹事之首時有損益不可盡承故意承而已也敬仲曰其意則承其事則不可得而承矣

幹母之蠱得中道也

潘述柔行巽入乃幹母之中道也

幹父之蠱終无咎也

程子曰有小悔已非善事親也孔子以其幹蠱之功大故直許之曰終无咎

裕父之蠱往未得也

幹父用譽承以德也

程傳以其在下之賢承輔之以剛中之德也

不事王侯志可則也

項曰：「當事者以幹蠱爲事，不當事者以高尚爲事，非

幹而不幹者，故志可則也。」

澤上有地，臨。君子以教思無窮，容保民無疆。
慈明曰：澤，卑地；高，下相臨，臨之象也。按潘述：澤之所以
特有隄防而不至潰溢者，地之博厚也。君子之于民亦然，
教思無窮，肫肫而無已者，兌澤之深也。包容保育，莫麗而
無疆者，坤厚之至也。此大德臨民之道，君子所以法澤地
之象者。

咸臨貞吉，志行正也。

明慈曰：陽始咸升，以剛臨柔，得其正位而居，是吉。故曰「志
行正」。

咸臨吉无不利，未順命也。

象上辭會

四八

慈明曰：陽當居五陰當順從，今尚在二，故曰「未順命也」。潘
述：坤有順德，陽自下進至三，陽開泰則陰无不順，仲達未
可全順五命，須斟酌事宜，亦通。

甘臨，位不當也。既憂之，咎不長也。

至臨无咎，位當也。

大君之宜行中之謂也。

象旨：劉績引緯書：陽氣在內中和之德，膺乎盛位，浸大之
化行于萬民，庶幾近之。

敦臨之吉，志在內也。

蘇子瞻曰：敦，益也。內下也。

風行地上，觀。先王以省方觀民設教。

潘述：風行地上，遍觸萬類，周觀之象。先王于地，風得觀民，
設教之道。移風易俗，在因民而設之。教，汝吉。曰：風，省教，儉
風，儉教，禮風，淫教。貞，利。未教，義尚賢，崇齒，陳禮，播樂，使俗
移而不知教之所設，則以大觀在上，風之起自身者，微而
效易行矣。

初六童觀，小人道也。

闕觀，女貞亦可醜也。

侯果曰：得位居中，上應于五，處大觀之時，而爲闕女，正則
利。君子則醜也。

觀我生進退，未失道也。

古易彙編

象上辭會

四九

按潘述：道觀之道也。惟四得之初二，則失之矣。三觀我生，
以審進退，未至失道也。

觀國之光，尚賓也。

潘述：尚賓也者，明其國貴尚賓賢可以進也。唐凝菴曰：爻
曰「利用則作賓在四象」，曰「尚賓則尊尚在五」。

觀我生，觀民也。

王弼註：爲衆觀之主，當宣文化光于四表，猶風之靡草，百
姓有過在予。一人君子風著已，乃无咎。欲察已道當觀民
也。易因曰：下之觀五者，以天而五之所觀者，卽我下之觀
五者，如神而五之觀我者，卽民。

觀其生，志未平也。

王弼註天下所觀之地其志未爲平易不可不慎
雷電噬嗑先王以明罰勅法

侯果曰雷所以動物雷所以照物雷震電照則萬物不能
懷邪唐疑菴曰雷震必雷電燁必雷九不相合者先王但
取離之明以彰明其罰取震之威以申勅其法示人以不
可犯而已

履校滅趾不行也
噬膚滅鼻乘剛也

侯果曰乘剛噬必深噬過其分故滅鼻也陸庸成曰刑加
于剛暴之人雖噬之易必法之嚴也

遇毒位不當也

古易彙編
象上辭會
利艱貞吉未光也

陸績曰噬肺雖復艱難終得申其剛直雖獲正吉未爲光
大也

貞厲无咎得當也

潘述離初故未光離終故不明此離之中而用剛故得當
也

何校滅耳聰不明也

山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

王廣曰山下有火文相照也夫山之爲體層巒峻嶺峭峻
參差直植其形已如彫飭復加火照彌見文章賁之象也
仲翔曰離爲明坤爲庶政故明庶政次爲獄三在欲得正

故无敢折獄朱子曰明政如火慎刑如山
舍車而徒義弗乘也

敬仲曰軒車人之所以爲賁者初九在下義不乘車窮不
失義也以義爲榮不以車爲榮人達此者寡矣
賁其須與上興也

侯果曰上示于三與之同德雖俱无應可相與而興起也
王註宋必麗剛以興起文明之盛離火得附則光燦然而
成賁不麗陽剛安得賁乎

承貞之吉終莫之陵也

盧氏曰體剛履正故承貞吉與二同德故終莫之陵也
六四當位疑也匪寇昏媾終无尤也

古易彙編
象上辭會
李鼎祚案坎爲盜故疑當位乘三悖禮難飾應初遠陽故

曰當位疑也崔憬曰以其守正待應故終无尤也
六五之吉有喜也

慈明曰能以中和飾上成功故終吉而有喜也潘述五得
上之文而喜可知也

白賁无咎上得志也

吳因之曰人當馳驟紛華之日其心中定有一點厭薄處
此之謂志賁極反白得其太素太朴之真心故曰得志

山附于地剝上以厚下安宅

盧氏曰上君也宅居也山高絕于地今附地者明被剝也
君當厚錫于下賢當卑降于愚然後得安其居朱子曰厚

下者乃所以安宅如山附于地唯其地厚所以山安其居而不搖人君厚下以得民則其位亦安而不搖猶所謂本固邦寧也

剝牀以足以滅下也

仲翔曰坤所以載物牀所以安人在下故稱足先從下剝漸及于上則君政崩滅故曰以滅下也

剝牀以辨未有與也

案二雖剝牀及辨而應五方貫魚承陽比三方失眾應上不為應與是二之勢孤未有黨與也

剝之无咎失上下也

案上下四陰皆剝陽者已獨違失上下而往應陽趙氏曰

古易彙編

象上辭會

五十三

三以失上下而无咎猶坤以喪朋而有慶也

剝牀以膚切近災也

以宮人寵終无咎也

王弼註剝之為害小人得寵以消君子者也若能施寵小人似宮人而已不害于正則所寵雖眾終无尤也

君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也

侯果曰君子居此萬姓賴安若得乘其車輿也小人處之則庶方無控被剝其廬舍故曰終不可用矣

雷在地中復先王以至日閉關商旅不行不省方

卜子夏曰冬至陽潛動于地中也帝王者體化合乾故至日閉關絕行不務察事以象潛之勿用與時更始也象旨

閉關象坤之闔戶商旅象坤之眾震為大塗商旅之路地靜不行之象建安丘氏曰地靜雷動雷在地中靜養動也關宜開者也而閉之商旅出諸塗者也而不行古者歲十一月朔巡守而后於是日則不省方皆法雷在地中之義而養微陽也

不遠之復以修身也

潘述吾心之復即復天地之心一陽為主形色皆天身無有不善者矣

休復之吉以下仁也

王弼註陽為仁得位居中比初之上而附順之下仁之謂也親仁善鄰復之休也

古易彙編

象上辭會

五十四

頻復之厲義无咎也

程傳頻復頻失雖為危厲然復善之義則无咎也

中行獨復以從道也

程傳稱其獨復者以其從陽剛君子之善道也唐荅菴云震為大塗有道象

敦復无悔中以自考也

潘述自考如考中度衷之考五本中位得其本心故能自考不遷于物進于不遠之復亦免于悔也

迷復之凶反君道也

仲翔曰此位是剝卦一陽舊居今成復矣在一陽居此則統領眾陰極而能復在上六居此極而不能復與一陽相

昔馳故曰又君道吳幼清曰君道謂初陽所復之仁也遂
復之凶不仁之甚者也

天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

九家易天下雷行物與无妄也雷傳天道生萬物各正其性命而
不妄先王觀天下雷行發牛賦與之象而以茂對天時養
育萬物使各得其宜如天與之无妄也

无妄之往得志也

象旨初九即剛之爲上于内上應九四兩剛不相牽係直
心而往此心之本體故曰得志

不耕穫未富也

古易彙編

象上辭會

五十四

卜子夏曰不合初以首事不與隣以謀富故不耕不菑獲
會而已矣承今而行則利其往也

行人得牛邑人災也

程傳行人得牛乃邑人之災也有得則有失何足以爲得
乎臨川吳氏曰其得者无妄之福其失者无妄之災

可貞无咎固有之也

潘述乾初體乃震陽所自來是貞其固有者所以爲可

貞也

无妄之藥不可試也

无妄之行窮之災也

象言曰居卦之極而守而終焉可也乃猶行焉故以窮之

災言之窮反生妄也胡雲峰曰善學易者在識時上曰言
非有妄以致也亦時也

天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

向秀曰止莫若山人莫若天在山下大畜之象天爲大
器山則極止能止大器故名大畜也姜延善曰入積氣也
今虛空中無往而非積氣亦無往而非天山有空洞處積
氣未嘗不在焉謂天在山中實有之也王汝中曰山之體
小而能韞天道人之心小而能聚天德多識前言往行乃
所以畜德道問學乃所以尊德性

有屬利已不犯災也

古易彙編

象上辭會

五十五

石介曰乾雖剛健前遇山險必不能通故未有犯也案災
謂艮山之阻

輿說輟中无尤也

盧氏曰處失其正上應于五五居畜盛止不我升故且脫
輟停留待時而進退得正故无尤也

利有攸往上合志也

程傳所以利有攸往者以與在上者合志也上九陽性上
進且畜已極故不下畜三而與合志上進也

六四元吉有喜也

卜子夏曰牛陰類也而又童焉居牢而安能止其健不勞

備而得其用則何往而不濟焉故大慶有喜矣

六五之吉有慶也

案九二之剛不易制今得其機而制之易則无爲我梗而反爲我用不亦有慶乎

何天之衢道大行也

仲達疏天衢既通道乃大亨指蘊畜之道言

山下有雷頤君子以慎言語節飲食

慈明曰雷爲號令今在山下閉藏故慎言語雷動于上以陽食陰艮以止之故節飲食也張中溪曰出而動者爲言語不慎則妄出而招禍入而動者爲飲食不節則妄入而致病皆取止其動爲義孔疏先儒云禍從口出患從口入故于頤養而慎節也

觀我朵頤亦不足貴也

古易彙編

象上辭會

五十六

六二征凶行失類也

質卿曰人各有類行無失其類則相應相求感之易動二之征凶正以行失其類也

十年勿用道大悖也

金賁亨曰初九以陽居陽未至全悖于道六二以陰居陰不征則免于凶六三以陰居陽位不中不正亟動于欲道

大悖也

頤頤之吉上施光也

仲翔曰上已反三成離故上施光也案艮體篤實亦有輝光之義上反三不若四變成離也

居貞之吉順以從上也

潘述言六五之貞不在乎他在乎順從上九之賢而已由頤厲吉大有慶也

程傳若上九之當大任如是能競畏如是天下被其德澤是大有福慶也

澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

潘述澤在木上澤水漲而沒木也澤者滋養乎木木反爲澤所滅大過之象澤能沒木而不能使之仆以其植根固也君子以用之則獨立不懼合之則遯世无悶不懼象與水之立不悶象兌澤之說

藉用白茅柔在下也

潘述剛之過者正宜得初陰以爲藉善陰之辭也

古易彙編

象上辭會

五十七

老夫女妻過以相與也

潘述二五皆陽陽亢而无與則不發生故二過其應與上之少女五過其應與初之長女皆能發生獨大過之時得過其應故謂過以相與仲達過分相與乃相濟也

棟撓之凶不可以有輔也

潘述輔三者上也上柔不能輔而尤三過剛自用不可輔寧免撓折哉

棟隆之吉不撓乎下也

潘述四應乎初以揀其本林其本于未過之初故棟隆枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

過涉之凶不可咎也

正之曰无咎又曰不可咎也

水洊至冒坎君子以常德行習教事

陸績曰洊再重習也水再至而益通流不捨晝夜重重相隨以爲常有似于習故君子象之以常德習教如水不息也象旨陸司農曰趨而下者至也常德行則險而不變坎剛中之象習教事則險而能應重坎象也程傳洊水司馬氏曰水之流也習而不已以成大川人之學也習而不止以成大賢

冒坎入坎失道凶也

仲翔曰習積也上无其應初二失正故曰失道凶矣

古易彙編

象上辭會

王人

求小得未出中也

慈明曰處中而比初三未足爲援雖求小得未出于險中來之坎坎終无功也

趙汝樸曰身居兩坎之間往來求出徒費心力無所用之故曰終無功也

精鴻意貳剛柔際也

象旨六子卦重者又不相應義取近比而已六四柔近比

五剛故曰剛柔際

坎不盈中未大也

仲翔曰體屯五中故未光大也虛中菴曰中德非六特以在險中阨于時勢而未得大有所施也

上六失道凶三歲也

經緯曰夫道若大路然乎也失道則陷于險矣張雨若曰此與初皆責其失道聖人言人不言天也

明兩作離大人以繼明照于四方

朱子曰明兩作猶言水洊至今日明來日又明明字便是指日而言薛敬軒曰明相因而不息大人緝熙光明以照臨天下也

履錯之敬以辟咎也

象旨辟咎者不近于咎之意欲其詳審非欲其无進也

黃離元吉得中道也

郭京曰王註居中得位以柔處柔履文明之盛而得其中

古易彙編

象上辭會

王人

故曰黃離也

日昃之離何可久也

突如其來如无所容也

六五之吉離王公也

九家易咸嗟順陽附麗于五故曰離王公也

王用出征以正邦也

程傳王者用此上九之德明照而剛斷以察除天下之惡所以正治其邦國也

周易古本全書彙編意辭集卷之六

象下辭會

山上有澤咸君子以虛受人

崔憬曰山高而降澤下而升山澤通氣咸之象也程傳虛中者无我也中无私主則无感不通潘述澤氣上蒸于山而山受之謂山之虛也山受澤山之虛心受人君子之虛虛故感感故應

咸其拇志在外也

虞仲翔曰遠應之四得正故志在外謂四也潘述志在于外非所以立靜虛之體也

雖凶居吉慎不害也

古易彙編

象下辭會

六十

王弼注不躁而居順不害也二五正應非戒其不感欲感而後應不可躁也

咸其股亦不處也志在隨人所執下也

程傳有剛陽之質而不能自主志反在于隨人是所操持者卑下之甚也潘述下卦二陰皆欲動者三雖陽爻亦然故云亦不處也

貞吉悔凶未感害也憧憧往來未光大也

程傳貞則吉而悔凶未為私感所害也憧憧往來以私心相感感之道狹矣故云未光大也唐凝菴曰憧字从心从童象昧未明之貌

咸其脢志末也

王弼注進不能大感退不為无志其志淺末无悔而已孔疏末猶淺也感以心為深過心則謂之淺末也

咸其輔頰舌滕口說也

王注輔頰舌者所以為語之具也咸其輔頰舌則滕口說也憧憧往來猶未光大況在滕口薄可知也

雷風恒君子以立不易方

宋衷曰雷以動之風以散之二者常相薄而為萬物用故君子象之以立身守節而不易道也程傳自立于大中常久之道不變易其方所也仲虎曰雷風雖變而有不變者存體雷風之變者為我之不變者善體雷風者也

浚恒之凶始求深也

古易彙編

象下辭會

六十一

仲翔曰乾初為淵故深張中溪曰初以陰柔而居下相應之始而求望于九四者大深是以凶也

九二悔凶能久中也

慈明曰乾為久也能久行中和以陽據陰故曰能久中也不恒其德无所容也

石介曰三以剛而當兩剛之間既不能安處于冥又不能仰承乎震進退皆无所容欲免羞辱得乎

久非其位安得禽也

仲虎曰師之六五曰有禽五柔中而所應者剛剛實故曰有禽恒之四以剛居不中而所應者柔柔虛故曰无禽婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

孔疏五居尊位在震爲大二處下體在巽爲婦五係于二
是從婦凶也案惟婦剛而夫柔所以從婦也

振恒在上大无功也

王注夫靜爲躁君安爲動主處卦之上居動之極以此爲
恒无施而得也

天下有山遯君子以遠小人惡而嚴

崔憬曰天喻君子山比小人小人浸長若山之侵天君子
遯避若天之遠山故言天下有山遯也孔疏遙望之天與
山之勢若相接連何惡之有及到山頂山自止于下天自
行於上若遯去山與天遯不可干豈非嚴乎

遯尾之厲不往何災也

古易彙編

象下辭會

本二

象旨四陽將遯初尾其後體長止而不相犯故不災也
執用黃牛固志也

案二所以堅守中順之道者以固結其必遯之志也

遯之厲有疾憊也畜臣妾言不可大事也

游讓漢曰係戀之久正氣消公力不足而困憊也畜臣妾
之道豈可以備大事也大事以出處去就言

君子好遯小人否也

嘉遯貞吉以正志也

白雲郭氏曰九五嘉遯隨而不流无係也无執也无好也
不事于外正其在我之志而已

肥遯无不利无所疑也

仲虎曰三有所係則疾上无所疑故肥

雷在天上大壯君子以非禮弗履

崔憬曰雷陽氣也陽至于上卦能助于天威大壯之象也
子夏曰雷在天上陽氣大行君子得其道也非禮弗履保
其壯也仲達盛極之時好生驕溢故於大壯戒以非禮勿
履也

壯于趾其孚窮也

彭山曰陽剛中實本爲有孚特以此時不當即壯在三陽
之下而无援於上安得不窮故象曰其孚窮也

九二貞吉以中也

趙汝樸曰二之能正非但以剛居柔謂其居下卦之中故

古易彙編

象下辭會

本三

不特壯而猛進此所謂利貞也

小人用壯君子罔也

案小人用壯无足怪者君子何亦藐視之耶易因陽喜其
壯絕不喜其用壯盖用壯者小人之事君子罔敢如此也

藩决不羸尚往也

喪羊于易位不當也

潘述君位當陽今四陽在下而陰居五曰位不當也故變
剛之用而用柔亦時位使然耳

不能退不能遂不詳也難則吉咎不長也

項氏曰上六居動極質本陰暗而又好動不能詳審者也
是以進退失據既以不詳而致咎則當務詳以免于咎也

明出地上晉君子以自昭明德

鄭玄曰地雖生萬物日出其上其功乃著故君子法之而以明自昭其德案自昭有日進日新之意非為人昭也

晉如摧如獨行正也祿尤咎未受命也
潘連無進无抑唯獨行正道也未受命即賜不受命之謂受茲介福以中正也

九家易大福謂馬與蕃庶之物是也張中溪曰二之所以受福者以能居中而得正也王注原其所受也

眾允之志上行也

中溪曰明出地上猶有摧如愁如者案進上行之義未備也初无咎二受福三象曰志上行則進而麗于大明矣

古易彙編

象下辭會

六十四

應鼠貞厲位不當也

汝祺曰晉晝卦也鼠夜物也當晉進之時以九居四則位不當也

夫得勿恤往有慶也

仲翔曰動之乾乾為慶也王注五必往而後三陰成上進之功故五之往有慶即三之志上行也

進用伐邑道未光也

楊中修曰非日中之時剛上窮而不足以照天下道未光也

王宗曰日出崦嵫沒于淵明夷之象君子觀明入地中

之象于蒞眾也而用晦以為明蓋用明而察人情反睽疑

而不安唯用晦而明始得蒞眾之道案言蒞眾坤為眾此垂旒黻纘之意王注藏明于內乃得明也

君子于行義不食也

慈明曰暗昧在上有明德者義不食祿也

六二之吉順以則也

程傳六二之得吉者以其順處而有法則也吳臨川曰六二以柔居中為順而有則故能得強壯之馬以拯已之傷而有吉也

南狩之志乃大得也

入于左腹獲心意也

古易彙編

象下辭會

六十五

箕子之貞明不可息也

侯果曰體柔履中內明外暗羣陰其掩以夷其明然以正為明而不可息以爻取象箕子以之

初登于夫照四國也後入于地失則也

侯果曰初登于夫謂明出地上下照于坤坤為眾國故曰照于四國也後入于地謂明入地中晝變為夜故曰失則

風自火出家人君子以言有物而行有恒

慈明曰風火相與必附于物君子之言必因其位故言有物也大暑燠金火不增其烈大寒凝水火不損其炎故曰行有恒矣王宗曰火熾則風生火者風之母也君子觀風

自火出之象則知風化之本自家而出家之本又自身而

出矣身之所出唯言與行言行相顧則其身脩身脩則齊治平之道自此而出此知風之自也

閑有家志未變也

六二之吉順以巽也

九家易謂二居貞巽順於五則吉矣上卦巽也

家人嗃嗃未失道也婦子嘻嘻失家節也

汝棣曰義以制情法以維愛家之節也嗃嗃雖嚴而未失或甚而使之嘻嘻則失其節矣

家大吉順在位也

程傳以巽順而居正位位正而巽順能保有其富者也

王假有家交相愛也

古易彙編

象下辭會

卷六

程傳王假有家之道者非止能使之順而已必致其心化

誠合夫愛其內助婦愛其刑家交相愛也

威如之吉反身之謂也

張南軒曰反身謂何言有物行有恒而已案象言威不言

孚威克厥愛也故家之本在身身脩則家齊嚴君也

上火下澤睽君子以同而異

項公曰睽之說與睽之明中庸曰君子以同而異

慈明曰火性炎上澤性潤下故曰睽也夫婦雖同小事當

異百官殊職四民異業文武不同威德相反共歸于治故

曰君子以同而異也潘述道同而事自異心同而迹自異

正猶兌離本同乎坤之體而火澤自異乎卦之象

見惡人以辟咎也

楊誠齋曰見惡人子見南子陳寔弔張讓是也若非辟咎則无事乎惡人矣孔子不見陽貨是也

遇主于巷未失道也

崔憬曰處睽之時與五有應男女雖隔其志終通張氏曰

于巷非遇主之地而无咎者以不失乎相從之道也

見輿曳位不當也无初有終遇剛也

程傳以六居三非正也又在二陽之間所以有如是艱阨由位不當无初有終者終必與上九相遇而合乃遇剛也

交乎无咎志行也

厥宗噬膚往有慶也

汝棣曰五能下二二必能承五剛柔德合人情可以大同

古易彙編

象下辭會

卷七

慶譽可以大來豈止何咎而已哉

遇雨之吉羣疑公也

程傳雨者陰陽和也所以能和者以羣疑盡公也其始睽也无所不疑故云羣疑睽極而合則皆公也

山上有水蹇君子以反身修德

程傳山之峻阻上復有水坎水為險阻之象上下險阻故

為蹇也君子體之行乎艱難險阻之世必反求諸身而益

脩其德張中溪曰反身取良之背修德取坎之心

往蹇來譽宜待也

輔嗣既往則遇蹇宜止以待時

王臣蹇蹇終无尤也

侯果曰志在匡禍匪惜其躬輔君以此終无尤也楊誠齋曰大臣犯天下之多難而捐軀以求濟何尤之有

往來來反內喜之也仲翔曰內謂二陰王注內卦三爻惟九三一陽居二陰之上是內之所恃故云內喜之也

往來來連當位實也

子夏傳四得位矣可以承其上而不可獨濟也故往則蹇矣來則富其位而連于實得所附也

大蹇朋來以中節也

鄭剛中曰以中節者羣策畢舉未定所向非陽剛中正之大人何能節之酌其才品謂之節取裁其機宜謂之節制

古易彙編

象下辭會

本八

往來來碩志在內也利見大人以從貴也

孔疏志在內也者有應在三志在內也應既在內往則失之來則得之貴謂陽也以從陽故云以從貴也

雷雨作解君子以赦過宥罪

張中溪曰雷者天之威雨者天之澤威中有澤刑獄之有赦宥也有過者赦而不問有罪者宥而從輕此君子所以推廣天地之仁心也按周禮司刑職過者當宥罪者當刺今過直赦之罪則宥之所以為解也

剛柔之際義无咎也

中溪曰居解之初思難方散之時也初才柔位卑未能有為幸而初四相應剛柔交際以此處解揆之於義自无咎

也

九二貞吉得中道也

子夏曰剛中而能濟難衆之所附初承以奉之五正而應之衆來附也非我之求也得中之道正之吉也

負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

程傳負荷之人而且乘載為可醜惡也處非其據德不稱其器則寇戎之致乃已招取將誰咎乎

解而拇未當位也

程傳四雖陽剛然居陰於正疑不足若復親比小人則其失正必矣故戒必解其拇然後能來君子以其處未當位也

古易彙編

象下辭會

本九

君子有解小人退也

公用射隼以解悖也

仲達悖逆也六三失位負乘是悖逆之人也上六居動之上能除解六三之荒悖故云以解悖也

山下有澤損君子以懲忿窒慾

程傳君子觀損之象以損於已在修己之道所當損者惟忿與慾故以懲戒其忿慾窒塞其意慾也懲忿如摧山窒慾如填壑孔疏人情感物而動境有順逆故情有忿欲慾者息其既往窒者塞其將來

已事適往尚合志也

案四之志正順初以損己之疾兩情既合何嫌于遠哉

九二利貞中以爲志也

仲達言九二所以能居而守而不損益之良由居中以中爲志故損益得其節適

一人行三則疑也

潘述一則得友三則生疑損益之道微矣

損其疾亦可喜也

易傳无疾上也有疾而損之次也案在初之過往往事急于已事固可喜矣在四之使過有疾復无疾亦可喜也

六五元吉自上祐也

質卿曰人之益必有所自六五之元吉爲或益之意者自上祐乎思若啟之行若翼之其必有默感而默受者則龜

古易彙編

象下辭會

主

鬼神所不能違也

弗損益之大得志也

約說曰君子之志唯在益民而已大得從弗損來

風雷益君子以見善則遷有過則改

劉調甫曰風烈則雷迅雷激則風怒二物本相益也君子觀象於風雷而求所以益已者見善則遷无係吝之心有過則改无遷延之意雷厲風行亦不過此朱子曰遷善當如風之速改過當如雷之猛

元吉无咎下不辱事也

王注居下非厚事之地在卑非任重之處大作非小功所濟故元吉乃得无咎也

武王外來也

上朱氏曰或益之者益之不一天下之善皆歸之也蓋用凶事固有之也

象言三多凶稱凶事說文凶象地穿交陷其中三五坤而震極未有不陷所以爲凶事之象也案對外來言故曰固有

有

告公從以益志也

鍾氏曰告公從謂告公而獲從者告之以益天下之志也志苟在于益天下上必信而從之

有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

程傳人君有至誠惠益天下之心其元吉不假言也天下

古易彙編

象下辭會

主

至誠懷吾德以爲惠是其道大行人君之志得矣

莫益之偏辭也或擊之自外來也

紀聞曰或益之自外來人皆得以益之也或擊之自外來

人皆得以擊之也案上動則坎來坎爲擊故曰自外來

澤上於天夬君子以施祿及下居德則忌

陸績曰水氣！人決降成雨故曰夬決連澤上于天取潰

決之義君子觀象以施祿及下惠于臣工偏于萌謀如澤

決而下宜施而施天无留澤之理上重積而不散居其有

而屯其膏忌矣決附之義利施而不利居也

不勝而往咎也

上言象曰不勝而往咎也不勝之理在往前也誠齋曰勝

在往先者勝往在勝先者負况不勝在往先者乎

有戎勿恤得中道也

汝吉曰中无定體時其決即惕號爲中故曰得中道

君子夫夫終无咎也

程傳牽拮于私好由无決也君子義之與比決于有決故終不至于有咎也

其行次且位不當也聞言不信聰不明也

仲翔曰坎耳離目拆入于兌故聰不明矣潘述兌爲口舌故曰聞言同體兌說故以聞言不信戒之

中行无咎中未光也

案九五與上平素相比之切今雖以義不可而決之其心

古易彖編

象下辭會

七十三

未能无係谷永所謂公志未專私好頗存者也故曰未光无號之凶終不可長也

天下有風姤后以施命誥四方

翟玄曰天下有風風无不周布故君以施令告化四方之民也仲翔曰后繼體之君姤陰在下故稱后與泰稱后同義也象言乾爲施巽爲申命誥四方者所謂夏至之日施令命諸四方所以助微陰也張中溪曰風者天之號令所以鼓舞萬物命者君之號令所以鼓舞萬民

繫于金柅柔道牽也

周用齋曰小人依阿恣忍最易牽引故曰柔道牽也

包有魚義不及實也

中溪曰二近四遠一陰不能兼二陽揆之于義則不及實也張雨若曰義字有虎兇出柙是誰之過意

其行次且行未牽也

象言行未牽與柔道牽相反以其未牽于初而不行也无魚之凶遠民也

程傳下之離由已致之遠民者已遠之也

九五含章中正也有隕自天志不舍命也

程傳所謂含章謂其含蘊中正之德也德充實則成章而有輝光胡雙湖曰志不違於天理所以有自天之福

如其角上窮吝也

澤上干地萃君子以除戎器戒不虞

古易彖編

象下辭會

七十三

慈明曰澤者卑下流潦歸之萬物生焉故謂之萃也仲翔曰除修戎兵也詩曰修爾車馬弓矢戎兵陽在三四爲修坤爲器象言俞氏曰兌西方殺氣屬金故言戎器互巽工故除坤藏而不露故言不虞兌爲口故言戒趙汝楨水聚則決必有以防之水乃潏人聚則亂必有以制之人乃定萃聚之時居安則防危故君子體水聚之義方國力富盛申營軍實之資除治兵械以備不虞所以保其聚也

乃亂乃萃其志亂也

汝吉曰萃不自亂其志亂也堅其孚而往則志治矣

引吉无咎中未變也

潘述二居由得正雖與羣陰同處而中德不爲所變也

卷上 巽也

仲翔曰動之四故上巽潘述三四五互體巽順故往无咎
大吉无咎位不當也

萃有位志未光也

丘建安曰比以一陽統五陰一則專萃以二陽統四陰二
則分故均言元永貞而比五之道顯萃五之志未光也

陸肅成曰臨之二陽進居君相之位萃之進爲觀則上非
復六之所宜居也故憂泣未敢安然于四五之上也

地中生木升君子以順德積小以高大

康成坤地與木木生地中日長而上汝中曰木之生自毫

古易彙編

象下辭會

主

末以至於尋丈人莫見其升之迹者以順積而致之耳順
德坤地之象積小以高大巽木之象易傳曰梁棟者拱把
之積也聖人者小善之積也

允升大吉上合志也

九家易謂初失正乃與二陽允然合志徐進齋謂升下一
柔與四合志坤巽本合體雖同柔爻而稱合志

九二之孚有喜也

潘述喜者君臣道合剛柔交濟也案喜卽南征之吉也

升虛邑无所疑也

王用亨于岐山順事也

質卿曰易之道順之則吉逆之則凶君子順易道而進之

於德卽爲順德用易道而行之干事卽爲順事

貞吉升階大得志也

冥升在上消不富也

中溪曰坤爲晦在上猶且升而不息豈知升極當降長極

當消消則不能有其富矣

澤无水困君子以致命遂志

王弼注澤无水則水在澤下也水在澤下困之象也處困
而屈其志者小人也君子固窮道可忘乎程子曰不知命
無以爲君子故君子於困窮之時須致命便遂得志潘述
體坎陷以致命體兌說以遂志只是不失其所

入于幽谷幽不明也

古易彙編

象下辭會

主

困于酒食中有慶也

翟玄曰陽從上來居中得位富有二陰故中有慶也章氏
曰二有中德所謂困而不失其所者故有朱紱方來之慶

據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也

來徐徐志在下也雖不當位有與也

崔憬曰位雖不當故各也有與于援故有終也

剝則志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也

陸績曰无據无應故志未得崔憬曰以其居中當位故有

悅慈明曰謂五爻合同據國當位而主祭祀故受福也

困于葛藟未當也動悔有悔志行也

仲翔曰謂三未變當位行謂三變乃得當位之應故吉行

本上有水井君子以勞民勸相

潘述本上有水即強乎水而水上水之象所以為井井養而不窮周晏曰勞民者以君養民勸相者使民相養則所以為養者無窮矣汝中曰此即同井相助相交之義

井泥不食下也舊井无命時舍也

于寶曰其始无人其終无禽則所以為井者亡矣故時皆舍之謂時舍者明非初罪時止在此耳

井谷射鮒无與也

崔憬曰井之為道上汲者也今與五非應與初比則是若谷水下注唯及於魚故曰井谷射鮒也

井渫不食行惻也求王明受福也

古易彖編

象下辭會

七十六

宗義王以求賢為明心惻故求也王以養人為德以人得其養為福惻而汲故受福也受福受三之福

井甃无咎修井也

仲翔曰修治也坤為土初之五成離離火燒土為甃治象故曰井甃无咎修井也

寒泉之食中正也

孔疏以言剛正之主不納非賢必須行潔才高而後乃用若非居中得正則任用非賢不能待寒泉而後食也

元吉在上大成也

潘述井道貴上上則水出井澤濟乎物成井養之功故曰大成王注井功大成在此爻矣故井收也

中有火革君子以治曆明時

仲翔曰曆象謂日月星辰也四動成坎離日月德正天地

革四時成故君子以治曆明時也吳氏曰曆謂日月五緯之躔次時謂春夏秋冬夏之代序推日月而後可定四時故

治曆所以明時

鞶用黃牛不可以有為也

潘述有為謂適時之變有所云為也初剛在下不中離始體躁不順宜堅附二以從其革不可以有為也

已曰革之行有嘉也

潘述曰行有嘉不輕許其變動而惟征行始有可嘉之功進齋曰凡卦中言嘉者皆一與五應

古易彖編

象下辭會

七十七

革言三就又何之矣

仲翔曰四動成既濟定故又何之矣

改命之吉信志也

仲翔曰革而當悔可以矣且忠惻結于君誠愛諒于民有孚如是則改命吉象曰信志謂上下皆信其志也

大人虎變其文炳也

宋衷曰陽稱大兌為白虎九者變爻潘述虎變文章外見離之明兌之澤故曰其文炳也

君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

程傳君子從化遷善成文彬蔚章見於外也革易其外以順從君上之教化是革也至此革道成矣

本上有火鼎君子以正位凝命

房玄齡曰鼎者神器至大至重象人君大寶之位位天所命也鼎三足而正直有三才定位之象君子居履正或位乎兩間以凝天之基命定命所謂協上下以承天休者也胡仲虎曰鼎之器正然後可凝其所受之實若之位正然後可凝其所受之命項氏曰正位象離凝命象震

震離趾未恃也利出否以從貴也

程傳鼎復而趾顛恃道也然非必為恃者蓋有傾出否惡之時也去故而納新瀉惡而受美從貴之義也

趙氏曰六五都舉鼎之柄二當慎所之以從正應不可貳

古易彙編

象下辭會

七六

也不可遷也我仇有疾何能為我九哉

離耳革失其義也

仲翔曰鼎以耳行耳革行塞故失其義也

覆公餗信如何也

鼎耳中以爲實也

陸續曰得中承陽故曰中以爲實蔡汝楫曰中者虛也虛則能受

王鉉在上剛柔節也

宋衷曰以金承玉君臣之節上體乾爲玉故曰王鉉雖非其位陰陽相承剛柔之節也

游雷震君子以恐懼修省

程傳游雷震也上下皆震故爲游雷雷重仍則威益甚君子觀游雷威震之象以恐懼自修飭循省也揚止菴曰雷驚于外而內勃然以興之謂恐隱然以惕之謂懼恐懼而不修省乘之過也恐而又惧修而又省皆游雷重震象震來就就恐致福也笑言啞啞後有則也

震來厲乘剛也

于寶曰六二木爻震之身也得位无應而以乘剛爲危

震遂泥未光也

仲翔曰在坎陰中與屯五同義故未光也

震往來厲危行也其事在中大无喪也

古易彙編

象下辭會

七九至九六

敬仲曰易道以得中爲貴六五之事自在於中時時休惕

安安翼翼豈有在中之事而尚有所喪也哉蓋不喪七鬯

以爲祭主也鄧伯羔以億爲大陸希聲則謂萬萬曰億

震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

本義中謂中心仲達畏隣之動懼而自戒乃得无咎

兼山艮君子以思不出其位

質卿曰心之官則思思自有本位而有思則自然時止時行而動靜不失一出其位便成越思中溪曰君子觀艮止

之象如山之寂然不動而罔敢越思

艮其趾未失正也

吳臨川曰能止於下則位雖不當猶未至於失其正也

不其隨未退聽也

仲虎曰三不肯退而聽乎二二亦安能如之何

艮其限危熏心也

敬仲曰再言其心之病當反求諸心不可求諸外也

艮其身止諸躬也

唐凝菴曰爻言身象伸爲身屈爲躬兼爻象之身與躬而

言則是屈伸兼用矣

艮其輔以中正也

孔疏以中正者位雖不正以居得其中不失其正也

敦艮之吉以厚終也

仲翔曰坤爲厚陽上據坤故以厚終也

古易彖編

象下辭會

一百

山上有水漸君子以居賢德善俗

仲虎曰居德象艮之止不漸豈能遽止善俗象巽之入不

漸豈能遽入案居積也居積乃進也巽風有俗意

小子之厲義无咎也

仲翔曰動而得正故義无咎也潘述以義揆之寧有知危

而陷于過者乎

飲食衎衎不素飽也

仲翔曰素空也承三應五故不素飽敬仲曰人情大抵好

進惟有道者不然飲食衎衎疑于不事事而素餐故象釋

人之疑曰不素飽也

大征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順以保

也

潘述九三之夫求合于四往而不復反是雖其坤三之

類而與坤上交以爲艮也六四之婦苟合于三孕而不

育是失其漸歸之正道而與坤初交以爲巽也二變復坤

爲順長剛止冠于外下蔽二陰與之相保則爲順也

或得其補順以巽也

孔疏言四雖乘三體巽而附下三雖被乘上順而相

終莫之勝吉得所願也

孔疏二與五合各履正而居中三四不能久塞其路終得

遂其所懷注云不過三歲必得所願矣

其羽可用爲儀吉不可亂也

古易彖編

象下辭會

一百一

仲虎曰鴻進以漸而不失其時翔以羣而不失其序所謂

進退可法者也无物可亂其志亦鴻不亂羣之象

澤上有雷歸妹君子以永終知敝

潘述兌澤水鍾而不流雷震其上澤沸騰涌陰說陽而動

之象質卿曰君子知夫婦之間永終之道也歸妹之初致

敝之原也思其終不得不皮其始念其久不得不慎於今

歸妹以娣以恒也敝能履吉相承也

潘述歸妹以說而動非夫婦能常之道初以陽德安卑下

之分爲恒而承事於君故征吉與彖征凶異旨矣

利幽人之貞未變常也

潘述常即恒義恒之變爲歸妹以初與二易位也九二在

中曾何變乎不變常便是幽人之貞
歸外以類未當也

潘述象言朱當者以六居三柔乘剛賤承貴皆未當之意
愆期之志有待而行也

潘述所以愆期不為苟就有所待而行不以說而妄動也
帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也

潘述其位中貴也五有中德之貴而行自不尚飾矣
上六无實承虛僅也

雷電皆至豐君子以折獄致刑

程傳折獄者必照其情實惟明克允致刑者以威於姦惡
惟斷乃成君子觀雷電明動之象以折獄致刑也紀聞雷

古易彙編

象下辭會

雷二

電交至威勝盛大故曰豐折獄象電之照致刑象雷之威
雖旬无咎過旬象也

有孚發若信以發志也

豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

豐其部位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也

章氏曰位不當者以九陽震體不宜居四也遇夷主吉者
震動則行猶行於幽暗之中而得明者指引可用以行也

六五之吉有慶也

程傳五與二雖非陰陽正應在明動相資之時有相為用
之義故在二曰往在五曰來五能來章則有慶譽而吉也
兼天下之明總天下之動慶莫大于此者

屋天際翔也闕其戶間其无人自藏也

程傳六處豐大之極在上而自高若飛翔于天際仲翔曰
謂三隱伏坎中故自藏者也

山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

丘建曰山者火之所旅久則延燒獄者囚徒之所旅留則
淹滯旅有行而不處之象故火不可使久處于山囚徒不

可使久留于獄也明象火之燭物慎象山之靜重取象于
旅正恐其留獄也仲虎曰不留獄如山不留火

旅賁貞志窮災也

趙氏曰凡旅必有所志士君子之旅志于行道商賈之旅
志于貨遷旅之初不能識其大者而瑣瑣屑屑錙較而寸

古易彙編

象下辭會

旅五

量之志躬于此所以災也

得童僕貞終无尤也

王注旅不可以處盛故其美盡于童僕之正也既得童僕
然後即次懷資皆无所失故終无尤

旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

程傳旅焚失其次舍亦以困傷矣以旅之時而與下之道
如此義當喪也汝吉曰山上有火必上焚林故三象焚

旅于處未得位也得其資斧心未快也

中溪曰九四雖在近君之地而處于羈旅之中未得位縱
得資斧之利而以剛居柔未得盡行其志故未快也

終以譽命上逮也

宗義始凶而終譽命采中之德能上達也故曰上逮
以宗義上其義焚也喪牛于易終莫之聞也
陸氏異君子以申命行事

慈明曰巽爲號令兩與相隨故申命也法教百端令行爲
上貴其必從故曰行事字氏曰天下有風姤所以施命若
風相隨而至則是申命不一之象古之出命者必反覆申
戒之然後其事可行于天下丘建安曰申命者所以致其
戒于行事之先行事者所以踐其言于申命之後
進退志疑也利武人之貞志治也

宗義志疑則亂武人之貞易亂爲治也

紛者之吉得中道也

古易彙編

象下辭會

直

周用齋曰夫人之過與者非詔則懷詐耳二有中德非爲
邪也其與由中惟求通其誠則亦无惡于與矣

頻與之吝志窮也

慈明曰乘陽无據爲陰所乘號令不行故志窮也

田獲三品有功也

王注得位承五而依尊履正以斯行命必能獲強暴遠不
仁者也獲而有益莫若三品故曰有功也

九五之吉位正中也

仲翔曰居中得正故吉也潘述陽剛位乎正中所以貞吉
悔凶无不利也所以先庚後庚重巽申命也

巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

潘述上九處卦之上陽剛九極窮上反下故曰上窮既喪
其資斧矣可以爲貞乎凶也

麗澤兌君子以朋友講習

仲翔曰陽息見兌學以聚之間以辨之兌二陽同類爲朋
友潘述兩澤麗交相浸潤互有滋益之象講兌象兌爲口
舌也習重兌象理義之說心說之至也真說資朋友而得
也

和兌之吉行未疑也

徐氏曰疑謂疑于陰也卦四陽惟初與陰无係故无所疑
孚兌之吉信志也

游讓溪曰行未疑者已能自信信志則人信之矣

古易彙編

象下辭會

直

來兌之凶位不當也

九四有慶也

汝吉其疾惡若決其進善必果其有慶也能无喜乎

孚于剝位正當也

案五位正當者也恃其剛正而不備則孚于小人之剝矣

上六引兌未光也

周用齋曰上六引兌則包藏禍心踪跡詭秘能使人入于
其說而不自知也故曰未光小人之心術亦可畏哉

風行水上渙先王以享于帝立廟

仲翔曰謂受命之王收集散民上享天帝下立宗廟也
離上至四承五爲享帝陽下至二爲立廟也朱漢上曰享

于帝使人知天无二主立廟則人知反本鬼有所歸所以
一天下之心合天下之渙

初六之吉順也

渙其机得願也

按當否之時上下閉隔所願未遂今渙其否剛來不窮得

二陰之助居可以安于机往可以出乎大途得所願也

渙其躬志在外也

敬仲曰六三近比于九二陰陽有相得之象而渙其躬身

在于内而正應上九是志在外也斯其所以无悔歟

渙其躬九吉光大也

游讓溪曰大臣而能下絕黨與一德奉公以濟天下之渙

古易彖編

象下辭會

百六

非其心之光明正大何以能之故曰以光大也

王居九咎正位也

潘述王者正位天德乃可渙大號而无咎五巽之主也

渙其血遠害也

澤上有水節君子以制數度議德行

侯果曰澤上有水以堤防爲節仲虎曰澤上有水水有所

限而止也制數度所以定萬用之限議德行所以嚴一身

之限也

不出戶庭知通塞也

紫溪初居卦始當閤戶之時閉其兌塞其門知時者也

不出門庭凶失時極也

不之嗟誰咎也

无所怨咎故曰誰咎項氏曰不說則成嗟嗟與說相反

安節之亨承上道也

易氏曰九五之君方以甘節先天下乃得六四之近臣安

節以承其道此天下所以蒙不傷財不害民之福也

甘節之吉居位中也

中溪曰甘者味之宜五者位之中所以吉者以其位之居

中也湯止菴曰中則四安之過則上苦之

苦節貞凶其道窮也

慈明曰乘陽于上无應于下道易有窮節之苦者窮之也

澤上有風中孚君子以議獄緩死

古易彖編

象下辭會

百七

汝中曰風感水受中孚之象獄而曰議求其入中之出故

而曰緩求其死中之生議獄兌象緩死與象案周禮王聽

之三公聽之司寇聽之議獄也旬而讞聽二旬而讞聽三

月而上之緩死也諸子曰曰議獄正所以緩死也

初九虞吉志未變也

案交孚之始剛正純一其志未變故吉有他則變矣

其子和之中心願也

案其鳴由中而發其和根心而應願出中孚之至也

或鼓或罷位不當也

案三陰柔不中不正又居說之極巽之下震動艮止之間

比馬匹之四是其處位不當故動止失即憂樂无恒也

馬匹絕類一也

仲翔曰訟初之四體與上絕上應麟曰三四本陰類主三自以為得敵六四守而不與三比是絕其類而上也

有孚爭如位正當也

潘述人君之孚當洽于臣隣而後貫于德兆為子乃化邦之事非德之正當何以有此

翰音登于天何可長也

侯果曰窮上失位信不由中中實內喪虛華外揚是翰音登天也虛音登天正何可久也

山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉

吳氏曰山上有雷震于高處然其高不能及天上之雷但

古易彖編

象下辭會

百八

能小過于出地之雷與澤上之雷而已故名小過汝中曰時有踰禮而忘乎恭治喪而忘乎哀用奢而忘乎儉者君子矯之蓋可過乎恭不可過乎慢可過乎哀不可過乎易可過乎儉不可過乎奢也又以為不可甚過恐恭之慎為足恭哀之甚為減性儉之甚為吝嗇也

飛鳥以凶不可如何也

朱氏曰初艮體不正柔則止不當過也有應在四其過至如飛鳥迅速雖欲救止不可如何其凶必矣

不及其君臣不可過也

潘述臣不可過者臣不可自過其位也

從或戕之凶如何也

弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

案四以陽居陰其位不當故宜自守不可過也惟萬與戒不可長又故勿用永貞大事小事在與時行耳

密雲不雨已上也

潘述謂不宜上也已上即過之之意亢者過之極也

弗遇過之已亢也

徐進齋曰上六弗與時遇而且過之獵其上極其亢如鳥之不能戢翼垂翅超然高飛上而不能下所謂飛鳥離之

凶也

水在火上既濟君子以思患而預防之

古易彖編

象下辭會

百九

汝中曰水火既交各得其分為既濟水火之性竟則必復復則為變君子處既濟之時慮患于後因豫防之于其先思而預防使不至于患可以保其終矣

喪其輪義无咎也

案喪曰尾濡輪咎也得正有應于義可以尾而无咎矣

七日得以中道也

子雍曰喪弗隣于吝也勿逐履中道也二五相應故七日

得

三年克之憊也

侯果曰興役動衆聖猶疲憊則非小人能為故曰小人勿

用

終日戒有所疑也

仲翔曰履多懼之地。上承帝主。故終日戒慎。有所疑懼也。
東隣殺牛。不如西隣之時也。實受其福。吉大來也。

蔡虛齋曰。此正以時言。大來有如川之方至。日之方升。意
濡其首。鷹何可久也。

慈明曰。居上濡五處。高居盛。必當復危。故何可久也。

火在水上。未濟。君子以慎辨物居方。

侯果曰。火性炎上。水性潤下。雖復同體。功不相成。所以未
濟也。故君子慎辨物宜居之。以道令其功用相得。則物咸
濟矣。歐陽永叔曰。火在水上。物各失其所居矣。故君子慎
辨其物宜而各置其物于所宜居之方。使不相犯。所以待
其濟也。象言水火異物。辨之使羣分。水火異方。居之使類。

古易彙編

象下離會

百十

聚丘建安曰。辨物如火之明。居方如水之聚。

濡其尾。亦不知極也。

子夏曰。以柔濟險。初始涉者也。近淺猶濡尾。况其深遠。必
不濟矣。不知力之極也。

九三貞吉。中以行正也。

敬仲曰。九二之曳輪。不犯險而過涉。不畏險而不涉。中以
行。正與時偕行。其出險而有濟必矣。

未濟征凶。位不當也。

貞吉悔亡。志行也。

程傳如四之才與時合。而加以貞固。則能行其志。吉而悔
亡。鬼方之伐。貞之至也。

君子之光。其暉吉也。

吳幼清曰。散輝及物。為光。歛光在體。為輝。陸庸成曰。光即
乎醞之。而發越輝。即光布之。而炳耀。非有殊也。

飲酒濡首。亦不知節也。

仲翔曰。節止也。良為節。飲酒濡首。故不知節矣。

象下終

古易彙編

象下離會

百十一

周易古本全書彙編意辭集卷之七

清源後學李本固維寧甫

上繫辭會

句曲門人湯謙亨六吉甫校梓

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣是故剛柔相摩八卦相盪鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑乾道成男坤道成女乾知大始坤作成物乾以易知坤以簡能易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

古易彙編

上繫辭會

五

項氏曰此章論伏羲作易本於天地自然之易邵子所謂畫前原有易也是故觀乎二儀之判而奇偶之畫已定觀乎卑高之勢而三極之位已陳觀乎動靜之理而七八九六之性已斷觀乎氣類之分合而比應攻取之情已生觀乎法象之著陳而飛伏變互之體已見朱子發曰乾坤貴賤兩者聖人觀天地而畫卦剛柔吉凶變化三者聖人觀萬物而生爻象言剛柔謂爻畫奇偶也馬融云摩切也盪除也剛摩柔為震坎艮柔摩剛為巽離兌仲翔謂剛柔相摩則八卦相盪者是也金汝白曰乾坤貴賤剛柔吉凶變化者易之道也易未作而已形於天地之間雷霆風雨日月寒暑男女者天地之道也易既作而悉具於卦爻之中

古易彙編

上繫辭會

百三

乾道易故易知坤道簡故易從知與從以君子學易言非謂他人知我從我也既易知自不能離故有親言與道相親也既易從自日加益故有功不離道則德自久日加益則業自大君子體易之實功也陸庸成曰賢非下聖人一等也惟易簡在聖人故凡乾坤之所知始而作成者莫非聖人所密藏如得貴賤之理于高卑得剛柔之理于動靜得吉凶之理于方物舉變化化者一以貫之矣夫是以天地定位聖人成能而作易以與天地準非成位其中者其孰能與于此哉

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生變化是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也變化者進退之象

也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利

程敬承曰上章言先天之易原始於剛柔摩盪而歸諸易簡之理故體易而不言工夫次章言後天之易究析於辭占象變而歸諸三極之道故學易而不廢工夫案聖人謂文王周公取伏羲所畫之卦而設為反對之體觀于消息之象繫以卦爻之辭以明其吉凶之繇也夫所謂象非剛柔之兩畫乎自摩盪以來剛推夫柔柔推夫剛而變化生仲翔曰剛推柔生變柔推剛生化也故吉凶悔吝皆辭也

古易彙編

上繫辭會

百四

則皆占也仲翔曰吉則象得凶則象失也丁寶曰曰悔亡則虞有吝則憂象吉易言吉凶在人為得失之象易言悔吝在人為憂虞之象也剛柔變化皆象也則皆變也慈明曰息卦為進消卦為退也剛為乾柔為坤乾為晝坤為夜象吉柔變為剛進之象剛化為柔退之象剛進柔退明晝象柔進剛退晦夜象也六爻之動動曰變化也陸績曰天有陰陽二氣地有剛柔二性人有仁義二行六爻之動法乎此此三才極至之道也夫易之辭占象變秩然有序根于三極如此是故君子居安惟易序循之而便故安也樂玩惟爻詞味之而永故樂也故雲峰曰象與變有剛柔變化之殊辭與占有吉凶悔吝之異君子居而學易也窮乎象

與辭之理動而用易又適乎變與占之宜動靜无非易即无非天子夏傳君子自卜之明也聖人極陰陽之度窮變化之會而得其易是以合於天而自天祐之吉无不利也彖者言乎象者也爻者言乎變者也吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辯吉凶者存乎辭憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔是故卦有大小辭有險易辭也者各指其所之

古易彙編

上繫辭會

百五

此統論卦爻之辭之通例也姚鳳梧曰聖人觀象而繫彖辭故象以言乎象奇偶純雜內外消長之形象乎物之宜者也聖人觀變而繫爻辭故爻以言乎變隱顯貴賤當否比應之殊趨乎時之變者也案辭之曰吉曰凶者以言乎人事之有得有失也辭之曰悔曰吝者以言乎向善而尚有小疵向惡而已有小疵也辭之曰无咎者以言乎本有過而善能補之則復于无過故得无咎也易辭之旨如此是故吾人欲列易之貴賤者在爻言乎變之位而已欲齊易之小大者在彖言乎象之卦而已欲辯占之吉凶者在辭乎失得之辭而已欲憂占之悔吝而去其小疵者存乎悔吝之介而已欲震動其補過之心而歸于无咎者存乎悔心之萌而已所以然者蓋緣聖人之設卦不能无大小故繫辭不能无險易也卦有以陽大為主者則其辭平易卦有以陰小為主者則其辭艱險各指其所之之變以示

人之趨避也而聖人之情見乎辭矣此卦文辭之通例也
易與天地準故能彌綸天地之道仰以觀於天文俯以察於
地理是故知幽明之故原始反終故知來生之說精氣爲物
游魂爲變是故知鬼神之情狀與天地相似故不違知周乎
萬物而道濟天下故不過旁行而不流樂天知命故不憂安
土敦乎仁故能愛範園天地之化而不過曲成萬物而不遺
通乎晝夜之道而知故神无方而易无體

案易之始作也固摩擬乎天地而寫其陰陽之理其既作
也亦齊準乎天地而合其陰陽之道故能外之彌合天地
而无所不包內之經綸天地而无所不貫也何以見之幽
明死生鬼神也知仁天命也化育晝夜也皆陰陽之理天

古易彙編

上繫辭會

百六

地之道也聖人仰焉以易觀于天文而求其在天成象者
俯焉以易察于地理而求其在地成形者則天地萬物所
以幽明之故可知矣慈明曰幽謂天上地下不可得睹者
明謂萬物陳列著于耳目者也以易原究其始而求其陰
陽之聚合以易反考其終而求其陰陽之離散則人物所
以死生之說可知矣九家易合則生離則死也朱子曰精
氣合則魂魄合而凝結爲物陽已散而陰无所歸故爲變
易奎其離也魄之降可測而魂之游不可測也是鬼神往
來屈伸之情狀可知矣夫幽明陰陽之顯晦死生陰陽之
消息鬼神陰陽之聚散而皆盡之于易可見易之道即天
地之道也聖人體易故其道與天地相似相似故不違程

敬承曰知周卽上知其故其說其情狀之知无物不知是
謂知周道濟是有道以濟天下萬物也隨知周之所至而
處置得宜何過愆之有旁行不流王註謂應變旁通而不
流淫是也知周之人經權常變隨其所行无不通達其
溢於理之外而流焉幽明死生鬼神屈伸代謝於天地萬
物之中者何莫非命知命則一身之生死得喪同於屈伸
代謝何憂之有安土者隨寓而安心无繫累而日益敦厚
其仁方能溥愛愛者天地生物之心所謂仁也能无憂而
其知益深能愛而其仁益篤此知之盡仁之至盡道之極
也朱子曰天地之化滔滔不窮如一爐金汁鎔化不息易
爲之鑄寫使入模範匡郭而不過乎中道也又就事物之

古易彙編

上繫辭會

百七

分量形質隨其大小濶狹長短方圓无不各成就此物之
理无有遺闕九家易範者法也圍者周也侯果曰言陰陽
二氣委曲成物不遺微細也纂言曰日上爲晝凡明生神
皆是也月上爲夜凡幽死鬼皆是也慈明曰晝者謂乾夜
者坤也通於乾坤之道无所不知矣夫俯仰則窮天地之
神相似則同天地之流範圍則贊天地之化故以其流行
曰神无在而无平不在何方所之有以其變通曰易若有
而實未嘗有何形體之有陸庸成曰神卽易而寓故无方
易隨神而化故无體此易之所以爲大也此易之所以彌
綸天地而與之準也

陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也仁者見之謂之

仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉富有之謂大業日新之謂盛德生生之謂易成象之謂乾效法之謂坤極數知來之謂占通變之謂事陰陽不測之謂神

案夫道一而已一不可言惟一者靜而生陰是爲一陰動而生陽是謂一陽夫陰中有陽陽中有陰太極之體所以不偏也一陰一陽一陽一陰太極之用所以不窮也此其可言者道之所由名也宗義陰陽相禪則相繼繼則流行于天載極純而无雜善也陰陽相繼則相成成則體具于人物各正而不偏性也性合仁知而一之者也侯果曰仁者見道謂道有仁知者見道謂道有知百姓用道以濟然

古易彙編

上繫辭合

頁九

不知其力韓注仁知則滯于所見百姓日用而不知體斯道者不亦鮮乎宗義曷不于造化顯藏之機觀焉仁而曰顯顯即知之用也用而曰藏藏即仁之體也顯而藏藏而顯以鼓萬物之出入而不與聖人同憂此盛德大業所以爲極至乎夫大業外也而就其內藏之富有者徵其發外之大盛德內也而就其顯外之日新者探其蘊內之盛此見內外互根陰陽迭運其生生寧有窮哉案陰生陽陽生陰陰其生而又生者无窮則其變而又變者亦无窮此之謂易矣其生生之成象者健而主陰則謂之乾其生生之效法者順而從陽故謂之坤乾也坤也何物而非陰陽也有象法則數行矣故極其老少之數知其未來之事則謂

之占有數占則變生矣故通其卦爻之變以成天下之務則謂之事占也事也何事而非陰陽也此一陰一陽也互根而末始有定兩在而卒不可測也則謂之神而已矣韓注神者妙萬物而爲言不可以形詰者也夫易无體也唯其生生所以无體神无方也惟其不測所以无方論道至此其至妙至妙者歟

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

古易彙編

上繫辭合

頁九

以言乎遠則易理无遠之弗召感而遂通孰能禦之以言乎邇則易理靜存而不偏寂然不動何靜正乎以言乎天地之間則萬有具足纖毫不遺蓋悉備矣然易之廣大生于乾坤乾坤之廣大生于動靜衆秉曰乾靜不用事則清靜專一含養萬物矣而動用事則直道而行導出萬物矣一專一直動靜有時而物无天瘁是以大生坤靜不用事閉藏微扶應育萬物矣動而用事則開闢羣動敬導沈滯矣一翕一闢動靜不失時而物无災害是以廣生衆育廣大配天地坤廣乾大也變通配四時仲翔曰變通趨時謂十二月消息蓋乾坤之變也陰陽配日月者慈明曰乾舍于離配日而居坤舍于坎配月而居乾德至健坤德至順

乾坤易簡相配于天地故易簡之善配至德彭山曰善至
于配至德則易道盡矣

子曰易其至矣乎未易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑
崇效天卑法地天地設位而易行乎其中矣成性存存道義
之門

崔憬曰此更美易之至極也蘇紫溪曰生生之謂易聖人
所以爲富有之大業日新之盛德者卽此生生之理而已
孔疏知者通利萬物故以崇爲貴也禮者卑敬於物故以
卑爲用也極知之崇象天高而撫物備禮之用象地廣而
載物也潘述聖人知禮成於所性綿綿若存一崇一卑渾
然天地設位之體自然觸處皆成道義德之崇崇於此業
古易彙編 上繫辭會 百十
之廣廣於此矣薛敬軒曰成性卽天地存存卽設位道義
之門卽易行乎其中

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之
象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉
以斷其吉凶是故謂之爻言天下之至賾而不可惡也言天
下之至動而不可亂也擬之而後言議之而後動擬議以成
其變化

程敬承曰道義之門有无穷之變化變化之成卽道義之
時出陸庸成曰易卦之老少天下之賾該焉擬其可象象
其所以總不出於見如龍馬風雷之屬宛然取象之物與
形容相宜故云象也易爻之相雜天下之動具焉觀其可

行行其所觀亦總不出於見其衆動會通處卽是典禮繫
辭之斷卽是行典禮所謂易以貢也故云爻也彭山曰伏
義擬所見之賾而以言定卦象之名文王周公擬所見之
動而以辭發卦爻之義蓋欲人之體易而謹於言行也故
學易者擬其象而後言則心一矣議其辭而後動則心精
矣變化之所成實由於精一故不可不擬議也

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五
地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天
地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也大衍之數五
十其用四十有九分而爲二以象兩掛一以象三揲之以四
以象四時歸奇於扚以象閏五歲再閏故再扚而後掛乾之
古易彙編 上繫辭會 百十
策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期
之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也是故四
營而成易十有八變而成卦八卦而小成引而伸之觸類而
長之天下之能事畢矣顯道神德行是故可與酬酢可與祐
神矣子曰知變化之道者其知神之所爲乎

楊易此卽河圖說天爲陽地爲陰一三五七九爲陽二四
六八十爲陰仲翔曰天一水甲地二火乙天三木丙地四
金丁天五土戊地六水巳天七火庚地八木辛天九金壬
地十土癸此則大衍之數著龜所從生也天數五謂一三
五七九地數五謂二四六八十也五位謂五行之位卽乾
乙地相得合木謂天地定位也丙艮丁兌相得合火山

通氣也戊坎已離相得合土水火相逮也庚震辛與相得合金雷風相薄也壬地癸相得合水言陰陽相薄而戰於乾故五位相得而各有合或以一六合水二七合木三八合火四九合金五十合土也一三五七九故二十五也二四六八十故三十也質卿曰五奇之積為天數二十有五五偶之積為地數三十凡天地之數五十有五成變化者成陽變陰化一歲氣運之周也有此變化即有此鬼神成之行之者相得有合之妙用也宗義此數之祖也是故聖人則之以制筮焉取其中宮天五乘地十之數而大衍之其數得五十即此五十之數置一不用其用四十九不用者乃所以為用也其始平分而為二則象兩而兩儀列

古易彙編

上繫辭會

三

矣取右一策懸卦于左手小指之間則象三而三才立矣隨取左右之策四四而揲之所以象四時也隨取左右所揲之餘歸而扞于左手三指之間所以象積月之餘閏也餘者歸而四十有九之策盡於此矣然後別起一掛象再問之後別起積分也掛扞已備其過揲似皆无用之策然就此過揲著數總六爻而計之則為乾坤之三百六十可當期日矣又總六十四卦凡陰凡陽之爻而計之則為萬有一千五百二十可當別物之數矣是五十虛一者數之所以妙易變之所以成也故以一變言則四時以二變言則八卦以三變言則六十四卦而小成引其變之路而伸之則一卦可變為六十四卦觸其變之類而長之則

每卦可變為六十四卦夫其始不過四筮耳變化化變无窮用亦无窮天下之能事不已畢於此矣乎至於道顯行神德可與酬酢佑神此正所謂畢天下之能事者也此筮變妙用之極與數之成變化而行鬼神者何以異故曰知變化之道者其知神之所為乎變化者衍也胡經曰夫道者寓于器而不同于器而卦爻之辭有以顯之德行者得于心而見于事而卦爻之辭有以神之如是則明可酬酢于人出可贊祐于神所謂入謀鬼謀也神也者道之樞而數法之宗也能知變化之道則所謂默而成之不言而信者非知神之所為乎

古易彙編

上繫辭會

三

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占是以君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也如響无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此易无思也无為也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此夫易聖人所以極深而研幾也惟深也故能通天下之志惟幾也故能成天下之務惟神也故不疾而速不行而至子曰易有聖人之道四焉者此之謂也崔憬曰聖人德合天地智周萬物故能用此易道大略有四楊止菴云以護謀誨四尚易辭以念慮所動尚其變以日用措置者尚其象以辨別者尚其占潛通辭象辭

也變爻變也象卦象也占動爻也言聖人之道四欲人崇
尚而不可忽也賈卿曰是以君子將有為也將有行也不
敢苟也於是以至問易著受命而告之如響應聲其應至
速也尤有遠近幽深遂知來物其應至悉也若是者非天
下之至精其孰能與于此蓋非精則粗非至精則猶未離
乎粗非天下之至精則精猶可比擬必不能顯然如是之
靈通也潘述君子問焉以言之後所用於著者既參五以
盡其變復錯綜以明其數從參五之變而通之則陰陽老
少粲然以明遂成天地之文也即錯綜之數而極之則卦
爻動靜昭然以著遂定天下之象也若是者非天下之至
變其孰能與于此蓋非變則滯非至變則猶未離乎滯非

天下之至變則變猶可方物必不能成文定象而變化不
測也按參伍錯綜南軒漢上雲略雙湖諸說俱詳而終未
明質意者方其四營而一變也則取掛扚在手之策或一
合三或二合二既參以數之或三合一或四合四則又五
以數之所以盡其變也及其三變而生數也則視布列小
刻之策以參之或多寡或再三以交互既交錯而左右之
或奇耦之總雜或刻策之上下又總舉而低昂之所以窮
其數也至精者无籌策而不可亂至變者體一而无不周
此豈象數之所能得哉蓋有妙乎其間者矣美勿无思也
无為也方其著之未揲辭占在冊象變未形寂然不動已
耳及著之已揲則來物遂知文象可見无感而不通矣此

蓋神而又神天下之至神也精者精此也變者變此也
非天下之至神孰能寂而不稿感而不滯之若是哉夫
精變之至神豈易自神之哉蓋辭占之至精乃聖人所用
以窮極天下之幽深變之至變乃聖人所用以研磨大
下之幾微者也此易之所以至神也惟深也故本其至精
者極而著之辭占則精貫乎人心之微故能通天下之志
矣信幾也故本其至變者研而裁之象變則變通乎萬事
之宜故能成天下之務矣惟神也故其通志而成務者若
不疾而速不行而至而无思无為者有感必通也是極之
研之通之者皆聖人之成能而為深為幾為神者皆易通
之妙用也故曰易有聖人之道四焉此之謂也此天下易
之而不可忽也侯果曰言易唯深唯神蘊此四道因
以章故曰聖人之道矣

子曰夫易何為者也夫易開物成務冒天下之道知斯而已
者也故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之
疑是故著之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖
人以此洗心退藏於密吉凶與民同患神以知來知以藏往
其孰能與於此哉古之聰明睿知神武而不殺者夫是以明
於天之道而察於民之故是與神物以前民用聖人以此齊
戒以神明其德夫是故闔戶之謂坤闔戶之謂乾一闔一闢
謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用
之謂之法利用出入民咸用之謂之神是故易有太極是生

兩儀兩儀生四象四象生八卦卦定吉凶吉凶生大業是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時懸象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以爲天下利莫大乎聖人探賈索隱鈞深致遠定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也

按易之作也何爲者哉夫易吾見其開物矣吾見其成務矣吾見其冒天下之道矣如斯而已者也是故聖人以其開物者通天下之志以其成務者定天下之業以其冒道者斷天下之疑彭山曰此言易道之大而聖人用之蓋爲古易彙編 上繫辭會 五十五

卜筮而發也崔憬曰蓍之數七七四十九象陽圓其爲用也變通不定因之以知來卦之數八八六十四象陰方其爲用也爻位以分因之以藏往韓注圓者運而不窮方者止而有分言蓍以圓象神卦以方象知也貢告也六爻變易以告吉凶也洪覺山曰義者德之用也貢取貢獻之意宗義聖人一心原具此著卦爻之理瑩潔澄徹恰如以此三者洗濯其心潔淨精微淵涵神知其退而藏之于密也與天地之靜專靜翕者一致民所患者吉凶聖心隱隱通之矣吉惟患其不趨凶惟患其或罹乃其幾有先而必兆理有定而可據惟取諸此心密藏之神知一一坐照之故神以知來知以藏往神卽圓神也知卽方知也朱子謂用

神而不用者用知而不用卦是也仲翔曰誰乎能爲此哉古之聰明睿知之君謂大人也紀問曰神武者易聖人神明剛斷之用以吉凶威服萬民不假刑殺也孔疏以著望卦則是知卦象將來之事以卦望著則是聚著象往去之事案惟其聰明睿智也是以上明于天地陰陽變化之道下察于天下利害情僞之故天之道莫靈于神物矣民之用莫急于趨避矣惟其與民同患也是與神物以前民用陸續曰神物著也聖人興著以別吉凶先民而用之民皆從焉惟其洗心藏密也故于考占之時尤必湛然齋焉以齊其思肅然戒焉以防其懈以神明其德使吾心之精神與神物流通庶乎藏往知來可以通志定業斷疑而民用

益神矣然著植物耳而何以稱神物哉蓋著策神于勿理而易理原于天地自地自天開藏而闔戶也斯易之所謂坤焉自天主開發而闔戶也斯易之所謂乾焉自天地之陽變爲陰開而復閉陰變爲陽開而還開斯易之所謂變焉自天地之闔往開來陰通于陽闔往闔來陽通于陰斯易之所謂通焉乾坤變通而萬物皆由此生矣自物之始生法象可見形質未成斯易之所謂象焉自物之既生太和保合體質完足斯易之所謂器焉見象形器而神物亦生其間矣由是聖人擇其形器之尤靈者制爲卜筮之法以前生民之用是則修道之教立爲典常乃謂之法焉由是百姓之不識不知者皆利用聖人之法趨避于出入之間

斯則鼓舞不倦周徧不測乃謂之神焉此著之所以稱神也夫乾坤由于闢闢而孰是闢闢之變通由于往來而孰是往來之哉蓋易有太極焉是理之祖氣之元也太極動而生陽闢戶而生乾儀故畫一奇以象陽靜而生陰闢戶而生坤儀故畫一偶以象陰是生兩儀而兩儀一太極也前而復動故為太陽少陰之象動極而靜故為少陽太陰之象是生四象而四象一大極也于太陽少陰之上各加一陰一陽而乾兌離震生于少陽太陰之上各加一陰一陽而巽坎艮坤生是生八卦而八卦一太極也所以通天之下志也八卦既成則六十四卦俱生于是繫辭而命之則吉凶生所以斷天下之疑也吉凶既定則以之趨避而

古易彙編 上繫辭會 重九

大業生所以定天下之業也然易之體固本于卦爻而易之用尤資于著龜是故自兩儀成象而法象莫大乎天地矣自四象成化而變通莫大乎四時矣自萬物普照則懸象著明莫大乎日月矣自吉凶紛紜莫為之主而富有四海貴為天子者能崇天下之大業而崇高莫乎富貴矣此皆可以稱大而非易中之所大也若夫備天地之神物以致出入之用立卜筮之成器以利咸用之民則莫大乎聰明睿齊戒神明之聖人而已若夫探索天下之隱微鉤致天下之深遠以定天下之吉凶以成天下之亹亹則莫大乎神圓八卦北開五行之著龜而已是聖人以著龜而成易著龜以聖人而稱神然則聖人也著龜也殆與天地

合其德四時合其序日月合其明富貴合乎崇者歟然是著龜之神物天生之也是以聖人則之而立為卜筮之法矣有卜筮則有變化蓋自在天成象在地成形已有變化故聖人效之以為易中之變化矣有卜筮則有吉凶蓋自日月星辰之順逆風雨寒暄之恒時已見吉凶故聖人象之以示易中之吉凶矣卜筮原于圖書自龍馬負圖出于河神龜負書出于洛而聖人則圖以制八卦之占則書以灼五行之兆而卜筮所由興矣至是而作易備矣故先天聖人立為陰陽老少之四象者有畫无文示人以意也後天聖人繫以八卦之辭者因辭闡象告人以言也繫辭焉而定之以吉凶者所以斷其當趨當避而无所疑也

古易彙編 上繫辭會 重九

夫象示則可以通天下之志辭告則可以定天下之業吉凶斷則可以斷天下之疑故曰夫易開物成務冒天下之道者也

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情偽繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神乾坤其易之緼耶乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮

繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻極天下之賾者存乎卦爻天下之動者存乎辭化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行

朱氏曰言之難論者不能盡之於書意之難傳者不能盡見之於言然則聖人之意終不可見于天下後世乎夫有意斯有名有名斯有象質卿曰立一奇以象陽而名曰乾立一耦以象陰而名曰坤自有陰陽二畫而言之所不能宜意之所不能盡者无一不在其中崔憬曰言伏羲仰觀俯察而立八卦之象以盡其意設卦謂因而重之爲六十四卦之情偽盡其中矣文王作卦爻之辭以繫伏羲立卦之象象既盡意故辭亦盡言也陸績曰變三百八十四爻

古易彙編

上繫辭會

重刊

使相交通以盡天下之利荀慈明曰鼓者動也舞者行也謂三百八十四爻動行相反其卦所以盡易之神也象旨人心无疑行事不倦如以鼓聲作舞容鼓聲愈疾而舞容亦愈疾項氏曰立象設卦繫辭三者作易之事也盡利盡神二者用易之事也象旨乾坤謂奇偶之畫縕謂其周流六虛俞氏曰乾坤縕于六十四卦之中非謂易縕于乾坤兩卦是已朱子曰兩畫也是列八卦也是列潘述有乾坤兩卦及諸卦爻之變化皆在其中故曰乾坤其易之縕朱氏曰除日則无歲故乾坤毀則易不可見易不可見則乾爲獨陽坤爲獨陰生生之功息矣惟乾坤爲易之縕此二象之不可不立也崔憬曰凡天地萬物皆有形質就形

質之中有體有用體者即形質也用者即形質上之妙用也言有妙理之用以扶其體則是道也其體比用若器之於物則是體爲形之下謂之爲器也程敬承曰象形也奇偶二畫是也自易之理言則爲形上而曰道自易之畫言則爲形下而曰器也楊易曰陰之極化陽陽之極化陰化而裁之爲二體六位其名謂之變剛柔自內推外一推必行不行則必有所窒碍故相推而行去謂之通舉而措之于天下之民得以成事定業故謂之事業胡氏曰事者業之未成業者事之已著冀氏曰有道有器則乾坤全而易見故化而裁之謂之變易之與物化也推而行之謂之通易之與時行也有道器以爲體有變通以爲用故曰舉而措諸天下之民謂之事業是故夫象節陸績謂此申明立象盡意設卦盡情偽之意次節申明繫辭焉以盡其言之意也程敬承曰聖人見天下之賾賾皆道也見天下之動動皆道也惟見道於賾而立卦故卦可用以極賾惟見道於動而繫詞故詞可用以鼓動案化而裁之易原有變也故欲因陰陽之化而裁爲七八九六之用者亦存易之變推而行易原有道也故欲因剛柔之推而行爲易時移之妙者亦存乎易之通崔憬曰易神无不通明无不照達此理者存乎其人謂文王述易之人慈明曰苟非其人道不虛行也九家易默而成謂陰陽相處也不言而信謂陰陽相應也德者有實行者相應也崔憬曰言伏羲成六十

古易彙編

上繫辭會

百三十一

四卦不有言述而以卦象明之而人信之在乎合天地之德聖人之行也庸成曰神明者神明乎變通得其意而忘其象也默成不言正其神明處成即固有之謂也信乃合一之謂也象古默成則貫道與器有渾全完具之意則冥孚幽莽之意有如是之人斯易道不虛而人信之意始盡矣

周易古本彙編意辭集卷之八

下繫辭會

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣吉凶悔吝者生乎動者也剛柔者立本者也變通者趨時者也吉凶者貞勝者也天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣爻也者效此者也象也者像此者也爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭天地之大德曰生聖人之道曰位何以守位曰人何以聚人曰財理財正辭禁民為非曰義

案易之作也有象爻辭以立其體有變動占以達其用象

爻何物乎卦未畫則象未形也惟八卦成列而乾兌離震巽坎艮坤之形象皆呈露于其中矣卦未重則爻未備也惟因重為六十四卦則初二三四五上之爻位皆交錯于其中矣張雨若曰成列是小橫圖因重是大橫圖也變動何昉乎剛柔未推變无由也自剛推柔而變為柔柔推剛而變為剛而可尚之變在其中矣辭之未繫動无由也惟繫卦辭而命之以吉凶繫爻辭而命之以吉凶則所值之動即在其中矣曰在其中猶未動也卦爻若動則動之當而吉生動之不當而凶悔吝生故吉凶悔吝各生乎動者也然既動則為變通未動則為剛柔故方成列重卦之時則畫定剛柔如根本之植焉及剛柔相推之時則著有變通

乃隨時之適焉趨時則有吉有凶而聖人自有常勝之道
曰貞而已聖人秉貞正之道遇吉而貞事固愈吉遇凶而
貞亦不至凶事變紛紜惟正則勝此其為常勝之道也庸
成曰不觀之天地日月乎消息盈虛至變矣總之以貞而
常運非貞觀者乎晦朔弦望至變矣總之以貞而常照非
貞明者乎天下之動得失憂虞至變矣總之以貞而常勝
非貞夫一者乎案吉凶有二貞則无二故曰一此卦爻辭
所以貴夫貞也貞觀何如夫乾天象也萬物資始而至健
无難確然以易為貞觀也是以大生焉夫坤地象也萬物
資生而至順不煩憤然以簡為貞觀也是以廣生焉故天
得一以清也地得一以寧也則日月得一以明可推也夫

古易彙編

下繫辭會

五

人之動有不得一以為天下貞者乎宗義因而重之父固
在其中而父非他效乾坤之易簡也八卦成列象固在其
中而象非他像乾坤之易簡也有父象則可因著以求卦
矣著之方揲則參伍錯綜而父象隱然動於著卦之內著
之既揲則成文定象而吉凶昭然見於著卦之外夫父象
動乎內所謂剛柔相推變在中者也而由是可以基開物
成務之功故曰功業見乎變吉凶見乎外所謂繫詞而命
動在其中者也而由是可以見愛世覺民之心故曰聖情
見乎辭案此聖人所以愛天下之生亦如天地愛萬物之
生也故曰天地之大德何在曰以易大生以廣廣生而已
聖人之大寶何在曰父天以君民生母地以師民生而已

何以守位曰仁仁者天地生生不息之心聖人所以成位
兩間者也何以聚人曰財財者天地所生以為民生之命
而財散民聚也財既民之所利宜理之以導利于下辭令
者節制此財也宜正之以定民之志為非者蠹害此財也
宜禁之以防民之愚則不得不用義矣崔憬曰財貨人所
貪愛不以義理之則必有敗言辭人之樞要不以義正之
則必有辱百姓有非不以義禁之則必不改也故仁義與
財聖人實位之所要也信乎聖人之功業配造化矣

古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀
鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以
通神明之德以類萬物之情作結繩而為網罟以佃以漁蓋

古易彙編

下繫辭會

五

取諸離包犧氏沒神農氏作斲木為耜耨木為耒耨之利
以教天下蓋取諸益日中為市致天下之民聚天下之貨交
易而退各得其所蓋取諸噬嗑神農氏沒黃帝堯舜氏作通
其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則
久是以自天祐之吉无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋
取諸乾坤剡木為舟剡木為楫舟楫之利以濟不通蓋取諸
渙服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨重門擊柝以待
暴客蓋取諸豫斷木為杵掘地為臼曰杵之利萬民以濟蓋
取諸小過弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸
睽上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待
風雨蓋取諸大壯古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不

樹喪期無數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夫虞仲翔曰庖犧太昊氏以木德王天下故知大化炮燂犧牲號庖犧氏也仰觀俯察楊誠齋曰若爲雷爲風觀象于天而得之也若爲山爲澤觀法于地而得之也觀鳥獸慈明曰乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲雞之屬地之宜九家易謂四方四維八卦之位山澤高卑五土之宜也誠齋謂若左股右股取諸身也若鶴鳴鴻漸取諸物也慈明曰乾坤爲天地離坎爲日月巽震爲雷風艮兌爲山澤此皆神明之德也九家易六十四卦凡有萬一千五百二十策策類一物故曰類萬物之情以此知庖犧重爲六十四卦明矣

古易彙編

下繫辭會

重七

四

網罟節仲翔謂離爲目巽爲繩目之重者唯目故結繩爲罟取獸田畋潘述上古茹毛飲血故教之以佃漁朱漢上曰離爲雉互巽爲魚兩目相麗網罟之象陰麗于陽物麗之象未耜仲翔曰巽爲木爲入艮爲手乾爲金手持金以入木故斲木爲耜艮爲小木手以撓之故操木爲耒坤爲田巽爲股進退震足動耜艮手持耒進退田中耕之象潘述斲木之銳而爲之耒屈木之直而爲之耜取益體下震動上巽入皆木中互坤土木入土而動也宗義民有禽魚之利有稼粟之饒則貨財殖矣貨財殖則有無可以相易矣故神農教以日中爲市翟玄曰離日在上故稱日中艮爲徑路震爲足又爲大塗致民象也坎水艮山羣珍麻脂

聚貨之象震升坎降交易而退各得其所噬嗑食也潘述噬嗑互坎艮勞乎坎成言乎艮也仲翔曰變而通之以盡利故使民不倦也化成萬物以利天下象其物宜故使民宜之也陸績曰陰窮則變爲陽陽窮則變爲陰天之道也窮則變變乃通與天終始故可久民得用故无所不利者也九家易黃帝以上羽皮革木以禦寒暑至于黃帝始制衣裳垂示天下衣取象乾居上裳取象坤在下也虞仲翔曰乾爲明君坤爲順臣故天下治九家易木在水上流行若風舟楫之象剝除也巽爲長爲木艮爲手乾爲金艮手持金故剝木爲舟剝木爲楫也乾爲遠天故濟不通致遠以利天下矣張南軒曰舟所以濟物楫所以進舟蓋渙之以利天下

古易彙編

下繫辭會

重八

五

成卦上巽下坎象曰利涉大川乘木有功也虞仲翔曰否乾爲馬爲遠坤爲牛爲重艮爲背巽爲股在馬上故乘馬與爲繩繩束縛物在牛背上故服牛李氏曰牛以順爲道故服而馴之以引重馬以行爲事故乘而駕之以致遠潘述隨之取義以其前動而後說也九家易兩艮合對重門之象艮爲手震爲足爲行坤爲夜潘述坤爲闔戶震動爲有聲之木馬融云擊柝以行夜又互艮爲闔人擊柝之象也互坎爲盜暴客之象也既有不虞之備故取諸豫也象旨兌爲毀折斷巽木爲杵也巽木入坤土掘地爲日也仲翔曰艮止於下曰之象也震動而上杵之象也震出巽入艮手持杵出入口中春之象也故取諸小過吳幼清曰坎

象張者中附強上下兩稍弱也離為矢者前簇後括實中
筈虛龔氏曰弧矢之用相睽不可以相无而卒所以治睽
也仲翔曰无妄艮為宮室變成大壯巽為風兌為雨乾為
高巽為長木反在上為棟兌澤動下為下宇潘述棟屋脊
櫨宇即棟也周禮棟尊而宇卑則吐水疾而雷遠纂言乃
棟宇而成屋則可以障風蔽雨大壯下四剛棟承上而隆
之象上二柔宇伏下而垂之象仲翔曰大過巽為薪艮為
厚乾為衣為野乾象在中故厚衣之以薪葬之中野巽為
木為入處兌為口乾為人木而有口乾人入處棺歛之象
潘述不封土為墳不樹木為識无祔練祥禫之日數也俞
氏曰下巽上兌其卦肖坎坎為隱伏葬埋之象潘述書葬

古易彙編

下繫辭會

重五

六

取大書以刀筆畫木簡為文字也葬以木刻一二三四之
畫予者執左取者操右合之為信也仲翔曰乾為百剝艮
為官坤為衆臣為萬民乾為治夫反剝以乾照坤故百官
以治萬民以察徐氏曰明決之義蓋夫乃君子決小人之
卦而造書葬者亦所以決去小人之端而防其欺也誠齋
曰乾為天兌為口舌書葬其代天之喉舌乎

是故易者象也象也者像也象者材也爻也者效天下之動
者也是故吉凶生而悔吝著也

崔憬曰上明取象以制器之義故以此重釋于象言易者
象于萬物象者形像之象也仲翔曰彖說三材則三分天
象以三才謂天地人之道也動發也謂兩三材為六畫則

發揮剛柔而生爻也惕止菴言易理不可見故畫出卦爻
之象則可見卦爻之象非虛設乃天地人物之形像也材
質幹也動以變言天下之變不一而爻者模倣之者也胡
雲峰曰材者象之質動者象之變也仲翔曰爻象動內則
吉凶動外吉凶悔吝者生乎動者也故著

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦耦其德行何也
陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也
崔憬曰此明卦象陰陽與德行也陽卦多陰謂震坎艮一
陽而二陰陰卦多陽謂巽離兌一陰而二陽者也仲翔曰
陽卦一陽故奇陰卦一陰故耦楊誠齋云陽卦宜多陽乃
反多陰陰卦宜多陰乃反多陽故自問曰此其故何也於

古易彙編

下繫辭會

百四

是自答曰陽卦奇陰卦偶故也又自問曰如此則陰陽二
卦其德行何也又自答曰陽為君子之道陰為小人之道
也孔疏陽卦以一為君以二為民得其尊卑相正之道也
陰卦以二為君是失其正以一為民乖反於理上下失序
故稱小人之道也

子曰乾坤其易之門耶乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛
柔有體以體天地之撰以通神明之德其稱名也雜而不越
於稽其類其衰世之意耶夫易彰往而察來而微顯闡幽而
當名辨物正言斷辭則備矣其稱名也小其取類也大其言
遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失
得之報

慈明曰陰陽相易出於乾坤故曰門陽物天陰物地也楊止菴陰陽指一一畫言仲翔曰合德謂天地雜保太和剛以體天柔以體地也九家易曰撰數也萬物形體皆受天地之數也剛柔得以爲體矣隱藏謂之神著見謂之明陰陽交通乃謂之德說音體天地之撰以卦象言通神明之德以卦德言九家易曰陰陽雜也名謂卦名陰陽雜錯而卦象各有次序不相踰越侯果曰稽考也易象考其事類但以吉凶得失爲主則非淳古之時也故云衰世之意邪止菴曰文王設卦其所稱舉卦名每以乾坤相雜屯蒙相雜而實不越乎義畫之舊於漢辭稽其以乾坤爲類屯蒙爲類上古時无此其中古之後衰世之意耶仲翔曰神

古易彙編

下繫辭會

百五

以知來智以藏往微者顯之是察來也闡者幽之是彰往也于實曰辨物類也正言正言義也斷辭斷吉凶也如此則備於經矣姜廷善曰往謂陰陽消長剛柔變化卦爻所藏者著而明之故曰彰往來謂吉凶未定事物方來占筮所告者可以前知故曰察來止菴曰顯者微之謂推本其所從出也幽者闡之謂究極其歸處也孔疏開而當名者開釋卦爻之義使當所象之名若乾卦當龍坤卦當馬之類是也辨物如龍辨其性健之物馬辨其爲性順之物也止菴正言如潛見惕躍之言示人以正理而不差辭如吉凶悔吝之辭示人以斷而不疑也言易冒天下之道无所不備所以體天地而通神明也雲峰曰稱名雖小而實

於陰陽也甚大不可以淺近卑吾易也其言雖遠而其文經緯可見不可以高遠荒吾易也言雖委曲而又皆中於理豈迂濶之書哉事雖橫陳而實本於至隱豈淺近之書哉質卿曰古之爲民者一今之爲民者二此衰世之意聖人之所憂也以爲民既二矣則趨避必惑得失必迷故稱名于雜而稽類于同要以明得失之報此報一明則疑于行者明微于辭二于心者會歸于一聖人之爲世道至矣易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損德之修也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也履和而至謙尊而光復小而辨於物恒雜而不厭損先難而後易益長裕

古易彙編

下繫辭會

百五

而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權蔡虛齋曰當中古之時世態日新而作易者又身歷乎憂患之事故其操心也危慮患也深而所以反身修德者自无所不用其至耳誠齋曰中古曰有憂患仲尼指文王而言歟案牘无基則圯故以天澤定分之履爲德之基侯果曰蹈禮不倦德之基也退讓可以明禮故以卑以自牧之謙爲禮之柄于實曰柄所以持物謙所以持禮者也木无則槁而復見天地之心故爲德之本仲翔曰復初乾之德之本也不恒則本不立而恒則立不易方故爲德

之固蘇氏曰恒德之固者物莫能傾也德雖固矣私未淨也而損則懲忿窒慾以修德德雖修矣理未純也而益則遷善改過以長善巽深甫曰裕謂充長善端有餘裕也此居常耳惟遇困而失亨不失則德之進否辨明矣康成曰遭困之時君子固窮小人窮則濫德于是別也此特暫耳惟如井之无喪无得則德澤之普唯此地矣姪信曰井養而不窮德居地也然可立者未必可權惟巽以申命行事順時制宜而反身修德之事備矣案程紀履和而至游談溪謂平於人情而止於天則是也謙之成卦在九三以剛下人上承下綏衆皆歸之故尊而光復小而辨於物小幾希也幾動善生雖微而不亂於物故辨也酬酢事變非一

古易彙編

下繫辭會

百四

人情多生厭惡是不恒其德者也能恒者風雷交變而立不易方雜而不厭也忿欲之害性始損之爲難習熟則覺宜焉是後易矣益充長而至于裕其益孰禦焉豈以飾爲事哉陸子曰設者侈張也不設則无侈張不誠之意也困窮而通處險而說也窮其身不能窮其心不謂之通而何井居其所不動也遷者移此及彼之謂泉之用也巽稱而隱張幼子曰隱不見也如風之動物但見其動而不見其形權之用亦猶是也委曲善入而不露形迹所以爲德之制潘述履以柔履剛以說應乾故以和行則不乖度謙稱物乎施故以剛禮則不失節復以自知心獨覺而不蔽也恒以一德心不二而能久也損以遠害損其害于德者益

以財利益其利于德者寡怨困而心亨之驗也困以剛中自得于心而怨尤之意消辨義井養不窮之用也井以上出爲功而利物之義明巽以行權權者稱錘前却无定以等物之輕重而取衡之平時中是也象旨三陳九卦初德次體次用皆處憂患之道也

易之爲書也不可遠其爲道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可爲典要惟變所適其出入以度外内使知懼又明憂患與故无有師保如臨父母初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行

楊誠齋曰此言易道之用存乎變易道之體存乎常易道之行存乎人夫易之于人如水之于魚也不遠非書之不

古易彙編

下繫辭會

百四

可遠道之不可遠也易之道安存曰變而已是故屢遷而不居周流而无間案陰陽變動而不定變化流行于六虛以二體言或内體上而徃外或外體下而來内何无常也以二爻言或剛變而爲柔或柔變而爲剛何相易也不可

不敢違揆度乎道之方而不敢離玩味于變動不居之中
探索其典常不變之要躬而行之執而有之則易之道爲
吾有矣仲翔曰神而明之存乎其人不信謂之德行
故不虛行也

易之爲書也原始要終以爲質也六爻相雜唯其時物也其
初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終若夫雜物撰
德辨是與非則非其中爻不備噫亦要存凶吉凶則居可知
矣知者觀其彖辭則思過半矣二與四同功而異位其善不
同二多譽四多懼近也柔之爲道不利遠者其要无咎其用
柔中也三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其
柔危其剛勝耶

古易彖編

下繫辭會

百四

徐幾曰質謂卦體時謂六位之時物謂陰陽二物也原其
事之始要其事之終以爲一卦之本質卦有六爻剛柔錯
雜隨其時變其物言卦雖有全體而爻亦无定用也初者
本之所由始事未有形非知幾不能擬其象故難知上者
末之所由終在事已成功之後而易知故初辭則費于擬
議卒則決以成其終而已崔憬曰易原始潛龍之勿用要
終亢龍之有悔反復相明以爲體也上既具論初二爻
次又以明其四爻也言中四爻雜合所主之事撰集所陳
之德能辨其是非備在卦中四爻也蔡清曰如震下坎上
其體爲屯雜而撰之自二至四互坤也其物爲地有順之
德焉自三至五互艮也其物爲山有止之德焉互陽位也

古易彖編

下繫辭會

百五

而以陽居之則當位而吉固可辨其是互陰位也而以陽
居之則不當位而凶亦可辨其非彖言要與要終之要同
崔憬謂中四爻亦能要定卦中存凶吉凶之事者是也潘
述以辨是與非爲要則存凶吉凶居可知矣言无待于動
也以彖爲要則知者觀其彖辭而思過半矣言无待于爻
也中爻者六爻之要也彖者一卦之要也韓康伯曰夫彖
舉立象之統論中爻之義約以存博簡以兼衆雜物撰德
而一以貫之者也過半之益不亦宜乎崔憬曰此重釋中
四爻功位所宜也二主士大夫位佐於一國四主牧伯之
位佐於天子皆同有助理之功也異位韓康伯曰有內外
也二處中和故多譽也四近於君故多懼也崔憬曰言二
是陰遠陽雖則不利其要或有无咎者以二柔居中異於
四也三諸侯之位五天子之位同有理人之功而君臣之
位異韓注有貴賤也崔憬曰三處下卦之極有威權之重
若无含章之美則必致凶五既居中不偏貴乘天位以道
濟物廣被寰中故多功也侯果曰三五陽位陰柔處之則
多凶危剛正居之則勝其任言邪者不定之辭也或有柔
居而吉者得其時也剛居而凶私其應也宗義功者力量
之所能善者時位之所值蔡虛齋曰用者德之用也
易之爲書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三
才而兩之故六六者非他也三才之道也道有變動故曰爻
爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉

慈明曰以陽易陽謂之廣以陰易陰謂之大易與天地準
固悉備也崔憬曰言易之爲書明三才廣无不備大无不
包悉備有萬物之象也重卦六爻亦兼天地人道兩爻爲
一才六爻爲三才則是兼三才而兩之故六六者即三才
之道也陸績曰天道有晝夜日月之變地道有剛柔燥濕
之變人道有行止動靜之變聖人設爻以效三者之變動
故謂之爻古註等類也謂爻有陰陽之類于實曰等羣也
爻中之義羣物交集衆形萬類皆來發於爻故總謂之物
也仲翔曰乾陽物坤陰物純陽物入坤陰物入乾更相雜
成六十四卦乃有文章故曰文潘述文既相雜則必有當
位與不當位者在焉陸庸成曰承乘比應宛然卑高之陳

古易彙編

下繫辭會

馬

十

剛柔雜居燦然文章之著其文之當者元論已惟不當而
時位之得失滋多故吉凶生焉亦三才貞勝之理乎易之
廣大悉備也如此
易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪
是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以
終始其要无咎此之謂易之道也

仲翔曰文王三分天下有其二以服事殷周德其可謂至
德矣紂知存而不知亡知得而不知喪故殷之末世也仲
虎曰文王以憂患之心作易故其辭危案凡易之道危懼
其情者則必使之平康慢易其情者則必使之傾覆是危
平易傾之道所該甚大百物之所不廢也辭易如其危哉

正其懼人以終始使人不敢生一易心其揔要使人歸于
无咎常平而不傾耳此其爲道之大而百物不廢也故善
用易者存思心而已

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也
德行恒簡以知阻能說諸心能研諸慮之天下之吉凶成天
下之豐盈者是故變化云爲吉事有祥象事知器占事知來
天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能八卦以象告爻象
以情言剛柔雜居而吉凶可見矣變動以利言吉凶以情遷
是以愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情偽相感而
利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝將叛者
其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之
人其辭游失其守者其辭屈

古易彙編

下繫辭會

馬

按楊易夫乾以象天行不息天下之至健也聖人法乾
健之德以爲行恒易而知人情如水之險夫坤以象地地
勢无疆天下之至順也聖人法坤順之德以爲行恒簡而
知人情如山之阻知險則不陷于險知阻則不困于阻所
以能危能懼而无易者之傾也惟聖人體乾坤之易簡故
易知易從能導占者之心而使之說惟聖人知天下之險
阻故能危能懼能動天下之慮而使之研用能定天下之
吉凶而剖判其得失能成天下之豐盈而罷勉于事業一
易簡而已是故聖人以乾坤健順之變化爲擬言議動之
變化則于天下之險阻豈待卜筮而後知哉清明在躬

志氣如神天地變化有開必先凡吉事之將興必慎神之
先見可說可研者也如象者器之影也見其已成之象則
知已往之器矣知以藏往也占者來之訊也占以吾心之
易則知未來之事矣神以知來也此惟聖人之易簡故不
卜筮而知吉凶非百姓之可與也易可无作乎故天地設
位于上下則以乾坤之變化而示休咎之徵者天地之能
也聖人成位乎其下則以險阻之世情作為卜筮之書者
聖人之成能也占是百姓其未占也謀及卿士謀及庶人
其有占也謀諸神者謀諸靈龜而不知險阻之百姓皆得
與于知器知來之能矣成能何如先天之易有八卦焉有
畫无文告人以象而已後天之易有爻象焉卦辭爻辭言

古易彙編

丁繫辭會

萬九

乎其情而已剛柔象也吉凶情也惟剛柔雜居于陰陽六
虛之位則有得有失而吉凶之理可見于未繫辭之先矣
孰謂情不本乎象哉然有象辭必有變占易道變動開物
成務以利言也而卦爻之占有吉凶有凶者隨其情之所遷
耳何則卦爻之情有愛惡或中正有應而相愛或不中正
不相應而相惡故為所愛攻所惡而吉生以所惡攻所愛
而凶生焉卦爻之情有遠近或遠而相須取其宗所應
或近而相比取其所承所乘故取之趨吉而悔生取之向
凶而吝生焉卦爻之情有情偽或情以相感為道義之孚
或偽以相感為比暱之私故以情實而利生以虛偽而害
生焉然凡爻之近者欲其相得也惟近而不相得則惡相

攻而凶生偽相感而害生近相取而悔吝生焉是易辭之
情遷皆險阻也不觀之人情乎人情之守不定而將叛乎
正理者其辭慚媿而回互人情之是非无主而心疑乎正
理者其辭枝蔓而不一惟有德之吉人故言不妄發而辭
寡若无德之躁人則言必輕出而辭多无而為有虛而為
盈誣善人之也其辭浮游而不實陽而不健陰而不順失
其所守之人也其辭屈抑而不伸人情之險阻如此則易
辭之情遷正以模焉乎此矣仲翔慙坎人之辭也枝离人
之辭也寡艮人之辭也多震人之辭也游兌人之辭也屈
巽人之辭也

古易彙編

下繫辭會

百五

周易古本全書彙意辭集卷之九

文言辭會

元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事君子行此四德者故曰乾元亨利貞

劉歆曰作文而言其理曰文言按乾之四德獨天道哉蓋亦人性焉元之在天資始統天矣而在人則為衆善之長而萬善兼包四德統貫也亨之在天品物流行矣而在人則為嘉美之會而經緯錯綜懿文萃聚也利之在天各正性命矣而在人則為義之和裁制咸宜恩情欣洽也貞之在天保合太和矣而在人則為事之幹根本培植事業發

古易彙編

六文辭辭會

百三

生也潛述君子體仁仁即其體仁者人也元德首出庶物故足以長人君子之心皆嘉美之會三千三百動容曲中合禮也君子之心只在利物利物者物之所以為心各適其心而保其太和故足以和義洪覺山曰利已則私而害義利物則公而和義君子之貞自其天性靜正不惑寧極而固故足以幹事周公曰冬日之閉藏也不固則春夏之長草木也不茂可見貞之貴固矣李贊州曰言天運四時以生成萬物君法五常以教化于人仁主春生東方木也禮主夏養南方火也義主秋成西方金也貞為事幹以配于智智主冬藏北方水也不言信者信主土而統屬于君仁義禮智非君不弘故先言乾而後不言信明矣潛述道非

人不載无君子之至健何能行天道之行汝吉曰惟君子乾乾天行不已于誠而至道以凝故能行此四德也初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也

何安曰言聖人有隱顯之龍德今居初九窮下之地隱而不見故云勿用矣潛述道可以易世不求治世无必用之心也隱可以成名不求成名无潔身之志也康成曰當隱之時以從世俗不自殊異无所成名也游氏曰不易乎世者用舍不在我故遯世无悶不成乎名者非譽不在物故不見是而无悶紫溪曰无世味則忘進退矣无名心則忘

古易彙編

六文辭辭會

百三

是非矣可行則行可違則違吾之胸中原无加損也此之謂不可拔此之謂潛而隱也

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也

案九二以龍德而居下卦之正中不潛不躍之時也德何以稱龍哉蓋聖人修身見于世其功在幾微有密地而其道在尋常言行之間視庸言即出身加民之要而无不信焉視庸行即發邇見遠之樞而无不謹焉謹信即誠也猶恐謹信之不密則邪入而誠出也復閑其邪以固存此誠還乾始之元歸性命之正如是則善蓋乎一世矣而不自

有其善也如是則善溥于一世矣而物莫不從化也莫窺其利物之跡而人皆利見之矣此大人之所以稱龍雖非君位君之德也宋衷曰二在非其位故以閑邪言之能處中和故以存誠言之

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

案君子之朝乾而夕惕者何事哉進德修業而已德何以進崔憬曰推忠于人以信待物故其德日新也業何以修翟玄曰修其教令立其誠信民敬而從之則業日積矣然

古易集編

文書辭

百五

忠信有至焉而三處一體之極有至之義也知其至言之地而忠信以至之則安而能慮明炳幾先可以與幾矣非德之所以進乎立誠有終焉而三居下卦之盡有終之義也知其事業之終而立誠以終之則有始有卒道義存積可與存義矣非業之所以修乎由是居下之上則德業日盛而已不居何驕之有居上之下則進修方勤而人不忌何憂之有此九三君子所以朝乾夕惕而不敢少有懈時蓋因其危厲之時而進修是以雖處危地而終得无咎歟九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非為邪也進退无恒非離羣也君子進德修業欲及時也故无咎慈明曰乾者君卦四者臣位也故欲進躍居五不齋當下

居坤初德正位故曰上下无常非為邪也進謂居五退謂居三故進退无恒非離羣也案所謂坤指對卦也初潛淵應也居三當云居四坎之下位有淵之象潛述非為邪以干進无必上之意也非離羣以獨往无必退之意也宗義其平日之進德修業原不為一身全是為天下此則欲其及時而進耳崔憬曰至公欲及時濟人故无咎矣因之曰及字最有味先一日便屬蹢躅後一日便屬固滯及者不先不後正中機會之意

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍飛從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

古易集編

文書辭

百五

相應相求仲翔謂震與也雷風相薄故相應也艮兌山澤通氣故相求也張璠曰雷風者天之聲號今者君之聲同德同化動靜不迷也崔憬曰方諸與月同有陰氣相感則水生陽燧與日同有陽氣相感則火出也流濕就燥仲翔曰离上而坎下水火不相射也潘述流濕就燥以性從也龍變化而雲從虎有威而風從以神從也仲翔乾為龍雲生天故從龍坤為風風生地故從虎聖人應乾五位五動成周日出照物皆相見故曰聖人作而萬物覩潘述各從者一物親一物而已至于聖作物覩无一物不親者聖人萬物之天地所謂出乎其類者故統乎萬類萬物之睹即利見大人也

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

慈明曰在上故貴失正故无位何爻曰既不處九五帝王之位故无民也賢人在下慈明謂上應三三陽德正故曰賢人別體在下故曰平位而陽无位故无輔升極當降故有悔象吉爻言悔孔子言動悔吉凶悔吝生乎動不動則无悔矣

潛龍勿用下也

見龍在田時舍也

終日乾乾行事也

或躍在淵自試也

古易彙編

文事辭會

頁四

飛龍在天上治也

亢龍有悔窮之災也

乾元用九天下治也

何爻曰此第二章以人事明之當帝舜耕漁之日卑賤處下未為時用故云下時舍此夫子洙泗之日仲翔曰二非王位時暫舍也潘述舍猶傳舍謂初出潛暫寓于此程傳行事進德修業也潘述在上在下必有事焉自試量可而進自試其時行之道何爻曰此武王觀兵之日欲以試觀物情也上治此當堯舜見旅之日以盛德而居高位在上而治民也潘述上治猶云盛治大人尊居五位治之上者也亢龍處位之窮窮則變變則通災斯免矣敬仲曰非乾

元則豈能用九而不為所用用九則隨時而應各得其所故曰天下治也

潛龍勿用陽氣潛藏

見龍在田天下文明

終日乾乾與時偕行

或躍在淵乾道乃革

飛龍在天乃位乎天德

亢龍有悔與時偕極

乾元用九乃見天則

案潘述天道時而已君子隨時而已陽氣雖動猶潛藏地

中即人之勿用時也二變為萬物相見天下文明即君

古易彙編

人文事辭會

頁五

德之出見時也三變履虎乾乾行事一隨其當惕之時時

不息而進修亦不息也四變畜異為進退離下乾體入上

乾體適當乾道變革之時也潛見惕躍皆非其本位惟在

天乃還其本位之時又變大有其德剛健而文明天德也

位以德居斯為飛龍在天耳上九亢之時也與時偕極知

變也雖處乎上之位而不亢矣此皆明乾元用九之道潛

見飛躍皆有其則不可亂非人為也故曰乃見天則

乾元者始而亨者也利貞者性情也乾始能以美利利天下

不言所利大矣哉大哉乾乎剛健中正純粹精也六爻發揮勿

通情也時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

案乾之妙用在四德德之統貫在一元是乾元也獨資始

萬物哉始而必亨者也。蓋觀于物之通變品彙流行而乾之元德足徵其大矣。獨始亨萬物哉亨而必利貞者也。蓋觀于物之成遂各正其性而乾之性情可見其健矣。程傳既始而亨非利貞其能不息乎。王弼注不爲乾元何能通物之始不性其情何能久行其正可見亨者元之亨利者元之利貞者元之貞乾始能以亨嘉之美利普利天下乃歛而歸于无言惟寧靜而貞固焉。此乾始之所以爲大也。程傳乾始之道能使庶類生成天下蒙其美而不言所利者蓋无所不利非可指名也。然貫四德者始也。統一始者乾也大哉乾乎其剛不撓其健不息其中不偏其正不倚而是剛健中正之德又純乎其无雜粹乎其无疵也。而是純粹之德又寂乎其无聲澹乎其无臭也。皆上天之載而極其精也。此皆乾之性情也。聖人以乾之六爻發而揮之于潛見惕躍飛亢之間以曲通其剛健中正純粹以精之情是六爻卽六龍也。變化不測皆大道也。聖人因時而履涉六龍以駕馭天運則陰陽溥暢其行如雲之潤其施如雨之澤則品物咸亨萬國咸寧是天下和平之道也。陸績曰乾六爻發揮變動旁通于坤坤來入乾以成六十四卦故曰旁通情也。御者行也。乾并于坤曰雲坤降于乾曰雨陰陽和均而得其正故曰天下平。仲虎御天指九五宗義乘龍御天卽此發揮旁通者以乾之情通乎天下之情則天下平矣。

君子以成德爲行。日可見之行也。潛之爲言也。隱而未見行而未成。是以君子勿用也。

于實曰君子之行動靜可觀進退可度以成德无所苟行。潘述德行有諸身當章著于用者。今日潛者以時未可見故須潛也。金賁亨曰行而未成非謂德未成蓋時猶未可行耳。或世道未亨或君聘未至未能成其所以行是以君子弗用也。

君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之。易曰見龍在田利見大人君德也。

楊廷秀曰夫學以取善故衆善集問以明善故一不善不入也。寬居謂涵養寬裕使心大而百物皆通仁謂心之全

德生生不窮與天同運无一息間斷案此君子閑邪存誠之實功也。庸信庸謹渾然一體故曰仁以行之卽體仁長人之德也。此之謂君德而文明之見德施之博在其中矣。九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣。

仲翔曰以乾接乾故重剛位非二五故不中何爻曰上不及五故云不在天下已過二故云不在田處此之時實爲危厄也。處危懼之地而能乾乾懷厲至夕猶惕乃得无咎矣。

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎。

李贊州曰三居下卦之上四處上卦之下俱非得中故曰重剛而不中案五上在天造其極也二下在田守其常也三在人位猶下體也夫是三者皆不在焉乃離下而上值變革之時在進退之間進亦不可輕也時亦不可失也故或之者疑之也停審慎重之意故无咎也

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況於人乎況於鬼神乎

乾鑿度曰聖明德備曰大人也莊氏與天地合德者同一覆載也與日月合明者同一照臨也與四時合序者同一賞以春夏刑以秋冬也與鬼神合凶者同一福善禍淫也

古易彙編

天文言辭會

百五八

先天弗違天合大人也後天奉天大人合天也諸理齊曰天且弗違而況于人其能違之而不利見之乎況于鬼神其能違之而使人不利見之乎

亢之爲言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪其惟聖人乎知進退存亡而不失其正者其惟聖人乎

登之曰亢亦龍德非聖人不能亢非亢不足以見聖人蓋龍德知進退存亡不至于極重不及之地而亢獨不然進不思退存不思亡得不思喪時勢之所驅迫至于履盈滿被疑謗目天下之大不題所不避也非聖人能若是乎聖人實非不知也而當亢之時以進爲正安得顧其退以存爲正安得顧其亡然則其進不思退存不思亡乃其所以

知進知退知存知亡而不失其正者也故曰其唯聖人乎坤至柔而動也剛至靜而德方後得主而有常含萬物而化光坤道其順乎承天而時行

案六爻皆陰是至柔而動必直遂則剛也九家易坤一變而成震動生陽也地體不動是至靜而賦形有定德方也慈明曰得陽而動布施四方也剛方則健在順中是牝馬之貞也坤不爲先而居後其後也乃得乾爲主而有常是其利也坤靜翕而能含其含也乃含弘萬物而化光是其亨也然則坤道其順矣乎承天之施因四時而行之時未至弗敢先也時可承弗敢後也是其元也順之未嘗不健此坤之所以合德于乾也文言什乾以元亨利貞爲序什

古易彙編

天文言辭會

百五九

坤以貞利亨元爲序亦陽順陰逆之理歟

積善之家必有余慶積不善之家必有余殃臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辨之不早辨也易曰履霜堅冰至蓋言順也孔疏臣子所以久包禍心由君父不早分辨故也案君父順臣子不善之積故致大禍猶坤順乾肅殺之令故致堅冰象旨文言曰坤道其順乎堅冰馴至亦以順積漸難辨也蘇氏曰唯其順也故能濟其剛如其不順則辨之久矣直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也

程子曰一陽稱直乾其靜也專其動也直故直

其正坤其靜也翁其動也閭故方其義陽息在二故敬以直內坤位在外故義以方外謂陽見兌丁西南得朋乃與類行故德不孤孔子曰必有降也慈明曰直方大乾之唱也不習无不利坤之和也陽唱陰和而无所不利故不疑其所行也案二動變坎內剛正直外耦四方得陽為陰主故大不孤九二師中師靜則直正動則義方得衆故大不孤亦一義也

陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也

慈明曰六三陽位下有伏陽坤陰卦也雖有伏陽含藏不顯以從王事不敢自成潘述凡地之于天妻之于夫臣之于君其道皆如是以陰從陽之正也案襄曰臣子雖有才

古易彙編

六文音解會

百六

美含藏以從其上不敢有所成名地得終天功臣得終君事妻得終夫業故曰代有終也案三變為勞謙君子互坎剛中為美山藏地中為含謙弗成勞終王事也

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也

潘述人與天地萬物同是一氣天地交而變化草木无不蕃衍氣之通也天地不交而氣閉賢人從而隱避氣之塞也慈明曰今四陰位迫近于五雖有成德當括而囊之謹慎畏敬也孔疏不與物忤故无咎功名不顯故无譽也案四變為豫雷出地奮天地變化也不變則重陰為閉塞之

象震木蕃鮮草木蕃象含章由豫賢人隱象

君子黃中通理正位居體美在其中而暢於四肢發於事業美之至也

潘述坤也者土也居中色黃虛而中通脉有其理者也案五柔而居陽變坎陽明蘊焉得地之黃在卦之中坎水流通陰陽交錯而有文理黃中通理也正位于五宅中建極居體于坤安貞進地正立居體此皆謂之美也美在于中必形諸外由是暢于四支而瞻而益背手恭足敬發于事業而端冕垂裳黼黻皇猷美莫過焉所謂黃裳元吉也侯果曰六五以中和通理之德居體于正位故能美充于中而旁暢于萬物形于事業无所不宜是美之至也

古易彙編

六文音解會

百六

陰疑於陽必戰為其嫌於无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃

九家易陰陽合居故曰嫌陽謂上六坤行至亥下有伏乾陽者變化以喻龍焉按陰窮亥降則陽生子升二氣交接陰陽相薄故戰也曰陰盛則嫌于无陽而天下不可一日无陽也故稱龍者明陽升也言坤馬敢與乾龍接戰即今之十月稱陽月也慈明曰實本坤卦故曰未商其類也血以喻陰也案稱血者言陰傷而見血也王凱中曰陰陽交戰故血玄黃案稱玄黃者天地之雜也言陰陽無別无復天地之正色矣然未判其類故玄黃雜及天地反正則玄自玄而黃自黃矣上六陰極變剝苞孕少男堅木既至極

恭之臣也故云然

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其繫于苞桑

崔憬曰言有危之慮則能安其位不失有亡之慮則能保其長存有防亂之慮則能有其治也在安而慮危在存而慮亡在治而慮亂仲翔君子大人謂否五也君位定于內而臣思于外故身安而邦家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑慈明曰存不忘亡也五在否家雖得中正常自懼以危亡之事者也案觀安位保存有治則苞桑應是固意同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二

古易彙編

文書彙編

百六

入同心其利斷金同心之言其臭如蘭

楊止菴云君子之道身之或出或處口之或默或語不同者跡也而所同者心也二人之心既同則物莫能間故同心者之行如至利之器可斷至堅之金无能梗也同心者之言如幽生之蘭自有遠聞之香无能障也今二五心同則三四豈能隔之是以先隔故號後遇故笑號笑之跡何足論哉

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也

崔憬曰言上九履五厥孚履人事以信也比五而應天

思天道之順也崇四匪彭明辨于五又以尚賢也是以自天祐之吉无不利案崇四匪彭不如崇三用亨之賢或云五方順天休命以揚善又能尊上之賢也王注高尚其志亦通

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也

仲子謂坎為勞卦艮為厚坤為至乾為盛德坤為禮楊易竭方曰勞功之本成事曰功勞之效張南軒曰大抵風之不厚不能負大翼水之不厚不能負大舟君子處心不厚則恃勞而傲物耀功而忽人矣安能以其功而下人乎案

古易彙編

文書彙編

百五

德以承上欲其愈盛如山之隆禮以接下欲其愈恭如地之卑皆致恭之道勞謙也存位即有終意

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望

淮海曰知幾其神乎人人謂心為神明即此神也案上交貴恭易涉于諂下交貴和易涉于瀆于此有幾焉君子于上下之交无諂瀆之愆其知幾乎韓注幾者去无入有不

可以名尋不可以形覩者也吉凶之彰始于微兆故言吉之先見崔憬曰此爻得位居中於豫之時能以順動而防

于溪如石之耿介守志不移誠齋云夫石者至靜而无欲至重而不動者也今也君子介然如石天下之可欲者何物能動之乎其見幾也寧用終日而後識之乎蘇氏曰夫知彰者衆矣唯君子于微而知其彰知剛者衆矣唯君子于柔而知其剛故萬夫介望之以爲進退之候也

子曰小人不耻不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰履校滅趾无咎此之謂也

馮奇之曰不以不仁爲耻故見利而後勸于爲仁不以不

義爲畏故畏威而後懲于不義懲惡在初改過在小使小懲于前將終身不進于大惡而免重禍矣非小人之福乎

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善爲元

古易集編 文音辭會 頁六四
益而弗爲也以小惡爲无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶

朱漢上曰精于義者豈一口積哉彼積不善而滅其身者

不知小善者大善之積也錢氏曰凡善惡未有不由積而成者也張兩若曰惡起于微禍成于著小人非不良也其

心蓋謂无傷耳仲翔積惡而罪大故爲上所滅聰不明者聞善不聽聞戒不改故凶

子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉

淮海曰幾者動之微吉之先見先見者心之所以爲神也故曰顏子庶幾蘇氏曰其心至靜而清明故不善觸之未

嘗不知知之故未嘗復行知之而復行者非真知也所以不及聖人者猶待知爾誠齋行不善未嘗不知此大學之致知也知之未嘗復行此傳說之行其所知也故仲尼稱其近于知幾又以當復之初爻殆庶之爲言近也知幾則聖近幾則賢

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之爲物薄而用可重也慎斯術也以往其无所失矣

誠齋曰不慎之謂苟不苟之謂慎將由大苟者爲之手舉是物錯諸地所以爲可矣无以藉之可乎薄莫薄于茅也然重莫重于藉也有茅以藉是物則茅雖薄而用則重矣

古易集編 文音辭會 頁六五
慎之至而无失无咎也蔡節齋曰凡天下之事過則有失惟過于慎則无所失故无咎

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮日往則月來月往則日來

日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉尺蠖之屈

以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

案咸之九四憧憧往來思慮之過也夫君子之心寂然不動何思之有感而遂通何慮之爲何則天下之事同歸于太極但外感岐分而其所治之塗始殊耳天下之理致一

于人心但內應紛紜而其所發之慮始自耳吾識其歸則殊途貞一矣吾執其一則百慮一貫矣又何思何慮哉蓋凡天下往來之利不外乎屈伸相感而已觀日月之往來而生明者此屈伸相感而明之利生也寒暑之往來而成歲者此屈伸相感而歲之利生也尺蠖之屈以求信龍蛇之蟄以存身者亦此屈伸相感而利生也天道物理皆屈信之自然如此則天下之殊途百慮皆此屈伸之理而已何以思慮爲哉屈蟻行蟲郭璞云蟬蛻也無已則精義乎吳幼清曰義理精明則應物有定而神不外馳入者无出內之屈也然乃所以致極其外之用屈之感信也日用咸利則每事曲當而身之所處隨寓而安外之信也而乃所

古易集編

文書辭會

百六

以增崇其內之德信之感屈也此聖學之屈伸相感也案精義入神思慮之正也而非憧憧之應利用安身往來之正也而非朋從之感六四之思何爲哉然此猶思慮之可及也過此以往則非思慮之可及未之或知也前猶僅入于神此則窮極不測之神矣前猶安而未化此則通知變化之道矣此乃聖人德盛之自致耳又何容于思慮哉彼憧憧者亦勞矣

子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

賊齊人皆知小人之致盜莫知小人之爲盜小人身爲販賈之役而僭乘君子之車此盜位也既得君子之位而公行暴慢之惡此盜勢也故得車而盜奪之得勢而盜伐之非盜能盜小人之有也小人實教盜以盜已之有也案盜非自至也慢藏其貨者有以誨之也其與冶容誨淫者何異誠齋故仲尼曰知盜非知奪伐之盜也知教奪伐者之盜也故又終之曰盜之招者以此

易曰公用射隼于高之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器于身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也

案隼者驚害之禽如負乘之悖也弓矢者利用之器也射

古易集編

文書辭會

百七

之者君子之人也君子藏利用之器于其身不先時而輕發待肆悖之時而后動不後時以養亂何不利之有動之以時則所向无敵不括也是以出其利器元克斯得有獲也則解卦上六之公所以射隼高墉之上者語成器而動也是以獲之无不利矣

天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也

幼清曰天地之二氣交故物之以氣化者其氣濃厚而能醇男女之二氣交故物之以形化者其精凝聚而能生案此形氣之以兩而交故精神以一而合也何獨于友而疑之故易曰三人行則損一人一人行則得其友蓋言去其

一者之間所以合其兩者之專致一而不雜也致一則同

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子修此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也無交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶

淮海曰安其身而後動身之恒也易其心而後語心之恒也定其交而後求交之恒也順道則安不險則易道義相與則定誠齋危以動則無名懼以語則無辭九交而求則无助此立心无恒之人也此仲尼所謂傷之者至而易所謂或擊之者與

古易彙編

入文事辭會

頁六

易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見耶

羅一峰曰六三前遇九四之剛強如石壓吾上不宜悲之以致困者乃不量力而欲去之非所用而困焉名必辱矣下乘九二之剛強如蒺藜刺人豈可據以為安乃不量力而欲據之其能安乎非所據而據焉身必危矣仲翔以陽之陰故名必辱二折坤體故身必危陸績曰六三從困辱之象變之大過為棺槨象故曰死期將至妻其可得見耶子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰困窮是殺公餗其形渥凶言不勝其任也

樊氏曰古之人臣必量力度德而後受之任項氏曰德之薄知之小力之小皆限于稟而不可強聖人豈厚責人以必能哉責其貪位而不量已過分而不能勝任爾量力而負其人不跌量鼎而受其足不折今鼎足弱而質豐有不折足覆公餗者乎自取之也餗何與焉

不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以為階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子慎密而不出也

宗義書曰惟口出好與戎故亂之階全起于言語丘建安曰父義主出處之節此及于言者蓋口舌乃人一身之門戶一語不謹則失身殃禍立至此尤君子之所重也

古易彙編

入文事辭會

頁九

宗義曰幾事則利害起于隱微成敗繫於毫忽此而不密是事可成而吾自害之矣楊止菴曰慎密不出非一于閉藏也詳擇審處可出而出也案節二至五互順口象

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之况其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之况其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎

蔡節齋曰居其室即在陰之義出其言即鳴鶴之義千里之外應之即其子和之義質卿曰言之善否在居室而行之應違在千里此何以故蓋君子之言出乎身者必加

乎民行之發乎邇必見乎遠。故言行爲君子之樞機。樞運而戶必開。機發而矢必遠。榮與辱爲言行之賓。言與行爲榮辱之主。遠近皆天地之心。榮辱皆天地之道。識其主自知動天地者。卽此言行。安得不慎。翟玄曰。樞主開閉。機主發動。開閉有明暗。發動有中否。主於榮辱也。案中字自二至五互順。言象下互震行象。

古本全書彙意辭集卷之十
說卦辭會

昔者聖人之作易也。幽贊於神明而生蓍。参天兩地而倚數。觀變於陰陽而立卦。發揮於剛柔而生爻。和順於道德而理於義。窮理盡性以至於命。

于賓曰。幽昧人所未見也。言伏羲用明于昧冥之中以求萬物之性。爾乃得自然之神。明能通天地之精。而管御百靈者。始爲天下生用蓍之法者也。案幽贊默相也。酬酢佑神之意。神能生蓍而不能使蓍自揲。故聖人默相之而生蓍。法參兩吳幼清指揲蓍一變之後而言得一奇數。則象天之圓而圍三三者。參其奇。故大數倚參而起得一耦數。則象地之方而圍四四者。兩其耦。故地數倚兩而起有數。則得卦觀其陰陽老少之變而立奇耦之卦。或主陽或主陰。此卦之所爲立也。有卦則有爻。六畫旣成。則於所值剛柔之變。發之使明。揮之使布。此爻之所爲生也。有蓍有數。有卦有爻。聖人之作易備矣。而何所不該哉。統觀於卦而於天下當由之道。心得之德和順而不乖拂也。析觀於爻而於天下制事之義各有條理而不紊亂也。惟理于義故可以窮天下之理。惟和順於德故可以盡人物之性。惟和順於道故可以至天賦之命。則易豈適爲卜筮之書哉。張敬夫曰。此生蓍倚數立卦生爻。凡以以爲天下不知義命者設也。

書

古易集解

龍卦辭會

卷三

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰
陽立地之道曰柔剛立人之道曰仁與義兼三才而兩
之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章
案昔聖人之作易豈徒畫象之粗哉將以和順人性天命
之理而无所乖逆也蓋天道所以立曰陰陽成象也地道
所以立曰剛柔成質也人道所以立曰仁義成德也此皆
性命之理以兩而化者也聖人以易之三畫雖具二才而
未盡其理故兼而兩之故六畫成卦而上陰五陽二柔初
剛三仁四義性命之理順於卦中矣又細分之初二五陽
位而剛柔居之二四六陰位亦剛柔居之故易有六位則
剛柔迭居間雜成章性命之理順于爻中矣易誠性命之

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往
者順知來者逆是故易逆數也

案此明先天小成易也吳幼清曰乾南坤北大地定其尊
卑之位艮西北兌東南山根著地澤水連天通于天地之
氣也震東北巽西南雷從地起風自天行互相激薄也坎
西離東水火本相害各處而相濟不相侵克也凡疏使八
卦而不交錯則庶幾無生成之用品物無變化之理所以
因而重之令八卦相錯故天地定位而合德山澤異體而
通氣雷風各動而相薄水火不相入而相資八卦之用變
化如此則已往之事將來之幾備在卦爻之中矣于往則

順而知之于來則逆而數之聖人用此易道以逆數知來
事也楊易此明大成圓圖自北而東左行往右曰順自南
而西右行之左曰逆是故易生生之序自知來逆而起至
數往順而止故曰逆數也安公石易圖云天下之事數往
者順知來者逆易為知來而作故其數逆數也楊用脩謂
易畫自下而上圖自右而左故曰逆數凡左徂右曰順右
徂左曰逆仲虎謂本義依邵子謂數往二句為指圓圖言
易逆數一句為指橫圖而言案此先天所以首乾也
雷以動之風以散之雨以潤之日以暄之艮以止之兌以說
之乾以君之坤以藏之

古易集解

龍卦辭會

卷三

梅氏考原次言伏羲方列之圖舉經以該別也八雷以動

物于中左八風以散物于中右其生物之功乎八雨以潤
物于次風八日以暄物于次雷其長物之功乎八艮以止
物于次雨八兌以說物于次日其成物之功乎然六子各
分其職而二老兼總其權八乾以君物于西北而六子所
為稟命矣八坤以藏物于東南而六子所為復命矣案此
歸藏之所以首坤也

帝出乎震齊乎巽相見乎離數役乎坤說言乎兌戰于乾勞
乎坎成言乎艮萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊
也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦
也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也
萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故

曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

崔憬曰帝者天之王氣也至春分則震王而萬物生出立夏則巽王而萬物滋養夏至則離王而萬物皆相見立秋則坤王而萬物致養也秋分則兌王而萬物所悅立冬則乾王而陰陽相薄冬至則坎王而萬物之所歸也立春則艮王而萬物之所成終成始也案此連山之所以首艮而文王後天以首乾者也卜子夏曰帝者造化之主宰不可以形智索因物之生成始終而顯其出入焉是故出乎震春之建也陽動于下萬物震之而生也故震東方之物齊

古易彙編

說卦辭合

頁十四

乎異物之長齊乎布生鮮潔區別而不相亂也故吳東南之物也離也者明也萬物之貌始大皆明而相見中柔順也可以治之矣是以聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此坤也者地也萬物皆致養焉物之雜也外盛而中未盈養之而後成者也故順而未役而致養之故坤為西南之卦也兌正秋也外柔而中壯也萬物之盛而咸說也故兌為正西之物也乾西北地也陽之老陰薄而爭與也故賦也萬物衰而落其榮也故乾為西北之物也坎者陽胎於中而陰盛於外水之卦也水幽陰之物也水流而不已萬物之所歸也故其勞卦為北方之物也艮四時之終萬物之所成止于艮也終則有始故曰成言乎艮為眾觀之

卦也案首節言帝次節言萬物所以明帝

神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

韓康伯曰於此言神者明八卦運動變化推移莫有使之然者神則无物妙萬物而為言也崔憬曰謂春分之時雷動則草木滋生蟄蟲發起所以動萬物莫急于此也風能鼓撓萬物春則發散草木枝葉秋則催殘草木枝條莫急於風者也火能乾燥萬物不至潤濕於陽物之中莫過于火光說萬物莫過乎澤而成說之也滋潤萬物莫過以水

古易彙編

說卦辭合

頁十五

而潤之大寒立春之際艮之方位萬物以之終而為去歲未以之始而為今歲首此則叶夏正之義莫盛於艮也此言六卦之神用而不言乾坤者以乾坤而法天地无為而无不為能成風雷等有為之神妙也孔疏神既範圍天地故水火雖不相入而氣相逮及雷風雖相薄而不相悖逆山澤雖相懸而能通氣然後能變化而盡成萬物也仲翔曰乾道變化各正性命成既濟定故既成萬物矣按此章統贊四易六子之妙皆神于乾坤也雷風火澤水艮連山之易而後天之所同也水火風雷山澤先天之易而歸藏之所同也連山後天流行之變化本於先天歸藏對待之文錯然皆一神能妙之則乾坤之外豈更有神哉

易之所異而神於乾坤則四易之所同也

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

仲翔曰精剛自勝動行不休故健純柔承天時行故順震陽出動行巽乾初入陰坎入陽陷陰中離日麗乾剛陽在上位故止震言出口故說項氏曰動陷止皆屬健入麗說皆屬順

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗兌為羊

孔疏乾象天行健故為馬坤象地任重而順故為牛震象龍動故為龍楊止菴曰乾數奇而行不息馬蹄圓而能致

古易集解

龍卦辭會

五十六

遠也坤數偶而順能載馬蹄拆而馴伏以勝重也九家易風應節而變雞時至而鳴與風相應也二九十八主風精為雞故雞十八日剖而成雛六九五十四主時精為豕坎豕懷胎四月而生宜時理節也孔疏離為文明雉有文章故離為雉九家易艮數主七九六十三立斗斗為犬故犬懷胎三月而生斗運行十三時日出故犬十三日開目

孔疏兌為悅羊者順從之畜故為羊

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兌為口

孔疏乾尊而在上故為首坤能包藏含容故為腹也震動用故為足股隨順於足故巽為股坎北方主聰故為耳

方主視故為目艮為止手亦止持于物使不動故艮為手兌為悅口所以悅言故兌為口龔氏曰外圓諸陽所會首也中寬眾陰所藏腹也吳氏曰陽動陰靜動而在下者足也陽連陰拆拆而在下者股也誠齋水內景有耳內聰之象火外景有目外明之象

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

介夫曰乾天也物所資始有父道焉故稱父坤地也物所資生有母道焉故稱母孔疏索求也以乾坤為父母而求

古易集解

震卦辭會

五十七

其子也得父氣者為男得母氣者為女坤初求得乾氣為震故曰長男坤二得乾氣為坎故曰中男坤三得乾氣為艮故曰少男乾初得坤氣為巽故曰長女乾二得坤氣為離故曰中女乾三得坤氣為兌故曰少女此言文王八卦次第也

乾為天為圓為君為父為玉為金為寒為水為大赤為良馬為老馬為瘠馬為駁馬為木果

案取乾象而廣之不止為馬為首而已大而上覆乾其為天乎健而運轉天之體則圓也君長六子乾其為君乎而萬物資始三男之所稱父也至粹莫若玉乾粹而不剝不為玉乎至剛莫若金乾剛而從革不為金乎後天值於西

北於時為冬故為寒而寒之極則為冰矣先天位於正南於時為夏故為赤而赤之盛則大赤矣乾之為馬以健也然健而最善則為良馬焉健而最久則為老馬焉健而筋骨高峻又為瘠馬焉健而最有威猛又為鋸牙食虎之駁馬焉至若異為木良為果蔬而乾則員實在上非木果之象乎

坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大輿為文為衆為祗其於地也為黑

所以象而廣之不止為牛為腹而已柔靜剛方積陰博厚為地也致養三女作成萬物為母也有邊幅而中廣平東西經而南北緯布象也中既虛而容物又熟物而養人釜

古易象傳

卷之九

南水

象也三畫皆虛而軟縮純陰靜翁而不施為吝嗇均周禮陶人造瓦載土以成器者崔憬曰生物不擇善惡亦動闢廣均之義也坤固為牛以其順也然至順而蕃育益不徒為牛而實為子母牛矣坤厚載物所謂輿也然至厚而載多蓋不徒為輿而又為大輿矣奇為質也而坤偶相雜不為文乎奇畫寡也而坤偶畫多不為衆乎有形可執萬物依之為本故其於物也為柄矣坤十月卦極陰之色故其色也為黑矣

震為雷為龍為玄黃為專為大塗為長子為決躁為蒼筤竹為萑葦其於馬也為善鳴為馵足為作足為的顙其於稼也為反生其究為健為蕃鮮

古易象傳

卷之九

南九

取震象而廣之不止為足也仲翔曰太陽久得水有聲故為雷邵子曰重淵之下有動物者豈非龍乎幼清曰震兼有天地之雜色為玄黃孔疏謂玄黃雜而成蒼色也說音專與華通花帶下連而上分花出也象言帝與萬物之所出故為大塗主器者莫如長子震一索得男故為長子決躁陽進決陰而性躁動也蒼葦竹深青色而美也崔葦震之廢氣故竹堅而萑葦虛竹久而萑葦易枯也仲翔曰為雷故善鳴也馬白俊左足為馵爾雅後左足白馵震居左也作足猶駟頌斯作之作雙足並舉也皆言在下之陽畫也的顙幼清訓如射的的顙有旋毛中虛如的言上畫之虛也反生萌芽自下而生反勾向上陽在下也案衷曰

泉豆之類戴甲而生也陽生不已其究如乾之健象育三爻俱變則為異故為蕃鮮

異為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為進退為不果其於人也為寡髮為廣顙為多白眼為近利市三倍其究為躁卦

取巽象而廣之寧止為雞為股哉象言巽偶下入者木根奇上升者木幹又其性可曲直也張子曰陰氣凝聚陽在外者不得入則周旋不舍而為風繩直順以達也工謂人而順古注風吹去塵為潔白幼清曰陽長陰短陽高陰卑中陽積而達於上故長而高前二陽欲進後二陰欲退將進又退不果於進者也荀爽曰風行无常故進退風或西

或東故不果為與者與以風傳陰氣在下體鬱而不散三陽達之於外也寐髮廣頰陰血盛髮多陽血盛髮少古髮稀疎而頰廣也凡眼白者為陽黑者為陰異二陽一陰白多於黑也異陰性主利善入故近利為市與離相近案三倍謂乾有美利異下動為乾三陽也與三變成震為躁卦乾鑿度曰物有始有壯有究與變究為災也坎為水為溝瀆為隱伏為矯輳為弓輪其於人也為加憂為心病為耳痛為血卦為赤其於馬也為美脊為亟心為下首為薄蹄為曳其於輿也為多眚為通為月為盜其於木也為堅多心

取坎之象而廣之寧為禾為耳而已哉案衷曰坎陽在中

古易彙編

天說卦辭會

百今

內光明有似於水仲翔曰以陽闢坎水性流通故為溝瀆也陽藏陰中故為隱伏矯輳者案衷曰曲者更直為矯直者更曲為輳水流有曲直故為矯輳仲翔曰可矯輳故為弓輪坎為月月在庚為弓在甲象輪兩陰失於為多眚故如憂為勞而加憂故心病象言楊殿撰曰有孚則心亨加憂則心病也恐則傷腎腎傷則耳痛孔疏云坎為勞卦聽勞則耳痛亦是也人之有血循地之有水赤血色也朱漢上曰黃帝書腎主心腎坎水也脊者外體之中心者內藏之中案衷曰陽在中央馬脊之象崔憬曰坎其內動故亟心也前畫案故首不昂慈明曰水之流首卑上也下畫案故蹄不厚凡案易水趨下則流散流散則動也案衷

曰坎為水而行故曳案馬行險陷中若或曳之也仲翔曰背敗也坎為大車坎折坤體故為車多眚水流溝瀆故通象首為月依簡輔月為水精故方諸取水於月坎受乾為體月借日為光一也為盜楊用修謂坎外陰柔而內剛狠象盜又為隱伏有穿穴踰垣乘墉伏莽之象木堅多心中剛也仲翔棘束屬也用修云溝瀆備滂瀆停水備旱也離為火為目為電為中女為甲冑為戈兵其於人也為大腹為乾卦為鼃為蟹為龜為蚌為龜其於木也為科上稿取離之象而廣之寧獨為雉為日哉為火崔憬曰取卦陽

在外象火之外照也為日慈明曰陽外光也勿清曰日者天之火故陽燧可取火於日中日麗天電麗雲康成曰大

古易彙編

天說卦辭會

百八

明似日暫明似電也象旨中女者謂再索所得甲冑勿清曰上剛象冑下剛象甲中柔象披甲冑之人也兵戈者上剛象刃下剛象鐔鉞大腹中虛也仲翔象日常滿如妊身婦也乾卦火日燠燥物也鼃蟹贏蚌龜者外剛內柔者也楊氏曰蟹性靜取中畫之柔蟹性躁取二畫之剛龔氏曰贏則形銳而善麗蚌則內虛而含明案龜靜而養神動而先知有文明之象者也案衷曰陰在內則空中木中空則科上稿也彭山曰科鳥之科巢以木枝結構而成也如鵲巢之類

艮為山為徑路為小石為門闕為果廠為閭寺為指為荷為肩為黔喙之屬其於木也為堅多節

取艮象而廣之寧獨為指哉象言下二陰為地一陽隆起於地上者為山震陽在初則為大塗艮陽小在上為山中之徑路也小石陸續曰艮剛卦之小俞氏曰陽大陰小艮陽畫為山故陰為小石也上陽連亘下陰雙峙門闕象一剛在上象木果二柔在下象草蓀蓀象曰木實謂之果草實謂之蓀皆出山谷也關寺案衷曰關人主門寺人主巷皆寧止者仲翔曰艮手多節故為指王太古當足趾也漢上朱氏曰狗當作狗爾雅謂熊虎醜其子狗鼠與狗皆善也剛在前也郭子和曰艮之利則狗害其鼠一義而二象也黔喙切清謂齒牙堅利如鐵持束物者郭子和曰艮剛動於上故言喙堅多節剛不中也中則為心不中則

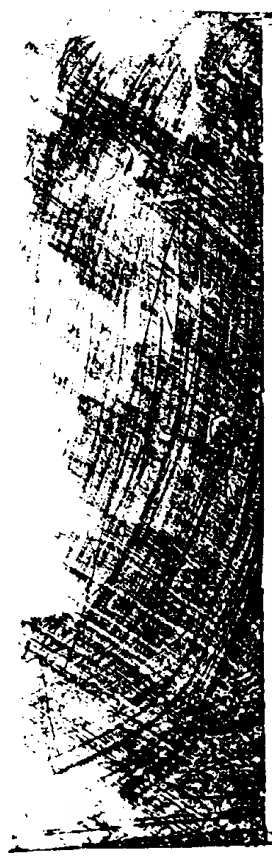
古易彙編 說卦辭會 百三

為節虞仲翔曰陽剛在外故多節松柏之屬兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其於地也為剛國為妾為羊取兌之象而廣之寧獨為羊為口哉象言澤者虞仲翔謂坎水半見俞氏曰坎體則上下俱虛澤體則上虛而下實川壅則成澤澤決則成川也仲翔曰坤三索位在未為少女吳幼清曰巫少女外以口媚悅陽神俾陽神降於心內也為口舌兌上拆畫口之象中畫奇連舌之象也毀折者前當缺張子曰物成則上柔者必折也附決一陰附陽之外堅二陽長則為乾一陰之附者必決也剛國幼清曰東方斥西方鹵仲翔二陽在下故剛澤水潤下故鹵也鄭

少梅謂剛者出金鹵者出鹽雖不生五穀而寶貨興兌為少女女子之未嫁以兄弟言也為妾女子之既嫁以嫡娣而言也仲達為羊如上釋取其性順也鄭司農作陽養无家女行貨炊爨賤於妾者郭璞云巴濮之人自稱阿陽即此妾也皆女之末者也

鄧伯羔曰離為乾卦可見坎之為濕坎為血卦可見離之為氣與為臭可見震之為聲乾為君可見坤之為臣為員可見坤之為方坤之吝嗇可見乾之為施為與可見乾之為蓋兌為毀折可見艮為堅韌又為附決可見艮為附剝學者能推類以及其餘庶幾盡盡天下之贖矣

古易彙編 說卦辭會 百三

周易古本全書彙編意辭集卷之十一

序卦辭會

有天地然後萬物生焉。盈天地之間者唯萬物。故受之以屯。屯者盈也。屯者物之始生也。物生必蒙。故受之以蒙。蒙者蒙也。物之穉也。物穉不可不養也。故受之以需。需者飲食之道也。飲食必有訟。故受之以訟。訟必有衆起。故受之以師。師者衆也。衆必有所比。故受之以比。比必有所畜。故受之以小畜。物畜然後有禮。故受之以履。履而泰然後安。故受之以泰。泰者通也。物不可以終通。故受之以否。物不可以終否。故受之以同人。與人同者。物必歸焉。故受之以大有。有大者不可以盈。故受之以謙。有大而能謙。必豫。故受之以豫。豫必有隨。故受之以隨。以喜隨人者。必有事。故受之以蠱。蠱者事也。有事而後可大。故受之以臨。臨者大也。物大而後可觀。故受之以觀。可觀而後有所合。故受之以噬嗑。嗑者合也。物不可以苟合而已。故受之以賁。賁者飾也。致飾然後亨則盡矣。故受之以剝。剝者剝也。物不可以終盡。剝窮上反下。故受之以復。復則不妄矣。故受之以无妄。有无妄然後可畜。故受之以大畜。物畜然後可養。故受之以頤。頤者養也。不養則不可動。故受之以大過。物不可以終過。故受之以坎。坎者陷也。陷必有所麗。故受之以離。離者麗也。

文中子曰：大哉序卦時之相生也。達者可與幾矣。纂言曰：乾、天、坤、地、立于上下。然後萬物生于中。此乾坤所以爲上

古易彙編

序卦辭會

頁四

一

古易彙編

序卦辭會

頁五

二

之首也。項氏曰：剛柔始交，雷雨動盪，其氣滿盈，王肅剛柔始交而難生，故爲物始生，屯也。張氏曰：物始生，穉小昧蒙，蒙所以次屯也。朱氏曰：幼穉而尤以養之，則天閔不遂，蓄德養才者亦然。張氏曰：需者乃養之，以中正飲食之道也。朱氏曰：乾，餽以衍承，酒生禍，有血氣者必有爭心，故次以訟。介夫曰：人之有訟，各有朋黨，彼此相爭，亦非一人是有衆起也。王注：衆起而不比，則爭先由息，必曰：此而後得寧也。羅彝正曰：畜聚也。衆比則成聚矣。物聚則分殊，分殊則禮立。禮者人之所履也。故小畜繼之以履。姬信曰：安土治民，莫過於禮。有禮則泰，然後安泰者通也。張敬夫曰：治亂相仍，如環无端，物安有久通乎？故受之以否。韓注：否則思通，人人同志，故可出門。同人，崔憬曰：以欲從人，人必歸。已羅氏曰：同于入者，物必歸。大者皆爲吾有也。朱氏曰：侈物之歸爲已，有者必驕，驕則充滿，大復爲累矣。有大者不可盈，故次以謙。康成曰：國既大而有謙，德則于政事恬逸有逸豫和樂之意。豫必有隨者，喜樂而出，人必隨從。胡氏曰：喜隨人久而已極，必敗成事故。蠱，次隨。項氏曰：蠱者壞也。物壞則萬事生矣。事因壞而起，故以蠱爲事之先。羅氏曰：可大之業，由事而生，故因蠱之事而後有臨之大。項氏曰：以大臨小，大者之事。羅氏曰：物之小者，細者不足觀，必大然後可觀。臨反而爲觀，則大觀在上矣。朱氏曰：在上无可觀，則在下引而去矣。非可觀而能有合乎？韓注可

則異方會合也楊中立曰物不可以苟合无故而合者必无故而離又在乎貴以飾之慈明曰極飾反素文章敗故爲剝也韓注極飾則實喪也崔憬曰夫易窮則有變物極則反于初剝之爲道不可終盡而歸之于復也物復其本則爲誠實故復則无妄慈明曰物不妄者畜之大也積中不敗故大畜也崔憬曰大畜剛健輝光日新則可觀其養羅氏曰萬物聚而養道備也龔氏曰不養則不可動雖形體亦然而况有爲乎故上六由順而後利涉大川也羅氏曰物不可以終過極必陷故君子貴中楊中立曰坎者陷也必有所麗則庶可以扶危拯溺作易者于坎後必繼以離豈无仁民物愛之心哉

古易彙編

序卦辭會

百六

丰

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於外者必反其家故受之以家人家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃

萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受之以巽巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

古易彙編

序卦辭會

頁七

吳氏曰天地萬物男女者有夫婦之所由也父子君臣上下者有夫婦之所致也于賁曰有上下之序則必有禮以定其體義以制其宜錯施也語錄獨不言咸何也曰夫婦之道即咸也程子曰夫婦終身不變者也故咸之後受以恒韓注夫婦之道以恒爲貴而物之所居不可以恒宜與世升降有時而遷也別抄遯有退衰之意凡物无終衰退之理必有壯盛之時崔憬曰不可終壯于陽盛自取觸藩宜柔進而上行受茲蕃錫閭彥升曰知進而已不知消息盈虛與時偕行則傷之者至矣故受之以明夷以利合者迫窮禍患相棄也以天屬者迫窮禍患相收也明夷之傷豈得不反于家人乎張敬夫曰身不行道則父子夫婦无

復親矣此家道窮則乖離所以次駭也崔憬曰一女同居其志乖而難生故曰乖必有難介夫曰如人情義乖離必至相戕賊而難作矣凡人患難畢竟有解散之日故曰物不可以終難故受之以解程子曰難極則必解者緩也縱緩則必有所失失則損也姜廷善曰損益盛衰若循環然損而不已天道復還故必益益而不已則所積盈滿故必決程子曰婚遇也決判也物之決判則必有遇合本合則何遇婚所以次夫也姜廷善曰物相遇合然後會聚而成羣崔憬曰天地相遇品物咸章故聚也蘇氏曰聚而无主則亂故必有所相推而上之敬夫曰積小以成其高大故聚而上者為升也崔憬曰真升在上以消不富則窮

古易集編

序卦辭會

百八十五

不已必用也姜廷善曰困乎上則必反于下而物之在下者莫若井井有養道焉困竭者就井以養也朱氏曰井久則穢濁不食治井之道去其害井者而已張獻翼曰漢書引古禮立秋浚井改水即井道之革也韓注革去故鼎取新既已去故則宜制器立法以制新也鼎所以和齊生物成新之器也故取象焉崔憬曰鼎所以烹飪享于上帝主此器者莫若長子以為祭主也關明曰震動也動无不止艮止也止无不漸漸進也萬物无不漸漸其聖人之進乎關氏曰漸之所謂進者漸進而已焉得无所歸乎泰上漸進則歸若女漸進則歸夫是必有所歸也故次以歸妹虞仲翔曰震嫁兌兌為妹嫁歸也案艮臣歸君則大其國

艮女歸夫則大其家是得所歸者必大也故次以豐崔憬曰作者不居况窮大甚而能處乎故必獲罪去邦羈旅于外也旅所以次豐也羅氏旅者親寡非與順則无所容與順則何往而不入項氏人之情相距則怒相入則說故入而後說之程子曰人之氣憂則結聚說則舒散故說有散意渙所以次兌也韓注說不可偏繫故宜散渙者發暢而元所壅滯則殊越各肆不反而遂乖離故受之以節夫事有其節則物所同守而不敢越者也姜廷善曰節者制之于外孚者信之于中節得其道而上能信守之則下亦能信從之矣所謂節而信之也韓注守其信者則失貞而不諒之道而以信為過故曰小過也行過乎恭用過乎儉可則乖功極則亂其可濟乎故受之以未濟也

古易集編

序卦辭會

百八十九

周易古本全書彙編意辭集卷之十二

雜卦辭會

乾剛坤柔比樂師憂臨觀之義或與或求屯見而不失其居
蒙維而著震起也艮止也損益盛衰之始也大畜時也无妄
災也萃聚而升不來也謙輕而豫怠也噬嗑食也賁也兌
見而異伏也隨无故也蠱則飭也剥爛也復反也晉晝也明
夷誅也井通而困相遇也咸速也恒久也解緩也泰離也睽
睽也家人內也否泰反其類也大壯則止遯則退也大有眾
也同人親也革去故也需取新也小過過也中孚信也豐多
故親寡旅也離上而坎下也小畜寡也履不處也需不進也
訟不親也大過顛也姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也頤
養正也既濟定也歸妹女之終也未濟男之窮也夬決也剛
夬柔也君子道長小人道憂也

古易彙編

雜卦辭會

見一

文中子讀易至雜卦云旁行而不流守者可與存義矣案
聖人取正對反對之卦而雜言之謂夫乾天下之至健也
其剛之純乎而百九十二之陽爻皆其剛矣夫坤天下之
至順也其柔之純乎而百九十二之陰爻皆其柔矣比以
一陽在上為顯比之主萬國親輔何樂如之師以一陽在
下為行險之將三軍寄命何憂如之臨以二陽而臨四陰
則容保敬思皆以上臨下而有與之道也觀以四陰而觀
二陽則觀生觀光皆以下觀上而有求之道也屯之初九
建侯以經綸其能已著見矣然尚在險中而盤桓居貞不

失其居也蒙之九二包蒙而納婦維于羣蒙矣然亨行時

中而養正作聖昧者皆明著也震一陽動于二陰之下則
天地發生之氣于此肇始非起乎艮一陽止于二陰之上
則天地收斂之氣于此成終非止乎泰之變為損可謂衰
矣然損而不已必益是衰者盛之始也否之變為益可謂
盛矣然益而不已必損是盛者衰之始也以乾之剛健也
孰能止之乃受畜于牯牛之四續豕之五何哉蓋艮山止
上有篤實之力時有適然也以乾之无妄也宜免災矣乃
災及于邑人之三有青之上何哉蓋震雷奮下有不利之
驚矣自外至也萃以觀之上來四為主而同類之三陰聚
于內則不散于外矣升以臨之初往三為主而同類之三

古易彙編

雜卦辭會

見一

陰升于上則不來于下矣勞謙之君子視蓋世之勲若毫
毛蓋甚輕矣由謙而得志視實謙之世為无虞意少怠矣
以敬亂者存乎武當願養之世而有物以梗化焉不得不
用明動以食之所以為噬嗑也以歸治者存乎文當勅法
之世而无色以白賁焉不得不用人文以飾之所以為賁
也子夏曰兌剛內而柔外見其情而說人也巽剛外而柔
內隱其情而異物也案隨從否變剛來下柔以无故而偷
安也蠱從泰變剛上柔下以有壞而修飾也剥則陽盡于
上不食之果其爛乎然爛于上者可種于下也復則剛生
于下天地之心其反乎然生于下者必長于上也晉則日
出地上晝日三接其晝乎明夷則明入地中得其大首其

謂于潘述井巽之上爻塞坎水之下流而水乃出于上先
塞而後通也困兌之下爻塞坎水之上源而坎水適在其
下與困而相遇也咸自否三上易而柔上剛下男女交感
感之至速者也恒自泰初四易而剛上柔下夫婦恒與與
之至久者也渙九二坎水在巽風之下為風所離散節九
五坎水在兌澤之上為澤所節止解九二坎陷在內震則
出險而動內險已解緩也蹇九五坎險在外艮則見險而
止外險方艱難也闢子明曰明乎外者物自昭故曰睽外
明乎內者家自齊故曰家人內也徐氏曰否大往小來小
人道長泰小往大來君子道長故曰反其類也案大壯四
陽盛長恃勢而壯進則必有傷故壯趾用壯有戒欲陽之

古易彙編

雜卦辭會

卷三

止也遯二陰在下陰微而浸長則必見害故嘉遯遯有
利欲陽之退也朱氏曰大有六五柔得尊位而得其眾眾
亦歸之故曰大有眾也同人六二柔得中位而同乎人人
亦親之故曰同人親也案革以六二之離火上焚兌澤之
金故金鎔從革去其金之故也鼎以六五之離火下傳巽
風之木故鑽燧改火取其火之新也切清小過九四主也
而為六五所過蓋陰盛能過陽衰不及也中孚六四主也
而為九五所信蓋陽實能感陰虛能應也案豐以明動之
用資而好大喜功不多故乎旅以窮大失其居而孤身羈
棲不寡親乎離陰也而附麗于二陽之內故為火而性炎
上陰之根乎陽也坎陽也而陷藏于二陰之中故為水而

性潤下陽之根乎陰也小畜以六四一陰畜止乎五陽之
眾力微勢寡故陽氣猶得尚往能小畜而不能大畜也履
以六三一陰躡履乎五陽之間失位不安故虎尾常恐噬
人可暫履而不可久處也需以九五為主下之三陽以險
在前而不進訟以九二為主水險潤下與天違行而不親
也大過以四陽之盛而陷于二陰之間過之顛其常者也
順以二陽之德而順養四陰之眾養之得其正者也漸六
四以巽女之長必待九三艮男六禮之備而後行女之正
也歸妹以兌女之少而得九四震兄須娣之嫁女之終也
既濟三男各當其位則百度貞而百廢舉家道无不定矣
未濟三男皆失其位則時既窮而勢亦迫陽男遭其窮矣

古易彙編

雜卦辭會

卷三

四

姑之言遇也以一陰而遇五陽小人道長君子道消是可
虞也夫之言決也以五陽而決一陰君子道長小人道憂
是可幸也而決盡則復為乾易道之循環豈有終窮乎反
對之義如此
論曰褚澄謂易雖有異家之學同以象數為宗是故漢自
田何梁丘施孟以至馬鄭虞荀其經辭率研象數象數非
土苴也糟粕即精髓而煨燼皆神理也故鏡誠縣而萬形
畢照貌誠肖而百體洞燭矣至魏王弼始一嚙以義理而
象數之學大廢其義局于一事既偏而不該而虛無名理
敝且流為清談焉其徒康伯和之仲達正義弗改也不有
贊州之集古易其盡湮乎及宋伊川既本弼意以作傳紫

百六

雜論序

經 16—156

凡山川卉植蟲魚蟪蛄出沒潛見
 一切關於時人事之紀彙此物
 此志弱之吉凶象呈循之趨
 避途分翼而潛變動不居周流
 六虛直洞於易之說矣卜子夏商
 古易三集 八 雜論序 二
 瞿子來而後以易者望而數十
 百為大端不難理如二者以為卜
 筮之書至如秦漢諸子往私私
 尤錄其甚者為焦延壽為京房
 為孟喜以為性高之理漢諸

其間諸儒往往直窮與實而甚
 其為王弼為陸象山為楊慈湖
 要以易於之為深也至浸漸森
 吞吐之且復不加量而加竭深
 言之即夢文周孔於而能盡
 古易三集 八 雜論序 三
 之盡無而淺言之其任適是同
 塗子而或有一日糟粕於終至
 理究物固非然之而亦能獎而體
 備寐語之徒之而不能量度
 也余年受李鍾字氏洞觀易

理情極厚之說然系編古易斷一
波種傳遂綴之誤取周秦以來
近逮

國朝諸能為易訓者數明生
竟而論次更以意全擇行後

古易三集入 雜論序

無辭象數之變推論層余叙之
夫易家顯廣陰陽災變層之易
之旨乎儒之暢以義理究極
渺眇窺見元始聖不始之邪
願自晉宋以迄今茲而稽終之

學漸衰至古策算敗失以微名

罕見如漢以前之洞晰奇中若

律書生鍾外之層以如周古

建立三史學三易卜筮至秦而廢

至漢至以師承之謬而益廢而

古易三集入 雜論序

五

後代遂弃不置顯者唯之

國易象以宅大事決大疑即

象占而多少哉昔李贊所著

易集解以序卦并於逐卦之

而集其卜筮等三十余處而引

乾鑿度義列正輔嗣原成

失學在翁於家之文李伯紀著

易傳內外篇內以釋經外以釋

象變詞占電為東馬理學噶矢

經子之望至嫡派邪何美是景

古易三集不 雜論序 六

精古易蓄以法家苞菜多象繼

用世解居終二以象法也什後世

推易學指南為學士大夫世之誦

法不廢至必曰李氏易

宛陵年弟胡國鑑

古易彙編意辭象數變占集目錄

意辭集

卷之十三 明意 釋名

詳易十五 玩辭

誤異 易派

象數集

卷之十四 圖書象 圖數

書數 總論 五行附

畫象 三圖 三易 五圖

目錄

卷之十五 廣象 觀象

數衍

變占集

卷之十六 著變 之變

反對 變例

小成變占 觀變

不卜 玩占

卷之十七 卜筮攷 斷法

目錄下

明意

句曲門人湯謙字六吉甫校梓

案王弼略例曰意以象盡象以言著故言者所以明象得象而忘言象者所以存意得意而忘象猶蹄者所以在兔得兔而忘蹄筌者所以在魚得魚而忘筌也然則言者象之蹄也象者意之筌也是故存言者非得象者也存象者非得意者也忘象以存其意義斯見矣揚用脩謂爲理愈妙解是固然已然弼非真得象者也棄象數而不譚者也亦非真得意者也以意憶之而已象者何奇一耦一而已奇耦何象乎象陰陽而已象陰陽何意乎明夫道而已道何在翼曰一陰一陽之謂道陰陽不測之謂神古之聖人有感于河圖之奇耦即天地之奇耦數也故畫一奇以象陽而名之乾畫一耦以象陰而名之坤乾坤成列則乾大生坤廣生而四象八卦及六十四皆以次生焉而易行乎其中矣故曰生生之謂易然則易者其一奇一耦之交易乎道者其一陰一陽之交易乎道不可明而藉畫以明陰陽不可象而藉畫以象故曰象者所以明道明道者聖人之意也禮曰昔者聖人達天地陰陽之情立以爲易呂涇野曰性與天道聖人合存乎易莊子所謂易以道陰陽是已程子曰所以陰陽者道閑關便是陰陽老氏言虛而生氣非也張子曰一物兩體氣也一故神兩故化朱子曰陰陽何以謂之道陰陽是氣所以爲陰陽者乃道

古易彙編

明意

一

古易彙編

明意

二

辭引曰易中一謂之易二謂之卦著四爲辭占象變一有形也無言也故義易圖從一起也河圖乃始乾坤陰陽也辭占象變皆以明夫一也邵子曰一者之謂道道爲太極又曰聖人不宣易而著之于圖象者所謂示人也欲人因象以明理也亦欲其得不言之意也故曰書不盡言言不盡意惟不盡意而後謂不可得而言也又曰易有意象立象皆所以明意朱子曰易是稽實待虛存體應用所包者廣而拘強貼人事反失聖人平淡意味又曰以言會者淺以象會者深上智可以意會而得其不言者中人可以象求而得其所以爲意者其下者則知以易爲書唯曰圖曰象曰辭而已而不知易道及問以天地人物變化之理爲易則甚駭而不信蓋逐流而忘源不知沂流而求源者也又曰聖人作易之初蓋是仰觀俯察見得盈天地之間无非一陰一陽之理有是理則有是象有是象則其數自在非特圖書爲然嘗因其言而衍之盈天地之間何者非一陰一陽之理哉如天文之一上一下也日月之一盈一虛也四時之一消一長也星辰之一經一緯也電雷之一顯一藏也風雨之一行一止也地理之一南一北也一高一深也山石之一潤一燥也川澤之一盈一涸也江海之一潮一汐也人類之一夫一婦也生生之一男一女也男女之一少一老也人事之一得一喪也一窮一通也一貧一富一貴一賤也人世之一死一生也一壽一天也一古一今也國運之一治一亂也國祚之一長一促也人物之一

善一惡也。善惡之一進一退也。仕者之一升一沈也。國勢之一危一安也。年之一豐一歉也。治之一衰一盛也。以至鳥獸之一飛一走也。飛之一雌一雄也。走之一牝一牡也。羽毛之一革一氄也。鱗介之一潛一躍也。洪纖之一高一下也。昆蟲之一變一化也。蟻蠕之一蝨一啟也。草木之一天一喬也。天喬之一榮一枯也。一花一實也。終則復始如環無端。何莫非此。一陰一陽之理。則亦何莫而非易哉。故尼聖贊之。以自天開地闢以來。天地之一尊一卑也。形象之一卑一高也。人物之一動一靜也。一聚一分也。天地之一象一形也。皆一陰一陽之道。則皆畫前之易也。此象之所由立而數之所由生。數是理也。其在陰符經則云。自然之道靜。故天地萬物生。天地之道浸。故陰陽勝。陰陽相推。而變化順矣。朱子曰。陰陽之道。无日不相勝。便是貞勝之理。雖李峯偽爲黃帝之言。而其語陰陽推遷之道。即易理也。在列子則云。昔者因陰陽以統天地。夫有形者生于无形。則天地安從生。故曰有太易。有太初。有太始。有太素。太易者。未見氣也。太初者。氣之始也。太始者。形之始也。太素者。質之始也。形質具而未離。故曰渾渾。渾渾視之。不見聽之不聞。循之不得。故曰易也。易无形埒。易變而爲一。一變而爲七。七變而爲九。九者究也。乃復變而爲一。一者形變之始也。所謂太易。即易有太極之解。但不見不聞者。乃不測之神。而謂之易。驟矣。石潭子則云。陰陽氣也。天地法象其實體也。絪縕相揉。其游氣也。分陰分陽。可以兩言也。至言其

本體則一而已。夫是一者。非道而何在。泰同契則云。乾坤配合相包。陽稟陰受。雌雄相須。須以造化精氣乃舒。坎離冠首光耀垂敷。聖人揆度。參序元基。六十四卦。張布爲輿。龍影就駕。明君綴時。注乾坤者。易之門戶。衆卦之父母。坎離匡廓。運轂正軸。牝牡四卦。以爲橐籥。覆冒陰陽之道。天地設位。而易行乎其中矣。天地者。乾坤之象也。設位者。列陰陽配合之位也。易爲坎離。坎離者。乾坤二用是言。乾坤之象立而坎離交易也。夫諸家譚道。雖涉于玄。而于畫前之易。有一得焉。故學易者。莫先識意。夫一陰而又一陽。是陰易而爲陽也。變生化也。一陽而又一陰。是陽易而爲陰也。化生變也。生生不息。非易而何。變化无窮。非道而何以。易載道。非聖人之意而何。故曰立象以盡意。意盡而聖人可以无言矣。然得意忘象。得象忘言者。幾何人哉。此文周孔子所以不得已而有言也。希夷先生曰。義皇始畫八卦。重爲六十。不立文字。使天下之人。嘿觀其象而已。如其象。則吉凶應違。其象則吉凶反。此伏羲不言之教也。易道不行。乃有周孔。周孔孤行。易道復晦。蓋上古卦畫明。易道行。後世卦畫不明。易道不行。聖人于是不得已而有辭。學者一著其辭。便謂易止于是。周孔遂孤行。更不知有卦畫微旨。此之謂買櫝還珠。焦弱侯曰。四象八卦。示人本无文字。使人消息。吉凶應會。希夷嘗言學易者。當于義皇心地上馳騁。无于周孔注脚下盤旋。朱子云。非周孔之注。安知羲之心乎。陸象山六經注脚。及精柏之說。正出于此。周

孔且注脚六經尚博其其餘乎善乎郭青螺之論曰夫易者何也生生之謂道也生者何也易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業則生生之謂道而易管是矣有天地然後萬物生焉盈天地之間惟萬物故受之中也以下六十四卦以次而受故曰生生之謂易彼乾坤者易之緼也夫生于乾廣生于坤生生之易蘊蓄于乾坤也乾中則大生廣生者不生无以見易易不可見生機不暢則乾坤或幾乎息矣曰毀曰息蓋對生生言也天地之大德曰生聖人不過以天地生生之德筆之于書故曰易也此之謂易意

釋名

古易彙編

大明意

五

案周子言无極者何楊用脩曰汲冢周書云正人莫如有極道天莫如无極道言也正人有極謂會其有極歸其有極也道天无極謂生物不測悠久无疆也然則无極而太極之言亦不始于周子矣孔子曰易有太極何本乎曰洪範皇極是也大傳云六爻之動三極之道也三極者何曰陰與陽天之極也曰柔與剛地之極也曰仁與義人之極也天以陰陽之道而立為天地以剛柔之道而立為地人以仁義之道而立為人猶屋之有極而立為屋也三極者參而三矣太極者一也一者理也極之為言至也太極者至之又至非尋常之極故曰太極屋柱之極有形也无形之極則曰太極老子曰道可道非常道強名曰道蓋大道不可名而借道路之道而強

古易彙編

大明意

六

名曰道猶至理不可名而借木理文理玉理之理而強名曰理然則太極不可名而借屋極之極強名曰極周子恐人滯于形泥于象曰无極而太極又曰太極本无極強名之上又加強名千載而下未有知其解者也又云大實不為而首物太極不動而構天瑟不鳴而二十五絃各以其聲應軸不運而三十二輻各以其力旋萬事紛紜易之芻狗萬物形之糟粕京氏易傳云易有太極是生兩儀固非今日有太極而明日方有兩儀後日乃有四象八卦也又非今日有兩儀而太極過明日有四象而兩儀亡後日有八卦而四象隱也太極在天地之先而不為先在天地之後而不為後侯稱晉顧榮云太極混沌之時蒙昧未分紀瞻云其理極盡无復外形皆善言太極者也近吾鄉張山人好窮天地之說謂余太極者自无而之有不可以理言孔子曰易有太極周子曰无極而太極易也无極也乃指理言莊子曰在太極之先者復何物耶易者何用脩引說文秘書云日月為易象陰陽也參同契之說亦同羅秘云日月為易反正為勿勿者月影之散者也故曰散于日下則為易散于日上則為易相對為明對而虧為易易者逆也所謂湖易物者晦也明者望也物也者望而食者是故西曰物谷明都在東南而朔易二郡俱著于北慎按物即昧字史記昧爽作物爽莊子曰冉有問于仲尼曰昔吾昭然而今物然何也是物即昧之証也鄭康成贊易易之為名也一言而含三義易簡一也變易二也不易

之口从几象氣之分散也。目七相皆也。商離也。南方
之卦名。離黃倉庚也。鳴則蠶生。又筆乘離有八音。則易卦从
離。不從離矣。震辟歷振物者。春秋傳。震夷伯之廟。其具也。从
弓兩已。形又作與。與卦為長女。為風者。徐鉉曰。顛亦還其
也。坎離也。坤地也。从土从申。土位在申。陳繼儒曰。卑少童鈔
于卦象其論水字。正畫一坎。出張有妙于小篆其言心字。是
一倒。火知畫一離。三故。傳文兆云。乾从十从日。又从十至
健也。震从辰。巽从巳。坤从申。十二支神也。坎从土。坤从土。五
行也。離从佳。雞與雉亦从佳。遠取諸物。意也。兌从口。艮从反
身。近取諸身。意也。玩八卦之字。亦已包涵萬象矣。曰翼曰傳
何。說文傳遽也。按翼翮也。羽翼聖經也。傳轉文諧義也。曰經
古易彙編 明意 九

曰繫何說文。經織也。繫。繫也。爾雅。經徑也。如徑路无所不通
可常用也。經分上下者何。乾鑿度。孔子曰。陽三陰四。位之正
也。易卦六十四分而為上下。象陰陽也。陽道純而奇。故上篇
三十。以象陽。陰道不純而耦。故下篇三十四。以法陰。胡雙湖
曰。經分上下。誠有至理。上下經雖有三十卦。二十四卦之不
同。以及對計之各十八卦。一也。上經反對五十二陽爻。五十
六陰爻。下經反對五十六陽爻。五十二陰爻。二也。上經以四
正卦為主。首乾坤而終坎離。與先天圖南北東西四正之卦
合。下經以二變卦為主。震變為艮。巽變為兌。首咸恒而終既
未濟。與先天圖四維之卦合。而坎離之交不交。亦可見伏羲
先天圖。備見於文王序卦中。三也。若是者。豈以行簡重

大之故耶。

論曰。嗟序圖呈畫草象。先意也。意立畫生意。先象也。夫不
測之神。其无言之易乎。一陰一陽之道。其无言之太極乎。
天尊地卑。其无畫之兩儀。春夏秋冬。其无畫之四象乎。天
地風雷水火山澤。其未畫之八卦乎。定位通氣相薄不相
射。其畫前之變化。變化之幾祥。其畫前之吉凶乎。程子云。
見兇可以畫卦。此之謂也。是聖人作易之意也。民貳未濟。
民用未前。聖人有憂之。是故立卦生爻。繫辭衍義。神道設
教。鼓舞不倦。俾上士窮理盡性。以至于命。中士居安樂玩
以崇德廣業。下焉百姓與能。以趨吉避凶。相率由仁義中
正之途。而不陷末世之罔。則聖人亦可相忘于无言矣。是
聖人用易之意也。然詔不明。則意不見。故釋名附焉。

詳易

按詳易之例。十有五體。而非翼所載。不與焉。嘗次第其說。
一曰卦體。翼曰。陰陽合德。而剛柔有體。語卦體也。故合言
曰全體。分言曰兩體。下三爻曰內體。下體貞體。上三爻曰
外體。上體悔體。朱子曰。卦畫以下為先。上為後。卦象以上
為前。下為後。又初下體之下。二下體之中。三下體之上也。
四上體之下。五上體之中。六上體之上也。故有乘承比應
焉。乘如乘馬乘車。履其上也。上乘五。五乘四。四乘三。三乘
二。二乘初也。承負載其下也。初承二。二承三。三承四。四承
五。五承上也。比如麗立麗坐。如車輔之相依也。初二相比。

二三四相比。五上相比也。應如感應之。應援也。初四相應。二五相應。三上相應也。陰陽。應陰也。皆陰皆陽。則無應。或為匹敵。為夷主。為同德也。邵端簡曰。辯順逆者。存乎比。觀變動者。存乎應。柔乘剛。剛乘柔。未為相得。如屯六二之難乘剛也。豫六五貞疾乘剛之類。然亦有相取者。如大畜四乘三而元吉。復二乘初而下仁也。項氏曰。陽剛陰柔。近而相得則吉。而亦有私比者。隨之係小子也。案承剛則危者。履三之履虎尾也。承剛而善者。賁二之與上興也。承柔而善者。隨之出門交也。承柔而不善者。大過之可醜也。有應而吉者。臨師升无妄萃之五也。以有應而凶者。夫三之壯頰也。无應而失者。蒙四之困吝也。以无應而得者。有初之无交也。有五陽而應一陰者。小畜同人。大有也。有五陰而應一陽者。豫比四五也。有六爻皆應者。泰否咸恒損益既未濟也。六爻皆不應者。乾坤坎離震巽艮兌也。餘應不同。而吉凶亦異矣。其故何也。下卦之初。即上卦之四。下卦之二。即上卦之五。下卦之三。即上卦之上也。夫上下內外。貞悔前後。乘承比應。合之而體備焉。斯卦體之解也。

二曰中正。聖人之作易。非徒畫而漫辭之也。將以闡大中。正之道也。是故堯舜禹之授受。不越執中。箕子之陳王道。唯曰正直。是中正者。帝王傳心之要也。是故亦之所貴。莫先中正。贊乾曰。大哉乾乎。剛健中正。訟。中正也。

曰中正以觀天下。商曰。柔麗乎中正。益曰。中正有慶。姤曰。剛遇中正。巽曰。剛其平。中正。夫非中正之為尚乎。其言中而兼正者。則比并漸兌之剛中。噬嗑之柔中是也。其因中而得正者。大壯九二之貞吉。以中也。未濟九二之貞吉。中以行正也。其言中而略正者。則蒙小畜大過坎困之剛中。旅小過之柔中是也。剛中正。履帝位。位乎天位。以正中。其中正而當乎。歸妹之貞凶。未濟之无攸利。其不中正而不當乎。蓋卦唯二五為中。而九居陽位。六居陰位。乃為正。當中正矣。而應意焉。故應莫重于二五矣。夫二五中正。則遯猶亨。蹇猶利。困猶亨。貞。渙猶利。洗。未濟猶亨。小馬。况其他乎。是知二五者。治卦之主也。中正者。治卦之道也。主得其道。雖危可濟也。雖險可出也。三四若正。猶可言一卦之中。初上无位而失中。雖正无為也。又何能濟世乎。黃潤玉曰。易之道。扶陽而抑陰。卦之位。貴中而賤極。陽過乎極。雖剛不吉。陰得其中。雖柔不凶。楊誠齋曰。惟中能中天下之。不中。惟正能正天下之。不正。此之謂矣。

三曰卦德。翼曰。以通神明之德。曰乾健也。坤順也。震動也。巽入也。坎陷也。離麗也。艮止也。兌說也。震。卦德也。程子以彖為卦才。即翼彖者。材也。指全體。朱子謂卦德。指二體。家傳言德。皆自下而及上。如剛健而不陷。險而健。訟。險而止。蒙。行險而順。健需。要之類。惟大畜言能止健。震見險而能止。則自上而及下。變也。然乾又為陽剛。為高明。為大。

始爲易知爲強果坤又爲陰柔爲博厚爲代終爲簡能
又爲行爲專爲奮爲威與又爲順爲伏爲卑爲進退爲號
令坎又爲險爲難離又爲文明爲光輝長又爲靜爲篤實
爲輝光兌又爲喜爲辯言爲佐皆斯德之充也若上動下
止之爲未耜上明下動之爲市合下止上動之爲杵相又
法外之意也卦德卽交德也或曰六爻各有交德言卦主
也卦主言剛柔健順有疆弱之分也卦義如泰有亨通之
義益有幹濟之義也又乾大有謙豫晉益豐升有吉之義
屯蒙否剝遯睽蹇損有凶之義也象中亦有不取卦德者
四曰卦象翼曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相
射又曰雷以動之風以散之雨以潤之日以烜之語卦象
也故象所取象皆上下之不拘如雷雨之動滿盈雷電合
而草雷風相與明出地上火動而上澤動而下木道乃行
水火相息以木巽水乘木虛舟之類象傳所取皆自上而
及下如雲雷屯山下出泉蒙雲上于天需地中有水師之
類是也若地上有水比天地交泰雷電噬嗑又自下及上
焉有以男女取象者如咸男下女家人女正位乎內男正
位乎外睽華二女同居漸女歸吉歸妹女之終未濟男之
窮之類有以方所取象者如坤西南得朋東北喪朋蹇利
西南不利東北是也男女方所皆後天象也若兩目相承
之象網罟上乾下坤之象衣裳上木下水之象舟楫及遠
取近取廣八卦之象又雜物撰德之類推也其餘卦爻雜

象詳見觀象篇

五曰卦變翼曰變動不居周流六虛上下无常剛柔相易
不可爲典要唯變所適語卦變也故有往來有上下有出
入彖云小往大來大往小來語往來也曰剛上而柔下柔
上而剛下語上下也曰出入无疾語出入也自內卦而之
外曰往曰上曰出自外卦而之內曰來曰下曰入有兩體
出入者師比否泰之類也有四爻往來者賁柔來文剛剛
上文柔也胡仲虎曰凡爻例上爲往下爲來屯六四下面
從初亦謂之往者據我適人于文當言往不可言來需上
六三人來據人適我可謂之來不可謂往又變例也有初
上兩爻相變者剛上柔下蠱剛來下柔隨也有二五兩爻
相變者泰二之五爲既濟否二之五爲未濟也有三四兩
爻相變者泰四之三爲歸妹否三之四爲漸也有初四相
變者泰四初易爲恒否初四易爲益也有三上相變者否
三上易爲咸泰三上易爲損也要之一陰一陽之卦皆自
復姤而來一陰二陽之卦皆自臨遯而來三陰三陽之卦
皆自否泰而來其正變及變著變詳見觀象篇
六曰爻位爻者實畫位者虛舍也位之陰陽一定而不易
爻之陰陽變易而无常翼曰分陰分陽迭用柔剛故易六
位而成章曰卑高以陳貴賤位矣朱子曰貴賤者易中卦
爻上下之位也陽爲尊爲貴陰爲卑爲賤上卦爲尊爲貴
下卦爲卑爲賤初賤而二貴也三貴于二四貴于三五貴

于四也。上雖无位，亦終貴也。翼曰：三多凶，五多功，貴賤之等也。是故列貴賤者，存乎位矣。初三五陽位也，以九居之，則正。以六居之，則不正。二四六陰位也，以六居之，則正。以九居之，則不正。翼曰：剛柔雜居，而吉凶可見。此當不當，所由分矣。然卦之當位，與爻不同。爻唯取陽當陽，陰當陰之位。卦則必合三畫總觀，而後見其當不當。所謂五當位者，必乾之陽居五，坎之陽居五，而後當陽位。所謂陰當位者，必巽之陰居四，離之陰居二，而後當陰位。剛當位而應，乾居五位而當也。巽之當位，貞吉，坎居五位而當也。渙之柔得位乎外，巽居四位而當也。同人之柔得位，離居二位而當也。剛柔正而位當，坎居五，離居二，而當也。雖不當位，剛柔應也。則離上坎下，而位不當矣。唯五曰帝位，曰天位。曰尊位。曰五位。可見五為大君之位也。四大臣之位也。則卿位。二則初命之臣位也。初則士庶上則无位之臣也。美則師表也。宗廟也。次則郊野隱逸也。惡則極窮災眚也。代淵曰：六十四卦皆以五為君位者，易之大略也。王晦叔曰：不為君位者，其卦有四，坤也，遯也，明夷也，旅也。又初為少，二為壯，三為究全體，則初二少，三四壯，而五上究也。又下體初為始，二為中，上為終。上體則四為始，五為中，上為終。全體則初二三四中五上終也。有天道焉，有地道焉，有人道焉。初地位一人位，而三天位也。全體則五上天位，所謂陰陽也。初二地位，所謂柔剛也。三四人位，所謂仁義

也。王弼曰：初上者，體之終始，事之先後也。故位无常分，事无常所，非可以陰陽定也。尊卑有常序，終始无常主，故變辭，但論四爻功位之通例，而不及初上之定位也。卦位曰：陰陽者，氣也，虛也。爻九六曰：剛柔者，成質也。六爻隨位取，不拘一例。程子曰：看易，只要知時，人人有用是也。七曰卦宗，宗主也。翼曰：不寧方來，上下應也。柔得位得中，而應乎乾，語卦宗也。王弼曰：夫少者多之所貴也。寡者眾之所宗也。曷言乎乾五飛龍，天道御也。坤二牝馬，地道光也。是純陽純陰之卦。宗二五也。初復不遠也。二師中吉也。三勞謙，四由豫也。五顯比，剝上碩果也。王弼所謂五陰而一陽，則一陽為主也。始初係初，一同于宗也。三履虎尾，四小畜陽也。五有孚威，夫上无號也。王弼所謂五陽而一陰，則一陰為主也。雖一陽之卦，亦宗一陽。二陰之卦，亦宗一陰也。雖三陽之卦，亦宗一陽。三陰之卦，亦宗一陰也。或時而宗陽也。若夫小成之主，則乾坤三純也。震巽主初，坎離主中，而艮兌主三也。卦亦有一主爻者，用其尤重焉。又九五為尊位之主，二五為全卦之主。又主爻為當任，復有間爻，則務去之。間爻為主，則難去之矣。世應家又以復姤臨遯否泰壯觀夬剝乾坤為十二辟卦。彖言曰：凡消息十有二卦。一陰一陽之卦，初為主。二陰二陽之卦，二為主。三陰三陽之卦，三為主。四陰四陽之卦，四為主。五陰五陽之卦，五為主。六陰六陽之卦，上為主。辟卦之主，與成卦之

主遇則重成卦之主頗與象辭不侔而世儒平用之亦可
 參詳焉大抵自卦變來剛上者主剛柔上者主柔或剛柔
 上下則以一不動者為主而聖人于剛上柔上者皆取剛
 蓋重之矣要之以象為本故曰觀其彖辭則思過半矣
 八曰時義翼曰變通者趨時者也六爻相雜唯其時也
 語時義也程子曰卦者時也爻者時之事也分三而兩
 之足以包括舉理矣蓋言一卦為一時一爻為一時之事
 也然有隨時而制之者有隨時而順之者蒙引曰六爻皆
 以聖人明之亢亦聖人乎蓋聖人亦有亢時特以時雖九
 而知處乎亢所謂知進退存亡而不失其正者也此隨時
 而制之義也若潛見惕躍以至于飛則所謂隨時而順之
 義也彖傳所謂時義者以成卦之主為時以當任為義以
 九五義者為大如隨時之義大哉險之時用大矣哉替于
 各彖之下者是也二五當位而相應則二陰之日似可无
 避也然而必遜者與時行也初之時尚塞而二之時已通
 故節初之不出為知通塞而二之不出則為失時極也即
 如乾之六爻初曰陽氣潛藏當潛之時也二曰時舍則當
 見矣三曰與時偕行則當惕矣四曰欲及時也故當躍五
 曰大人造也故時當飛上曰與時偕極故有悔則不亢總
 之曰六時成是卦爻之時也曰時來六能以御人是聖
 人之來時也然則時者聖人作易之大機歟
 九曰潛見 虞義畫卦作十言之教曰乾坤震巽坎離艮兌

消息故翼于復曰剛長臨曰剛浸而長于泰曰君子道長
 小人道消于夬曰剛長乃終于姤曰不可與長于遯曰浸
 而長于否曰小人道長君子道消剝曰君子尚消息盈虛
 語消息也不寧唯是于損則曰損益盈虛于豐則曰與時
 消息是故卦有消息爻有升降自復臨泰壯以及夬乾陽
 息陰消之時也自遯否觀以及剝坤陰息陽消之時也
 自冬至後初爻陽升至小滿後初爻陰降自夏至後初爻
 升陰至小雪後初爻降陽故用易者當與時消息也
 十曰互體翼曰若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不
 備語互卦也以中四爻交錯二三四為下卦三四五為上
 卦故翼謂之中爻漢唐謂之牙體宋儒謂之互卦張掄曰
 八卦互成剛柔相易之道非此无見焉坤與坎曰師而長
 子師師之象蓋出于震坤艮曰師而用涉大川之象出于
 坎雷在天上而抵羊象乎兌明入地中明夷而蒙難則有
 坎存也洪容齋曰歸妹之六五曰帝乙歸妹以下配九二
 而言蓋指震也而泰之六五亦曰帝乙歸妹固亦下配九
 二亦震體云案蒙卦六五上牙坤順變則為巽故其象曰
 順以巽也復卦六三上牙體巽為腹下牙體剛為目而皆
 非正故其辭曰眇能視跛能履聖人固有取爾矣乾坤无
 互互其爻故又有變互之說如泰九二變困明燭遐邇
 故不遐遺朋以象曰以光大也互其變卦則坎為河上互
 震為足故馮河同人九三離體為戈變震為草莽互其變

卦與爲伏。長爲山。爲高陵。與股震足。爲。故。下。互。爲。遇。卦。上。體。之。急。用。下。互。爲。遇。卦。下。體。之。急。用。又。不。可。不。知。爾。

十曰之卦。翼曰。道有變動。故曰爻。又曰。辭者各指其所之。語之卦也。然則與卦變何異。曰。卦變者。自彼而來此也。之卦者。自此而往彼也。項氏曰。易以變易爲書。用九用六。以其能變也。故彖辭多取變象爲言。至本文義重者。則自從本文。不必盡然也。乾二變。離爲乾之同人。故爲見龍。爲文明。爲利見。皆離之象也。乾五亦變。離爲乾之大有。故爲飛。爲利見。亦離之象也。聖人作而萬物睹。即大有之得尊位。大中而上下應之也。坤二變。陽爲坎。乾在位中。有內直外。方之象。故象曰。六二之動。直以方也。言不動則有方。而直也。陽爲大。故曰直方大。陰得陽則不孤。故曰德不孤。陽爲光。故曰地道光也。坤三兼常變二象。其曰含章可貞。則指不變之時言之。曰或從王事。无成則白。其變時言之。變艮爲之謙。其從上事則謙之勞也。其有終。即君子之終也。陽爲光。爲人。故曰知光大也。此皆變象之明者。故略舉之以例諸卦焉。按乾初變。離爲係于金。泥。亦勿用之義。乾三變。履。履虎尾。故乾乾而惕。四變。小畜。上與爲進退。及或之而進退。无恒。坤五變。坎爲顯比。故曰正值居體。坎爲美。在爲承心。故曰美在其中矣。觀焦延壽易。每卦之六十四。則之體者。其引伸觸類之要樞乎。

十二曰反體。翼曰。屯見而不失其居。蒙雜而著。震起而止也。語反卦也。易惟乾坤坎離小過中孚大過。順不可反。視餘五十六卦。皆兩兩相反。蓋屯之反爲蒙也。需之反爲訟也。師之反爲比。小畜之反爲履也。泰之反爲否也。文王設卦之意。欲交易以盡其變。是故初上相反。二五相反。二四相反。項氏曰。大有之初九。即同人之上九。皆遠于柔者也。故同人獨上九爲未得。大有獨初九爲无交。豫之初六。即謙之上六也。故上六曰鳴謙。而初六亦曰鳴豫。紀聞曰。鳴謙則吉。鳴豫則凶。者。謙可鳴。豫不可鳴也。案損之六五。即益之六二也。故皆云或益之十朋之龜。既濟之九三。即未濟之九四也。故皆云伐鬼方三年。大壯之二。即遯之五。

也。故皆言貞吉。比之五。即師之二。故在二。則王三錫。在五。則王三驅。二。勘亂以武。五。綏平以文也。又有取三畫之反者。如鼎初與爲長。女。而稱妾者。趾顛則與反爲兌。初陰少。女爲妾也。咸三。艮上爲止。而稱隨服。咸則艮止。反爲震動。是爲澤雷隨也。坎之以反爲變也。其猶寒暑晝夜乎。十三曰對體。翼曰。乾剛坤柔。剛上而坎下也。小過過也。中孚信也。大過顛也。順養正也。其小成曰。天地定位。山澤通氣。雷風相薄。水火不相射。兩對卦也。蓋乾之反也。猶爲乾。故以坤偶之。坎之反也。猶爲坎。故以巽偶之。小過大過。反猶本體。故以中孚順偶之。即京房所謂伏而荀。而逸也。天見田日。乾在淵在天。其陽之自降而升乎。

升極名也。亢陽限為履霜矣。重方合章括繫。陰之自微而盛乎。然化馬至于利而戰。則盛極復衰。乾龍降為潛龍矣。坤上當十月亥。乾初當十一月子。是十二爻而十二月之氣運已備。美必全易而後見哉。此乾坤所以為諸卦之父母。而以對待寓流行也。坎離其水火之交乎。小過中孚大過順其雷風山澤之交乎。言言之二水盈而有險。五不盈而既平。其入水而不溺者。得乾之健也。二得中道而黃。五離王公而憂。其入火而不焦者。得坤之順也。而水濕則資火之燥矣。日熯則資水之潤矣。是以不相射也。靈龜涉川可以養人矣。而有大養者可大過兩棟兩楊。可為大過矣。而有過物者須過養。雷風之交猶日月東西乎。

十四曰肖體。翼曰易者象也。象也者像也。語肖體也。吳潛齋謂之似體。如頤似離而稱龜。大壯以兌而稱羊之類也。按本義下陰為足。二三四陽為腹。五陰為耳。上陽為鉉。有明之象。故象曰鼎象也。應子瞻曰小過有鳥之象。四陰據用事之地。其翼也。二陽囚于內。其腹背也。故象有飛鳥之象。鄭東卿曰孚字从爪从子。如鳥以爪抱卵。華有風爐

之象。陸氏曰中孚有鳥鵬實之象。今變為小過。則鳥舒翼而飛。有過之象。蓋以鳥抱卵為孚。鳥出卵則飛也。又順之全體肖口輔車。故順其名。而口實其義。圭玉為之。而益三之用圭。寧獨互乾為玉。亦以全體肖圭焉。謙五上之行師。寧獨互有師卦。亦以全體肖師也。順四之虎視。寧獨變震。亦以卦肖目也。刺之全體肖一牀。與之全體則肖二牀。焉。劉濂又有厚體。如厚坎為水。厚離為火之類。合四五爻言。震初至四為厚。固肖龜貝。故曰喪貝。又肖頤口開。故曰笑言。萃初至五為厚。艮肖門闕。故曰有廟。離二之五為厚。坎肖雨。故曰涕沱。易之有肖體也。其猶書之象形乎。

十五曰位象。翼曰六位時成。朱漢上曰六爻天地相。由錯居坎離者天地之用也。雲行雨施。坎之升降也。大明終始。離之往來也。語位象也。故懸鏡或以位之陰陽取象。謂六十四卦。惟既濟一卦。六爻之陰陽與六位之陰陽協。故曰既濟定也。餘六十三卦。皆具坎離陰陽之位焉。又足以見日月為易之妙。初不以爻拘也。如乾九三居離位之上。有終日夕象。九四居坎位之下。有躍在淵象。義則昭然矣。愚觀唐李贇州解易。多取此象。如觀二。離爻為目。女目臨門闕之象。泰二。坎爻為水。憑河之象。此漢儒所未發。向未敢從信。如縣鏡之說。則贇州之六位取象。良不可廢矣。故並錄之。以備參攷。又有逐爻取象者。如隨二三指初為小子。大過指初為女妻。噬嗑指壯大。鼎指初為趾。旅二

三指初爲童僕。遊旣未濟。指初爲尾。晉姑上象角。大過上象頂。旣濟上象首。皆是也。易之以爻位取象也。其猶書之形聲乎。

論曰。於虞漢宋諸儒詳易之例夥矣。大端不越十五者。然卦體剛柔而已。而內包乘承比應前後貞悔中正內包兼正略正卦。德內包文德卦義卦變內包上下往來出入爻位內有貴賤尊卑始終卦宗內有小成二五間爻辟卦時義消息內有升降互體內有變互上下反體內兼小成之反對體內兼小成之對肖體內兼厚體位象內兼逐爻詎止十五而已耶。此皆十翼之已發例之可從者也。若夫京君明之納甲親神鄭康成之上應天文荀慈明謂臨四欲升二至五已得承順之虞仲翔謂乾四已變則五體離于今升每爻必貼殷周文武恐非聖人之意。則吾不敢從也。愚竊嘗觀希夷先生之譚河洛數有所謂十體八體者。其例頗與此同。是華山之秘旨皆周孔之心法也。豈可與術數同誦者哉。

玩辭
漢上曰聖人設卦本以明象不言而見吉凶自伏羲而下
人觀象而自得其後懼觀之者知有不足以知此于是繫
卦辭爻辭所以明象非得已也朱子曰周禮三易經卦皆
別皆六十四則疑已有辭矣又曰是書夏商皆用惟不同
辭然皆天下之宮堂之有所謂繇辭者左傳所載亦可見

王弼曰：夫卦者時也。爻者適時之變者也。天時有否泰，故用
有行藏。卦有大小，故辭有險易。凡體具四德者，則轉以勝者
爲先。故曰：元亨利貞也。其有先貞而後亨者，吉。由于貞也。凡
言无咎者，本皆有咎者也。防得其道，故得无咎也。吉无咎者，
本亦有咎。由吉故得免也。无咎吉者，先免于咎，而後吉從之。
也。或亦處得其時，吉不待功，不犯于咎，則獲吉。或有罪自己，
招无所怨咎，亦曰无咎。故節六三象曰：不節之咎，又誰咎也。
案辭者，所以明象。故卽象以爲辭。其觀于天文也，有在天有
天衢，而日則初登于天焉。雞其可登天乎？有晝日，有日中有
日見，而乾至二亦爲終日。豫至二亦終日焉。稽其數，則有
三日有七日，有庚申之三日，有巳日，有八月，有月幾望，有見
斗，有見沫，有震驚，有密雲，无坎，故不雨。和則旣雨，有方雨，有
遇雨，有往遇雨，乾爲寒，爲冰，而坤有履霜，有堅冰者，乾集之
所結也。又有莫夜，有終朝積而數之，有旬，有三百，有三歲，有
十年焉。其察于地理也，有地，有曠，有城，有隄，有邑，有國，有郊，
有疆，有平，有原，有野，有田，有在陰，有入地，有水，有大川，有河，
有淵，有險，有宮，有井，有泉，有沙，有泥，有衍，有寒泉，有林，有陸，
有遐，有荒，有遠，有營，有疆，有澤，有陂，有陵，有干，有道，有塗，有
困，石有介，石有西山，有岐山，有百里，有西郊，有丘園，有山，有
浚，有滌，又有東北，有西南焉。其近取諸身也，有首，有面，有面
之上，有頰焉。上有項焉，有髮焉，有目焉，有耳焉，中有鼻焉，輔
頰焉，口焉，舌焉，牙焉，頤焉，須焉。其下有胸焉，有腹焉，有胫，腹

爲人出則爲王賓少則士夫爲童蒙爲小子老則爲老
爲大耋焉賤則爲童僕爲臣妾爲閹寺女則爲官人爲姝爲
嬀爲女須焉嫁則爲女妻爲婦爲老妻焉倡則爲朋爲友爲
主爲賓爲同人爲嫁娶爲族爲師爲比爲邑人爲行人爲衆
爲夷主爲配主爲不速客焉技則爲史巫爲工爲虞爲商旅
或爲進退之人焉下則爲惡人爲金夫爲後夫爲寇爲仇爲
盜焉其事則或離祖或改命或錫命或告命或原筮或禴祭
武失律或田或祀或祭祀或南狩或納約或建侯或行
師或征伐或侵伐或卽或左次或南征或婚媾或娶女或
歸妹或斡蠲或克家或受福或畜臣或納婦或得妾或致寇
或飲酒或濡首或有愠或用亨或假廟或假家或利見或利

經 16 - 172

君子之不能為也。曰剝牀。曰蹢躅。曰女壯。甚小人所以見
君子也。而總之皆扶陽抑陰。无非為君子謀耳。是以象為辭
者。何其廣大悉備也。翼曰。繫辭焉而明吉凶。又曰。繫辭焉所
以斷也。是辭以斷占。故即占以為辭。曰利貞。曰安貞。曰居貞。
曰永貞。曰元永貞。曰可貞。曰君子貞。曰女子貞。曰婦人貞。曰
童僕貞。曰小人貞。曰牝馬之貞。曰幽人之貞。曰武人之貞。曰
內比之貞。曰外比之貞。曰不戢之貞。曰師貞。曰旅貞。詔之也。
曰艱貞。曰厲貞。曰貞厲。曰貞吝。曰貞凶。曰不可貞。曰不可疾
貞。曰勿用永貞。曰不利君子貞。戒之也。曰无悔者。可免于悔。
曰悔亡者。有悔而亡之也。曰虧悔。曰不抵悔。勉之也。曰有悔
曰小悔。警之也。是故有亨。有元亨。有吉亨。有小亨。有亨小。有
吉。有元吉。有元亨。有元吉。有大吉。有終吉。有吉无不利。有往
惟心亨。有利貞亨。有元吉。有大吉。有終吉。有吉无不利。有往
吉。有吉亨。有吉无咎。有厲吉。有厲終吉。有悔厲吉。有貞吉。有
宅吉。慶之也。有利見。有利往。有利涉。有利用。有无不利。示之
也。有无咎。有何咎。有厲无咎。有何其咎。有吝无咎。有无咎吉。
有往无咎。可之也。有終吝。有小吝。有它吝。有貞吝。有往吝。有
見吝。惜之也。有勿用。有勿有攸往。有不利有攸往。有不利涉
大川。有攸利。有攸往。禁之也。有凶。有大凶。有厲。有
災眚。有終凶。有貞凶。有征凶。有起凶。有見凶。有以凶有終。有
凶。有貞凶。有凶无咎。有凶无攸利。矜之也。是以占為辭者。何
其變化无窮也。有象以寓理。有占以决疑。而繫辭之道備矣。
而要之以貞悔為本。貞則吉。亨所必致。悔則可反。凶吝而无

咎矣。此玩辭之大端。蓋米傳文兆之語也。
論曰。愚觀文周之辭。辭率合象。占以成文。爻然備矣。是故
物宜形容。象之擬也。吉凶悔吝。占之决也。君子玩其辭。辭
而勸戒。虞矣。然黃裳或以敗南蒯。而之否。反以昌成季。豈
辭亦有反。謬庫亦存乎其人耳。吾不為小子之條。則匪人
不能為。吾能為。維心之亨。則屯蹇可以必濟。故致寇則
寇至。不致則不至。不節則嗟。節之則何咎。瑣瑣則取災。不
瑣瑣則何災。甘臨則有咎。憂之則何咎。苟无其德。雖得見
龍之辭。而不免于潛。苟有其德。雖得括囊之辭。而猶可時
發。故剛之敗。不能用黃裳之辭也。友之吉。能用觀光之辭
也。豈辭之有不應哉。如交不中。我以中用之。交不正。我以
正用之。則勝。交正而我。不正。交中而我。不中。雖得元百亨
利之辭。亦必敗矣。卦爻其如人何。故易非君子不能用也。
斯翼所謂神而明之。存乎其人者也。誠能以洗心退藏之
衷。運化裁推行之妙。則不煩卜筮。而知事之吉。如王子
伯廖之論曼滿也。其在周易。豐之厲。弗過之矣。問一歲。鄭
入果殺曼滿。智莊子之論先穀也。在師之臨。曰。師出以律。
否臧。凶。果遇必敗。晉人卒殺先穀。管輅之論何晏。鸞鵠也。
鼻者。艮土。天中之山。而蠅集焉。位峻者顛。後果皆近害之
類。是掛摯不事。而吉凶洞若觀火。故曰。以言者。當其時。
虛庫哉。傳君之論。辭曰。貞悔焉。盡之矣。愚亦曰。中。

誤異

按聖經雖脫秦火而諸儒頗有跡駁家築一宮人傳以各守其師說莫適統一不能無誤異焉誤則証之者是異則初之者非也經乾九三厲无咎漢許慎說文厲作禽敬惕也易曰夕惕若賓上九亢龍作怙龍焉坤六二吳氏纂言大不習句習重習也言不再有此大也屯說文作屯象艸木之初生也然而難从步貫乙出地也初九盤桓王弼注盤山石之安者也纂言盤作磐俗作盤非六二適如說文逕作駢駢也婚再婚也鄭康成婚作葦猶會也六三即鹿虞翻王肅鹿作麓山足也惟徒手也彥儀氏作誰非時犯禁而遭譴訶也幾鄭作機弩牙也說文上九連如連作連泣下也蒙再三濟

古易彙編

誤異

三上

作駢崔憬曰讀古駢字也咸陽石經仍作讀虞本初六用說桂桔說讀喜說之說初祭成兌兌為說九二包蒙石經作也鄭本包當作彪文也需讀為秀陽氣秀而不直前者畏上坎也彥儀氏光亨當作元亨需於沙沙鄭作止致寇至寇作戎訟有孚窒窒作咥覺悔貌上六三被鄭本被作挖徒可以拔氏曰如挖紳之挖纂言仍作機訓機亦挖之義言得服不勝其於終朝而三搜服之也楊正庵易作搜非師丈人吉崔憬曰子夏傳作大人王弼解丈人為莊嚴之稱陸績云聖人也纂言從崔說楊易以丈字本大之訛也纂言以律否臧句左傳執事順成爲臧逆爲否否音鄙蓋聽吹律之聲以占師之臧否或臧也楊易臧即藏字非郭京舉正師六五田有禽利

執之今本之誤作言楊易以爲未然禽言韻也晉干寶本比

原筮原卜也周禮三卜一曰原兆本義纂言再也周禮原籒漢有原廟楊易原即原泉原始之原坎象水原也蓋周禮作筮說文作簪皆古文也初六有孚彥儀氏上有孚二字衍王肅本匪人下有凶字纂言從之鄭本三驅驅作毆楊易小畜畜音旭鄭本畜養也九五學如學陸氏釋文刀端切馬季長曰連也子夏傳作戀云思非九三說輻晁氏曰輻說文作輻纂言從之伏兔也上尚德載纂言尚音常臣下取帝女曰尚公主子夏京房虞翻傳德俱作得晁氏纂言皆從之坎爲興上變坎而實其中象輿之得載也陸績本履四想想音色色纂言徒結切上九考祥鄭陸晁氏皆作考詳纂言又次稱考

古易彙編

誤異

三上

祥喪終之時旋反還也泰初拔茅鄭本茅音苗九二包荒作包荒說文荒水廣也虞曰大川也纂言作益二變互坎爲血三陽包之郊者包裹牲血而達誠於天也石經包荒與包承包羞之包俱作苞惟包有魚包无魚如字而寇俱从火災俱從首歸俱止脚及凡勿恤之恤說文俱作邛焉尤見古文云否本義之匪人三字衍纂言從之二包承承當作胥惟以苞直饋遺而已羞者肅藏醢醬之屬四疇離社疇鄭本作醢蓋井田制也楊易離與懼通同人九四乘其墉鄭本作庸大有九二大車以載陸氏釋文曰車剛除及蜀才作輿楊易按後漢時車始有居音依古本爲輿不知車自音姑此改爲輿則困於金車載鬼一車將何改乎虞本匪其彭彭作旭四失位

折足故也。楊易謙子夏傳作嘽。晁氏曰：按篆文无嘽字。又終下當有吉字。劉向說苑謙亨君子有終吉。韓詩云：能以此終吉者，君子之道。鬱儀氏：初六謙謙，上謙當讀作歛。如大學自謙之謙，鄭本揭謙之揭，讀爲宣荀爽曰：揭舉也。欲舉三使居五，說文：揭，裂也。从手爲聲。王弼揭作揮散也。焦弱侯曰：揭通作摩。詩曰：麾之以旄，書右秉白旄以麾，亦通作揭。楊易：豫从象从牙，南方獸名。左傍之牙垂地，愛緩步而多疑，故曰豫。郭璞謂豫當訓先釋，逸者非九二介於石，鄭本作介作石，摩石也。町楊易从口，婚信曰：日之始出震爲旭，九四盍簪，虞本簪作楷宗也。李鼎祚曰：簪舊讀作楷，連聚於一也。成有渝，纂言成如春秋求成之成，渝如渝盟之渝，隨四在道以明纂言，道

嚴讀當作日。程朱從之。鄭本猶豕之牙，牙讀爲互，謂豕張口而鳴，按吾从互从口，牙上从互，漢儒互體作牙，體當讀爲吾。詩析父予王之爪牙，胡轉予於恤靡所止居，觀金吾讀金牙則通用，可知與讀逐皆牙衛一韻也。焦弱侯曰：何天之衢，與何校之何，同音賀，負也。曾靈光殿賦云：荷天衢以元亨，周尚書解引莊子：背負青天而莫天闕爲証，尤明。鄭云：首肩之間，荷物處是也。然考之何荷義，而何音劉琨詩：弗克負荷，韻榮寵屢加，潘岳愧無子賤歌，韻但恐忝所荷是也。鬱儀氏：頤古文作頤，六二於丘頤，頤作臣，古早字。楊謂逐逐諸家作攸攸，或悠悠，未然。纂言：拂經如引袖拂天星，階前樹拂雲之拂，經過也。於丘如淵明崎嶇而經丘也。拂，敷勿切。大過初藉用白

古文也。楊易疑有闕文。六二其牝。鄭注。脾腸也。上六轉頤。舌鬱儀氏。謂舌當作吉。以吉爲舌。傳寫誤耳。恒初六浚恒。鄭本作濬。相九三或承作威承。禮綱本九五恒其德貞。貞作頂。上六說文振作楮砥柱。古用木。今以石。易曰。楮恒凶。章移切。筆乘上六肥遯。肥作甚。九師道訓。遯而能飛。吉孰大焉。張方平賦。欲飛遯以保名。曹子建七啟。飛遯離俗。皆可証大壯九三羸其角。鄭本羸作羸。晉說文。作晉進也。日出萬物進。亦古文。下三羸本以爲脫亨字。本正。羸。今本誤脫。亨。書曰。三接。鄭本接。作提勝也。蕃庶作蕃。避禽也。初六摧如。讀如南山崔嵬之崔。六二愁如。愁。子小反。變色貌。鬱儀氏。王母乃王牧之誤。古牧作圖。與母相似。纂言。衆允允作執。進也。從說文也。廕與碩同。子夏傳。鄭氏皆作碩。說者指爲五技窮之鼠。失於僻矣。六五失得勿恤。王馬虞荀本。失作矢。王馬謂離爲矢。荀謂離者射也。故矢得。虞謂矢古誓字。誓信也。註疏亦以失得乃筆畫之誤。楊易皆以爲未然也。纂言及鬱儀氏。失得句。悔者。凶矣。失者得矣。何恤之有。明夷六二夷。鄭本作睪。旁視曰睪。用拯。說文。拯作拊。易曰。拊馬壯。京上聲。或从登。徐鉉曰。今俗別作拯。非是。則渙亦宜然也。家人九三鳴嗃。劉向。嗃與詩。嗃嗃同。嗃與嗃通。如火之炎熾也。嗃與嗃通。嗃。嗃。呼之聲。禮。嘻其甚矣。左傳。請講出。九五王假。假與格同。如。辟格於文祖之格。睽六三其牛掣。鄭本掣作掣。牛角皆踊曰掣。說文。作犂。牛角仰也。徐鉉曰。當從契省。乃得聲。尺。

制切。楊易。其人天。天。本古。余字。夾物而去之也。師音。胡安定。謂當作而。纂言。從之。而去須之。刑。上離順象。三在其下。須也。變剛則去須矣。而元書。作形。則作鼻。肉。兌廢也。則說文。作剝。則鼻。剝。从刀。鼻。易曰。天且剝。上九後說之。張馬。鄭王。翟。張俱作壺。離大腹。四壺矢。韃也。虞曰。兌有口。離爲大腹。坎酒在中之應。歷險以與。說。故後說之。壺。舉正。蹇九三往蹇來正。今誤作來反。解九三貞吝。楊易。以各下。當有元咎字。觀傳可見。損初九。虞本已。事作祀。坤爲事。祀。舊作已。或作自己之已。益初九大作。謂耕播耒耨之利。蓋取諸此。侯果曰。大作。謂耕植也。纂言。損六五益六二。或益之。句。十朋之龜。弗克違。句。古五貝爲朋。龜謀從已。卜之吉也。鬱儀氏。雖卜以十朋之龜。弗能違也。鄭本。夫九二莫夜。莫如字。无也。无夜非。夜九三壯於頄。頄作頄。夾面也。九五莫陸。孟喜曰。莫山羊名。說文。莫山羊。細肉。兔足首。首。讀若九。虞本。莫。讀莞爾而笑之莞。陸和陸也。鄭本。商陸也。荀爽作兩物曰莫。一曰商陸。項氏曰。莫音九。土羊也。陸者羣行之路。羊行山引之。牧於陸。纂言。從之。楊易。莫雖善觸。遇陸則止也。纂言。姤下有女壯二字。云。姤女壯。勿用取女。今本脫女壯二字。楊易。從之。初六金柅。柅以道曰。簪。韻篇。柅作柅。柅。柅也。異爲繩之象。九家易。絲繫於柅。猶女繫於男。易。從之。聚正九四包失魚。王弼注。二有其魚。四故失之也。今誤作无魚。楊易。以无字爲是。鬱儀氏。起凶作征凶。萃亨。無本无亨字。程子曰。亨。衍文也。陸氏曰。馬鄭虞陸。並無此字。

晁氏曰王昭素謂當无亨纂言楊易從之鄭本初六一握讀
爲夫三爲屋之屋升卦作昇說文九升大吉九作斲進也纂
言從之本義省作父鄭本困二朱紱作朱紱文王將王天子
制朱紱朱深云赤纂言六三陰柔不中正猶周官所謂罷民
也困於石其坐諸葛石與據於蒺藜其箕之圖土叢棘乎鄭
本九五劓別作倪仇陸氏荀王肅陸續作斲斲晁氏曰倪仇
卽斲斲之占文也纂言從之而楊易云舊作斲斲云不安上
六曰動悔曰字疑衍或闕文也并說文作井八家共一井象
構斲形。斲之象也古者伯益始作井鄭本弱木枯樸也
斲羅也上六勿慕纂言纂作羅古作門莫狄切舊作莫非革
巳日纂言讀作戊巳之巳音紀離象日以之象月則納巳後

古易彙纂

誤異

五

五日中半之後也初九聲用說文聲作輒古文也九五虎變
之變或作辨云別非矣纂言則元亨舊作元吉亨程子曰美
吉字初六利出否楊易否作否音透陽光透出實也是難從
也九二我仇鬱儀氏仇作迷與內實人所迷也九四形渥陸
氏曰鄭作刑劉見氏曰京虞荀九家陸希聲僧一行並作刑
劉朱子亦云刑劉舊本作形渥纂言從之震亨下去震來續
號笑言啞啞八字初九爻辭重出也程子曰蠅虎謂之蠅許
逆切啞鳥格切楊易號音虎全氏曰號蠅虎也蠅虎居隙如
隙中風竊其聲如雷也良其背背讀作佩北堂也詩曰焉得
諶草言樹之背又以人身取象象就宮室取象九二列其
實鄭本作臆重虞作聞見爲闕守門人坎盜動門故臆心

古謂作惠字而荀本作動心也六五言有序作有子動得正
故言有孚悔亡也漸上九於陸虞本如字三坎爲平變坤稱
陸范昌謂陸間疑陸字誤胡翼之曰陸當作遠程朱然之謂
雲路也纂言路九達客九軌曰遠楊易天路亦曰陸南陸北
陸是也改達叶韻亦善歸妹六三以須子夏孟喜京房鄭本
皆作須有才智之稱天文有須女星屈原之妹名女須纂言
從之楚詞作須女須之婢媼荀陸作媼上六无血血左傳作
血豐初九雖句纂言句十日離初納巳卯二納巳丑爲一旬
初二以近相比雖淹留十日亦无咎也楊易雖作唯句作句
誤筆乘句卽古均字也六二豐蔀蔀鄭作菩小蔀也九三豐
沛陸氏曰沛或作施纂言謂古字通用帷帳之屬而鄭本作

古易彙纂

誤異

五

帟祭祀之蔽陸楊作帟謂諸儒改帟爲沛爲水之滔然非也
日中見沬鄭本作昧鬱儀氏作昧朱鳥之味南方柳星是也
上豐其屋說文豐作豐閨作閨靜也徐鉉按易窺其戶閨其
无人窺小視也具大張目也言始小視之雖大張目亦不見
人也苦具切旅亨小楊易亨小衍文筆乘旅與資資讀爲
齊應邵曰齊利也淮南子磨齊斧以伐朝臣齊資古通用也
六五一矢以朱子曰以如秦无以矢遺鏃之凶與五先庚說
文庚作磨易曰先庚三日更事也纂言六四爲西方庚辛故
自庚而數二三四五兌納丁三四五互離納祭祭九二渙奔
其机虞本震爲奔爲足良肱據之憑几之象楊易机音几所
以憑也凡乘安車必有机則俗作机者誤矣纂言坎爲輿二

在坎輿中如車中之有帆。義氏机即軌轅端持衡木也。纂言上九渙其血句去逃出句逃遠也。言去其害而遠出。本義逃當作惕。中孚豚魚虞作逃。魚李贊州曰。虞氏以三至上有逃象。便以豚魚為逃。魚雖見曲象之異。見乃失化邦之中信也。初九不燕。鄭東卿云。燕當作變。非本義。纂言燕安也。鬱儀氏燕玄鳥也。孚姬之始鳥巢所託。虞寧山澤之宜。不害害物者。九二鳴鶴。筆乘鶴作鶴。鶴愛陰惡陽。故易曰鳴鶴在陰。以和也。吾與爾靡之。子夏傳。靡作摩。相觀而善。謂之摩。以和利成聲。好爵以相摩成德。今本作靡。靡牛纏也。繫戀之意。然不如摩厲之為長也。按和摩同韻。則和亦不作明臥反矣。既濟六二婦喪其茀。虞本弗作髮。一名婦之首飾。詩曰鬢髮如雲。離為婦坤為髮坎盜故喪髮。六四繻有衣袽。王弼本繻作歛。楊易與濡尾。濡首之濡同。考說文繻繻采色。讀若易。繻有衣。徐鉉曰。漢書傳符帛也。則繻之非濡明矣。如說文作絮。絮繻一曰敝絮。易曰繻有衣絮。古本未濟亨小句。狐汔濟句。今以小狐為解。非。六三利涉大川。正疏利上有不字。不知何據也。彖傳乾嘉言將大明至御天十五字。以為錯簡移入咸寧之後。楊易移入乃利貞之後。似不必然也。雷而之動。石經說文凡雷俱作雷。後世省為雷也。說文雷頤也。遇雨不進止。頤也是。頤有止脚。其義乃備。後世乃省為須。何哉。鄭本位。天位上位音洫。良是。以此毒天下。毒古母字。完厚之。詩曰。亭之毒之。釋害未然。筆乘說文毒音篤。訓生厚也。从生从

母會意。毒音獨。從艸。諸毒音二字音義皆有別也。比吉也之也。王昭素謂衍文。纂言亦去也。字。履象不疚。坎陸績作疾。馬云病也。履自剛中正。泰自內陽而外陰以下。及餘象天地日月四時。聖人萬民萬物之類。楊易俱改入文言。馬否下纂言去之。匪人三字。虞本同人曰。不作義文。纂言依胡氏程朱去之。隨象太章貞。郭京陸氏皆以亨下脫利字。虞本天下隨時時如字。四時位正。時行則行。故天下隨時。蜀才曰。得時而天下隨之。故曰隨時之義。王肅本隨時作隨之下。作隨之時義。本義纂言從之。賁象賁下舊有亨字。朱子曰。宜衍纂言刪去。舉正賁象剛柔交錯。天文也。注剛柔交錯而文成焉。今脫剛柔交錯四字。胡氏曰。蓋脫遺。朱子曰。或然也。纂言補入焉。而於復亨剛及下亦補也。字。鄭本太章象輝光日新句。其得連下文。於韻尤協。石經輝作輝。離麗乎土。說文麗作麗。土作地。草木相附麗土而生也。按土下韻叶不必改地。惟麗上加艸為古文耳。湯勿以離象為文言錯簡。而改云離麗也。按重明以麗乎正。添乃利貞三字。又以日月十二字入文言云。又以恒亨无咎。恒字衍文。而以天地之道二句移在有始也。下大壯利貞。楊以大壯二字衍文。大者下疑有闕文。言象是以下亦依郭京。論瑗宜有亨字焉。明夷象文三以之。箕子以之。鄭本以異作似。楊以內文明十五字為文言移入晦其明也。之下。箕子。蜀才作其子。俞氏以其子即箕子。周公不敢顯言。豈知其古作其乃後人加竹爾。家人象楊易疑俱似文言。而謂

漢儒遂以文言代象。或有脫簡云。寒象見險而止知矣哉。楊以七字移入文言。解象動而免乎險解。以下解爲衍文。百果草木皆甲拆。鄭本拆作宅。皮曰甲根曰宅。宅居也。蜀都賦曰。百果甲宅。石經拆作拆。本宅音。而禮記宅澤皆音鐸。土又其宅。水歸其壑。草木歸其澤是也。萃象故聚也。楊易聚作亨。利見大人亨。下當有利貞二字。九家易利貞用大牲吉。五以正聚陽。故曰利貞困象其唯君子乎。楊易改入文言。是謂聖言无波也。不免割裂之失矣。吳平水上說文有井瀾也三字。今本無此句。改邑不改井下。郭京舉正徐氏王昭素各本俱云脫。元無得往往井井入字。楊易改云。吳乎水而上水。改邑不改井。乃以剛中也。无喪无得往來井井養而不窮也。系矣。

古易彙編

誤具

十一

虞本无喪二句入剛中也。下迄至之上。或其幾乎。與家亨。也。亨說文作飄音孰。易曰飄飈舉正。與柔聖人亨以亨上。以養聖賢。今本多而大烹三字。楊易以聖人亨以下。是文。遂移入焉。諸如此類。亦果矣哉。而謂是以元亨間脫吉字。理或然也。虞亨下舊有震來虩虩至有則也十六字。蓋言以其重初爻象去之。舉正。震象不喪七。出可以守宗廟社稷。以爲宗。今脫不喪七。一句。范謬昌。亦同。晁氏曰。王昭素按徐氏云。出上脫此四字。程朱從之。纂言補入。良象良其止。見氏當依卦辭作良其背。纂言據此更定。而仍音偏。漸象王肅本漸漸進也。登言從之。楊易漸之進也。古文如字。朱子以之字疑衍。或是漸字。皆非也。女歸吉下。舊本有也字。无

利貞纂言依王肅本主也字。補利貞二字。歸妹象自天地不交至所歸妹也。二十三字。楊易俱入文言。豐象故豐。林栗蔡杭本作故亨。楊易從之。旅象旅下柔得中上。舊有小亨二字。纂言以爲衍。楊易從之。又以重巽以申命。五字入文言。而云。當添巽入也三字。是門據耶。郭王何晁徐諸儒皆以申命之下有命。乃行一句。未必然否。小過象舉正。柔得中是以可小事也。今本脫可字。下誤增吉字。石經是以可小事也。項氏曰。脫可字。蓋古字。隨沙程氏亦云然。纂言從之。舉正既濟亨。小者亨也。今誤脫一小字。纂言亦云。或謂既濟亨之下。又當有一小字。楊易舊註既濟下疑脫小字。未然而謂利貞下脫也字。焉亦未定之見。與象傳乾自強。石經作自彊。纂言從之。

古易彙編

誤具

十二

舉正。坤初六象曰履霜。陰始凝也。今本誤增堅冰。宋晁氏曰。徐氏無堅冰二字。王昭素胡安定並以爲然。項氏云。魏許芸奏引易傳初六履霜。陰始凝也。本義謂當從魏志者。此也。纂言依魏志所引。象雲上於天。王肅本作雲在天。上六三象舉正。何以從禽也。今本誤脫何字。史記漢書禽獲也。蒙六三象行不順也。虞本如字。失位乘剛。故行不順。朱子曰。順慎。古字通用。荀子順墨作慎。墨纂言以作慎於經意。尤切。遂改順作慎。誤九二象。項氏曰。上兩句皆是又辭。下兩句方是象。如需上六象句。瀾楊易不克訟。歸通句。患至。按下有闕字。否象不可榮以祿。虞本榮作營。乾爲營。坤爲祿。上九象其命亂也。楊易亂古治字。大有九四象。明辨晝也。鄭本皆作晝。按晝與

古易彙編

誤異

四三

晰同蓋制音而明義與。謙象哀多益寡。鄭本哀作攄取也。初
 六象卑以自牧。蒙引曰。牧。野外也。五象外牧之地。纂言。牧如
 牧牛之牧。常常看顧。不令亡失也。楊易。豫。初象志窮凶也。錯
 簡王弼曰。樂過則流。志窮則凶。九四象明功。揚謂功上脫以
 字。臨九二象未順命也。本義云。未詳。胡安定。晁景迂。馮厚宿。
 皆以未字。義文不達。義。噬。象。雷。程子曰。象无倒置
 者。疑文互也。宋子曰。當作雷。張氏曰。蔡邕石經本。作雷。雷
 也。纂言。改正。上九象聰不明也。楊易以聰即古聰
 字。米止无。六二象求富也。今本誤作未。楊易以為未然。坎
 六四象樽酒簋食。陸氏釋文。無貳字。張詠。陸希聲。亦然。纂言
 據以刪去。而益无竹首也。九五象中未大也。虞本作中。未光
 大也。咸上六。滕口說。本義纂言。滕。騰通用。鄭虞本。滕俱作滕。
 音印送也。謂從嫁之女也。兌為滕。山澤通氣。故滕口說。楊易
 滕即古騰。本文九家易曰。達是也。大壯上六象不詳也。王肅
 本。詳作祥善也。而楊易以為是焉。纂言。寒初六象宜待下。鄭
 本有時字。蓋以叶韻。然離騷。徑待與為期。叶則不添時。亦叶
 韻。解六三象自我致寇。虞本作致戎。纂言。致寇。情本作致戎。
 晁氏曰。其失自虞始。自虞以前。皆又辭作寇。益上九象偏陂。
 孟虞。盛。但作偏。辭。周布也。夫九四象聰不明也。楊易。亦謂
 聰。古聰字。馬如象。后以施命。諸四方。鄭本。諸作諸。也。益上
 升象以成高大。舊本无成字。陸德明。王昭素。皆云。一有成字。
 今從之。舉正。困初六象入於幽谷。不明也。今谷下多幽字。纂

古易彙編

誤異

四三

言。困九。五象。則作。艱。上六象。其文。對也。說文。對。作。對。
 分別文也。艮六五象。以中正也。虞本作正中。五動之中。故以
 正中。項氏曰。姚小彭氏云。當從以正中。於韻為協。本義。中正
 當作正中。協韻。可見。纂言。據以例其文。不知正古音。征。證。在
 古韻。是其韻。本實不協。不必例其文也。漸象。王肅本。善俗之
 間。有風字。舉正。君子以居賢德。善風俗。今本。脫。風字。又以豐
 九四象。遇其夷主。吉。志行也。今脫志字。上六象。天際翔也。鄭
 本。際。當為。瘳。瘳。病也。自藏也。藏。作。戕。傷也。楊易云。戕。不如藏
 之善。孟喜本。翔。作。祥。謂。天。降。下。惡。祥。也。虞翻曰。天際。祥。明。以
 大壯為屋象。故也。舉正。小過六五象。曰。密雲不雨。已止也。今
 誤作已上。不知上古音。商。與。長。亢。協。確。不可易也。未濟。初六
 象。亦不知極也。朱子。疑。極。作。敬。字。或云。是。拯。纂言。疑。當作。極
 字。或云。極。音。兢。也。繫辭。乾坤。一矣。樂。記。作。君。臣。定。矣。卑。高。作
 小大。剛。柔。作。陰。陽。八卦。作。天地。潤。作。沍。而。明。吉。凶。下。虞。本。有
 悔吝二字。纂言。補之。易之序也。虞本。序。作。象。謂。舊。誤。作。厚。或
 作。序。非也。所樂。而。玩。樂。作。變。楊。易。從。之。未。為。妄。也。而。纂。言。依
 虞。本。改。序。作。象。焉。舊。本。而。玩。其。占。下。有。是。以。自。天。祐。之。吉。无
 不利。十字。纂言。以為錯簡。刪去。鄭本。玩。作。觀。原。始。及。終。作。及
 終。朱子曰。旁。行。而。不。流。突然。一句。難。曉。纂言。曰。下。闕。五。字。若
 中。立。而。不。滯。未。知。是。否。不。流。京。房。作。不。留。樂。天。虞。本。作。變。天
 象。言。從。之。何。也。故。君。子。之。道。鮮。矣。鮮。鄭。作。是。藏。諸。用。藏。作。臧
 善也。纂言。易。簡。之。善。配。至。德。下。以。易。其。至。矣。乎。續。之。為。結。句

平法地法作湧則古文也說文易言天下之至
深也此亦假借之字當通作噴言天下之至動舊亦
誤作願虞本改動今從之雉信本典禮作典體惡舊作亞非
也纂言天一至地十舊本在第十一章之首程子張子並云
宜在天數五上朱子從之又按漢書律歷志引此章天一地
二至行鬼神六十四字相連則是班固時此間猶未錯也知
變化上去子曰二字以後凡子曰字盡去之開物成務舊
有夫易二字陸氏云无幼清從之立成器舊本无象字
曰立下疑有闕文按荀悅漢紀引此文作立象成器幼清
易有四象舊屬聖人則之下吳改爲書不盡言之首而
去子曰字聖人有以見天下之賾上舊有是故夫象四字東
萊音訓衍文吳氏去之鄭本極深研幾幾作機石經聰明察
知處作叙說文彙字書所無不知所從易云定天下之彙
當作妮妮楊易以爲未然石經其易之綱縕作縕下繫夫乾
確然說文確作崔高至也从佳欲上胡沃切路史天地
之大德前冠古者包義之上吳本亦然牛位曰人舊本人作
仁陸氏曰王肅下伯玉桓玄明僧紹作人纂言從之鄭本包
犧包聚也鳥獸全具曰犧楊易包本處字讀作庖又作伏皆
傳訛犧本是義孟京作戲云伏服也戲化也說文壯大也
讀若易曰處犧氏乎切爲囙書囙作罔爲罔罔作罔罔作
未罔之利纂言罔作罔農氏虞本農作農蓋古文也石經
吉无不利下有也字纂言以是自天祐之吉无不利十

係重出刪去焉九家易刻本爲楮作機以濟不通下舊有
致遠以利天下六字纂言以陸氏本无去之說文服牛乘馬
服作輔拆作櫛判也又作櫛易曰重門擊柝俱他各切九家
易千寶暴客之暴作暴亦古文見之以梓柳石經柳作梓古
韻書材才通用虞本龍蛇之蟄蛇作蛇天地細縕縕作縕班
固張衡潘岳細縕俱作烟燭各允於其詩鄭本男女構精構
作觀合也本義而微顯當作微顯而開而之而亦疑有誤虞
本開而當名句因貳以濟民行鄭本貳當爲式雜物撰德撰
鄭作算數也居可知矣居音基楊易抑亦要存以節當在童
末遂改入剛勝耶之下舉正二多譽三多懼注近也今誤以
近也爲正文能研諸侯之慮虞本坎爲心慮乾一之坤爲慮
爲諸侯故能研諸侯之慮李亞巖云衍侯之二字纂言按王
氏略例無之晁氏曰王昭素司馬溫公皆以爲衍字乃去之
楊易云侯字誤當作民其辭屈作訕纂言凡繫辭有子曰字
者並去之文言元者善之長也左傳穆姜稱元體之長也則
善作體而无四者字又以嘉會爲嘉德而下无君子字或云
此蓋古語穆姜稱之而尼父因著於易云九二聞邪存其誠
鄭本作以存其誠易曰見龍至君德也十三子纂言以爲重
出去之非也而凡子曰字俱去之尤爲爽然石經不易乎世
世作甘逝甘善廿後廿皆然淵民虎純豫皆缺末盡避唐諱
也上九文言其唯聖人乎魏王肅本作愚人後結句始爲聖
居陸德明著於釋文洪邁述焉性情也鄭本作情性也纂

言從之。知得而不知喪下。舊有其性。聖人乎五字。胡安定以爲美文。纂言亦以爲重。山去之。觀魏王肅本。聖人作惡人。後結句始爲聖人。則其非美明甚。石經至靜而德方。德下有也字。荀爽本初六。蓋言順也。順如字。臣順君也。纂言依朱子改作慎。六二直其正也。鄭志完作直其敬也。劉器之改正以直內。非禮記曰直其政也。則敬託爲政。政託爲正也。上六嫌於无陽。鄭本嫌讀如舉公嫌之嫌。古書篆作立心與水相近。讀若失之。故有陰陽之嫌也。故釋文云。嫌鄭作謙也。謙九三不伐。劉向代作怨。不德鄭本。德作置。此後纂言以爲重。出刪去釋上九爻辭一節。幾者古之先見。舊本无凶字。纂言增之云。吉凶之先見者也。解三治容。鄭本作野客。楊用修曰。治古作蠱。治蠱古通用也。西京賦。妖蠱蠱夫。夏姬美聲。治銷也。遇熱則流。遇冷則合。與水同志。故治字從水。女之艷媚。亦令人銷神。流志。故美色曰治也。益上危以動。則民不與也。纂言以與重下。又與則韻叶。乃改與作與。困三。次期將至。從陸氏釋文。及東萊音訓所定。期改作其。四其形渥。作刑。說見經註。李善屈申。注易曰。屈信相感。而利害生焉。今本无害字。說卦參天兩地。說文兩作兩。再也从口。關水火不相射。楊易射音石。虞本音亦厭也。而石於韻叶。日以暄之。荀暄作煇。考之石經亦然。李與岩云。成言乎艮。成當作誠。鄭本莫盛乎艮。盛音成。裏也。纂言水火不相逮。或无下字者。非震爲雷爲龍。虞本木龍作馳。馳蒼色。震東方故爲龍。爲專作爲專。陽在初隱未出。

的顙的作的。从日勺聲。又作顙。馬白顙。一曰駿馬也。吳幼清訓如射的。的顙有旋毛。中虛如的。古皆訓白。楊易謂與爲白。若震色。不白。蓋爾雅。顙白顙之誤也。虞本爲與作爲。與寡髮作宣髮。與鄭本同。鄭謂四月靡草。髮猶靡草。虞謂與爲白。故宣也。宋洪邁云。攷工記車人之事。半矩謂之宣。注頭髮。謂落曰宣。易與爲宣髮。陸氏釋文。黑白雜爲宣髮。又廣顙作黃顙。荀本爲下首。首作晉。益古文也。纂言。詹作橋。紀表切。馬鄭陸績王肅本。作汝九切。爲與其於與也。作其於與也。爲與。爲乾卦。釋文。乾爲乾。乾言果。蘇程沙隨引詩。果。之實。以爲一物。然蘇作蘇。字不同也。虞本爲狗作爲狗。指屈信制物爲狗。狗字之誤。鄭本爲黔。黔作黠。正韻。黔與黠通。虞本爲羊作爲羔。羔女使取位。賤羊爲再出。非孔子意也。楊易謂本養字。如俗行貨財。執炊爨。賤於妾者。又謂鄭本作貴。而康成本。如字。謂其畜好剛。前稱鄭少梅。不知何鄭也。李氏曰。爲妾爲羊。當在少女下。又誤在剛。剛下耳。程沙隨曰。若夫大琴謂之離。小琴謂之坎。此見於他書。而說卦可以類推者也。厚卦故受之以履下。纂言謂韓注。有履者禮也。四字王弼畧例。引此四字。吳補人物不可以終盡。淮南子。作刺之不可逐盡也。雜卦舉正。蒙稚而著。今稚誤作維。豔則飭也。鄭本飭作飾。明夷誅也。楊易誅作昧。荀云。誅滅。虞陸韓云。傷。誅夾公。誅當作昧。明出地上爲晝。明入地中爲昧。得反。對之義。而

讀如暮叶下韻云按畫乃周之去聲與誅通韻不必作昧也熊叔仁謂大壯剛以動而止非其象矣止蓋上字之誤舉正豐多故也今本故下脫也字楊易從之及觀石經故下果有也字纂言據以補入焉虞氏曰大過至八卦不復兩卦對說蔡氏以卦變正之曰大過顛也顧義正也既齊定也未濟男之窮也歸妹女之終也漸女歸待男行也如過也柔遇剛也

古易彙編

彙纂

四九

先消息見左傳誣神者殃及三世見劉向傳建其本而萬事理矣毫釐差之千里有一道大足以守天下中足以守其國小足以守其身謙之謂也夫天道毀滿而益謙地勢滿而流謙鬼神害滿而福謙不損而益之故損自損而終故益又天地動而萬物變化見說苑其公斯自取災見風俗通地可觀者莫可觀乎木見說文正其本萬事理失之毫釐差以千里見東方朔化民有道對小人處盛位雖高必崩不盈其道不恒其德而能以善終身未之有也是以初登於天後入於地是鹽鐵論皆逸易也然則易果得為全書乎哉

論曰自蒼牙龍畫伯牛穗文玄律雲體少類變實尚陽

詞十玉子儼八眉龜兆伯禹裸形平光倒難呂尚連錦

漢依虞書史籍複篆而墳典三易皆古文矣子宅得壁經皆蝌蚪文則尼聖贊易時用倉書也及李斯改省程邈減繁羽人八分尚方與隸而易非蝌蚪矣然秦猶存八書漢存六書焉劉向以中古文易校施孟梁丘經或脫去惟亡无咎字唯費氏與古文合所謂中古蓋大篆也漢亡新擅命改定古文而易非篆隸矣許慎說文稱孟氏易古文多異而費王移篆象入卦爻移文言入乾坤不能无附陰象亥之訛焉康成箋詩多改字注易其說近鑿而說文亦多異字何耶載觀路史八會大本乎三地本乎水本乎三火本乎三因有中乎非有小過之象力追太古及肝陽佐書衛嵩改楷主父行篆而古文蕩然矣上

古易彙編

彙纂

四十三

下數千載間字屢變而經屢改照畫之訛可勝紀哉鄭大潔曰秦火之後經籍初出諸家所藏傳寫或異箋註之儒皆憑所見更不論文字之訛謬是已故司戶參軍麻有舉正毘陵從事爰續陸簡宋咸補注章仲正誤景迂仁大互有參攷斯其拮据攷訂良以勤矣而訛正並陳世莫能定也今蒐鄭虞荀王石經說文舉正之遺輯為誤異蓋兩存之若夫正其誤而剔其異使聖經燦然而純猶則俟後之君子

道之大原出于天。易其大授乎。自太昊伏羲氏之王天下也。德合上下。天應以鳥獸文章。地應以河圖著草。伏羲則之。觀天地之象。鳥獸之文。近取諸身。遠取諸物。始作八卦。因而重之。爲六十四。以通神明之德。以類萬物之情。乃作十言之教。曰。宬。民。安。食。歲。莫。道。息。于。實。所謂先天之易也。濛陰陽。致民稼穡。儼皮以爲禮。取易鼓作甲歷。取易象作結繩。爲罔。龍馬以龍紀官。又命子襄爲蜚龍氏。造爲鳥跡龍圖。所。以。爲。世。文。字。之。祖。非。耶。正義云。伏羲初畫八卦。雖有物象變通之理。猶有未盡。故因其八卦而更重之。爲六十四卦。傳曰。因而重之。爻在其中矣。是也。然重卦之人。鄭玄以爲神農。孫盛以爲夏禹。史遷以爲文王。又班固。楊子雲。皆如史遷。今考之傳曰。兼三才而兩之。故六畫成卦。六位成章。昭如也。其論著亦曰。十有八變而成卦。明用著在六爻之後。非三畫之前矣。包義氏沒矣。帝神農氏作。以山出雲氣。連連不絕。故易首艮曰。連山。明定乃能應。易所稱成言乎艮也。始執五穀。教民農。尚易象。作耒耜。教民稼穡。日中爲市。以通有无。八八成卦。酬酢而祐神。以其起于烈山。亦曰。烈山氏。以且易尚連山。亦曰。連山氏。京房引孔子之言曰。神農重乎八純。史記云。神農。九。日。中。交。蒸。之。象。始作重卦。鄭玄皆宗此說。正義曰。何易。等。歷。不。及。神。農。但。有。益。取。諸。益。不。言。重。卦。也。且。重。八。純。何。氣。子。之。言。何。不。言。之。于。係。辭。而。京。房。所。引。亦。他。書。之。語。不。足。信。

經 16—185

易以著代也。又周者周普无所不測也。蓋周得天統。故歲首建子而卦首乾。天開于子也。故非熊之占。協而得輔。百穀之筮吉。而周王尼聖贊之曰。易之興也。其于中古乎。作易者其有憂患乎。又曰。其殷之末世。周之盛德耶。當文王與紂之事。耶。而古史云。文王始因八卦為六十四也。按連山首艮。連山猶崇山也。歸藏首坤。先天首乾。皆重卦名。洪範稽疑。卜筮占用二。曰貞曰悔。是貞悔已見于夏矣。周禮三易。經卦皆八。其別皆六十四。是三易皆有貞悔矣。則卦重于伏羲而彖辭繫于文王也。明矣。武王未受命。訪太公受丹書。訪箕子受洪範。而疑擇建立卜筮人。乃命卜筮。于是圖書卦疇。經緯表裏。而易道大備。周公成文武之德。相成王制禮作樂。設易卦之文。觀會通以行典禮。繫辭以盡其變。以教民占。而卜金滕卜洛。罔弗虔焉。周禮立大卜筮人之官。掌三易以辨九筮之瀝。以八命贊三兆三易之占。而易始尊用于世。如左傳國語所載。陳筮觀光。畢萬筮屯。晉侯筮大有之類。據經剖事。其應如響。豈可徵矣。或曰。文辭亦文王係也。觀韓宣子適魯。見易象曰。吾乃知周公之德。與周之所以王也。季札聘魯。見易象而喜曰。周禮其在魯矣。蓋魯周公後。故周公著文辭。魯家藏世守之。非若文家之大訓已頒天下者。故韓李二子。至魯始見耳。或曰。乾鑿度以上。唯言三聖。不言周公。班固亦云。然者。正義曰。文辭多是文王後事。武王觀兵之後。箕子始被囚。奴文王不宜預言箕子之明夷。按史文王崩。武王終三年之喪。始觀政于商郊。十三年紂始囚箕子。武王乃伐紂。是時文王崩已十三年矣。安得文言箕子。西隣東隣。周公喻文王與紂之事也。王用亨于西山岐山者。周公以王尊文也。若曰文以天王尊紂。則天子當祭天地。諸侯乃祭境內山川。豈抑天王使就諸侯之祭乎。則文辭之作。于周公明矣。此三王之易也。周衰易僅以下。言者多附會。文周之意。弗聞孔子憲章文武。晚而好易。三篇三篇。鐵撻三折。漆書三滅。讀損益而興嘆。戒无恒曰不占。自假我數年。五十以學易。可以无大過矣。觀三聖之遺。辭者之不一。乃作彖傳上下。象傳上下。繫辭上下。說卦文言。序卦雜卦。為十翼。讀易道以黜八索。而易道大明。天地之緼可見。八索之黜。傳信不傳疑。愛道不愛奇也。或曰。說卦蓋三篇。漢初亡之。乃河間女子。伐老屋而得之焉。夫易歷四聖。時經三古。而後廣大悉備。豈聖人之好作哉。蓋天无言。假四聖以代之言也。周賁大畜諸占。歷試始以此洗心與民同患者耶。孔子傳易于卜子夏。商瞿子木。子夏有易傳。史謂子夏得其象數焉。子木傳楚人馯臂子弘。弘傳江東人矯子庸疵。疵傳燕人周子家筮。筮傳淳于人光。子乘羽。羽傳齊人田子莊何。雖經祖龍之焰。詩書並燼。而易獨以卜筮之書。得不火幸哉。此聖門五傳之易也。漢興孝文除挾書之律。六經稍稍出。而易師宗田何。田何以齊田徙杜陵號杜田生。授東武人王同子中。睢陽周王孫。齊服生梁項生。皆著易傳數篇。易立傳自此始。同授淄川人

喪始觀政于商郊。十三年紂始囚箕子。武王乃伐紂。是時文王崩已十三年矣。安得文言箕子。西隣東隣。周公喻文王與紂之事也。王用亨于西山岐山者。周公以王尊文也。若曰文以天王尊紂。則天子當祭天地。諸侯乃祭境內山川。豈抑天王使就諸侯之祭乎。則文辭之作。于周公明矣。此三王之易也。周衰易僅以下。言者多附會。文周之意。弗聞孔子憲章文武。晚而好易。三篇三篇。鐵撻三折。漆書三滅。讀損益而興嘆。戒无恒曰不占。自假我數年。五十以學易。可以无大過矣。觀三聖之遺。辭者之不一。乃作彖傳上下。象傳上下。繫辭上下。說卦文言。序卦雜卦。為十翼。讀易道以黜八索。而易道大明。天地之緼可見。八索之黜。傳信不傳疑。愛道不愛奇也。或曰。說卦蓋三篇。漢初亡之。乃河間女子。伐老屋而得之焉。夫易歷四聖。時經三古。而後廣大悉備。豈聖人之好作哉。蓋天无言。假四聖以代之言也。周賁大畜諸占。歷試始以此洗心與民同患者耶。孔子傳易于卜子夏。商瞿子木。子夏有易傳。史謂子夏得其象數焉。子木傳楚人馯臂子弘。弘傳江東人矯子庸疵。疵傳燕人周子家筮。筮傳淳于人光。子乘羽。羽傳齊人田子莊何。雖經祖龍之焰。詩書並燼。而易獨以卜筮之書。得不火幸哉。此聖門五傳之易也。漢興孝文除挾書之律。六經稍稍出。而易師宗田何。田何以齊田徙杜陵號杜田生。授東武人王同子中。睢陽周王孫。齊服生梁項生。皆著易傳數篇。易立傳自此始。同授淄川人

楊何叔元武帝始好儒垂情于經學是時易師楊何召爲大中大夫齊卽墨成召爲陽城相唐川孟但爲太子門大夫魯周霸莒衡胡臨淄主父俱皆以易至大官要言易本之田何後立五經博士聚諸儒石渠講求其詁田何易列學官梁項生從何受易生從者丁寬顧讀誦精敏過項生何喜曰吾以經傳也教豈有類哉遂舉授之學成寬謝何東歸何謂門人曰易已束矣寬至雒復從周王孫受古義號周氏傳而寬作易說三萬言授碭田王孫王孫授施讐孟喜梁丘賀故易有施孟梁丘之學梁丘賀瑯琊諸人也從何弟子太中大夫京房受易房出守齊郡更事田王孫治田易精宣帝聞房明易求其門人得賀令待詔黃門入說教諸侍中遷郎中至少府

詩故詩傳而韓易獨傳其子孫至是涿韓生以詩徵待詔曰所受易先太傳所傳也嘗受詩不如其易深司隸校尉蓋寬饒本受易孟喜見韓生而說之而韓易乃行河內趙生以韓詩授同郡蔡義義授瑯琊王吉吉通五經好梁丘賀說易令子駿受焉駿以孝廉爲郎官至御史大夫駿子崇至大司空皆世其學云元帝卽位欲倚望之堪爲相望之剛直堪公方自遂而帝惑于讒慝俱中廢自後郎京生以易見親幸言災異京生以讒見誅京生者頓丘京房君明也事梁人焦延壽京生受易京生以好學得幸梁王王共其資用令極意成學初受易孟喜後得隱士授易別傳學既成爲郡吏察廉補小黃令愛養吏民化行郡中以易法候伺先知姦邪盜賊不得發舉最當選三老官屬上書願留令詔許增秩畱因遂卒小黃延壽易長丁災變所著易林引伸觸類其卦四千九十有六辭假經史意合神明又宗緯書六日七分圖是類謀四正之卦稽覽圖卦起中孚之說分六十四卦更直用事以風雨寒溫爲候各有占驗授京生京生處災應尤精而延壽以其不訪惑不說也常太息曰得我道以亡身者京生也後竟如其言初泰末時有易緯書曰乾鑿度曰坤鑿度曰稽覽圖曰辨終備曰是類謀曰乾元制記曰坤靈圖曰易通卦驗漢初皆有禁至京房始開其禁時人始駭後信又爲章句火珠林世應飛伏之圖後世效之張禹軹人也與瑯琊魯伯事施讐生學易成帝爲太子時從禹受論語既卽位徵禹賜爵

閻內侯後爲相封安昌侯元成間經傳靡廢易諸家互異東萊費直長翁長卦筮治易无章句獨以彖象繫辭一篇解經爲章句于易最爲雅正其本皆古字號曰古文易然以彖象文言雜入卦中而古易反以亂以授鄧邵王璜平中端授沛國高相相治易亦无章句專陰陽災異授子康及蘭陵毋將永康由是易有費高之學天子立京氏易兼存異義焉揚雄子雲蜀成都人少好學博覽无不覓以爲君子之道簡易用要易守法易言也遂撰法言以擬論語又以經莫大于易作太玄一玄三方九州二十七部八十一家一百四十三表七百三十九贊其用自天元推一晝一夜陰陽數度律歷之紀與太初歷相應自雄沒後法言大行而玄終不顯世祖中興

古易彙編

易法

五

七

敦好儒術四方學士皆抱負墳策雲集于京師劉昆陳留東昏人少習容禮已從沛人戴賓受施易王莽世以布衣教授弟子建武初舉孝廉不行逃之江陵即拜江陵令當是時傳孟氏易者稱南陽淳于子真廣漢任安定祖安學義研深避莽世不仕事光武至大鴻臚時人爲之語門居今行古任定祖而爲梁丘易者稱代郡范升鄴陵張興爲京氏易者稱汝南戴惠升少爲恭司空王邑史光武間升明經徵爲博士升讓博士梁恭山陽呂范帝不許而特升加厚弟子自遠至者皆錄其萬人爲梁丘家宗正月朝賀百僚畢集帝令羣臣能說經者更相難義不通者悉罷通者憑重五十餘席京師爲之語曰解經不窮其侍中蓋建武中易最盛而陳元鄭

衆皆傳費氏易後馬融以授鄭玄融作易傳玄作易註荀爽又作傳于是費氏興而京孟氏易遂微梓潼景齊治齊詩兼受施易作易說兼取河洛圖緯以類相從州郡交辟不就也孔僖者先聖孔子後也元和二年春帝東巡幸魯祠孔子大會孔氏男子命儒者講論經義明日僖入謝拜郎中冬拜臨濟令孫期濟陰成武人少習京易家貧事母孝牧羊太澤中奉養焉遠近從學者皆執經龍畔里落化其德鄭玄康成北海高密人造太學師事京兆第五充通京氏易九章筮術西入關事扶風馬融融貴僭稱大師玄在門三年不得見日夕諄諄不解會融集諸生改圖緯須布箒聞玄善九章召見于樓上玄因從質諸蓄疑融大驚服其攻堅爲悉精告之問畢

古易彙編

易法

五

八

辭歸融喟然嘆曰吾道東矣玄註易又註易緯書乾鑿度稽覽圖易通卦驗自漢中業經有數家學者疑而真正玄括囊大典綱維衆家裁剪煩蕪刊改漏失自是學者始知所歸以爲仲尼之門不能過云初淮南王所聘明易者九人各講易書名九師道訓荀爽爲之集是爲荀九家易漢末張遐明易徐稱常稱之陳蕃問遐曰易无定體強名曰太極也餘姚虞翻夢吞三爻而注易孔融謂東南之美不獨竹箭也董過季直亦著易說其本惟散見于李鼎祚諸集爲虛植承人也少事馬融通古今學融坐高堂施絳紗帳前授生徒後列女樂植受學積年未嘗流盼融深敬之延爲師事馬融通經融喪棄官奔赴焉漢代之經學重師如此此兩漢之易也

迨六代道微儒學委棄南北所治章句互異然並宗末師鄭康成王輔嗣之倫魏尚書郎王弼字輔嗣幼而察慧好老易吏部尚書何晏嘗言聖人無喜怒哀樂弼曰聖人之情應乎物而不累于物者也今以无累而直謂之无情過矣自東漢來言易者多溺于象數至弼始一暢以義理爲古今論易冠冕云然易雖老莊魏晉談玄皆弼輩倡之既自喪其身至于神州陸沈可勝嘆哉弼註易著略例而以繫辭說卦序卦雜卦授其門人韓伯康伯爲之註十卷自費氏荀劉馬鄭皆傳其學則弼亦本費氏也王右軍羲之承詔錄其窮微易辨蓋錄藏于秘府云自晉學尚玄言學者无慮稱老易蓋尊老子易也伏曼容以老易授徒仕梁爲太子率更令臨淮守子廋

古易彙編

易添

五二

九

幼傳父業事梁武爲博士孫惠蔚者武遂人師董道季受易太和以薦被勅集朝堂議雅樂李處以才辨立難抗論无所屈時權會河間鄭人志尚高雅動遵禮則少受鄭氏易該洽精析雖明風角玄象口未嘗一及每占筮必中但用柔象辭斷吉凶而已所註易行而魏荀焯梁尚胤任布古亦各有易注焉魏開朗子明河東解人也經濟大略尤精易學妙極占筮并州刺史王蚪言之魏孝文召見問老易朗導帝仁儉飾之以禮樂刑政帝嘉嘆以爲管樂之器蚪子同州刺史彥師事之會天下亂彥有憂世之意問治亂之數引著布策筮過夫之輩歷言二十四年後治亂之跡一一皆驗語錄在斷法中子明撰洞極真經以準易或曰乃子明家世所藏而受

其說于林岷峒者內有原在明變次爲三圖生資育三傳極數篇以傳趙綦綦復爲易傳以註洞極日從事于易雖亂夷未嘗釋卷也劉綽彥和夜夢仲尼乃準易所用之策撰文心雕龍四十九篇而褚仲都蕭子政張譏周弘正梁蕭何安則各有疏義林栗則有集解陰弘道則有新傳疏焉梁陝川大都督左司馬任貞一宗王弼易撰其棠正義三十卷隋文中子名通字仲淹上黨銅川人也世有明德少考易于族文中華長上太平十二策知道之不行也乃退而續詩書修元經正禮其讚易曰趨時有六動焉聖人所以乘時也讚序卦曰大哉時之相生也達者可與幾矣至雜卦曰旁行而不流可與存義也文中子歿門弟子會議曰吾師其至人乎易曰黃

古易彙編

不易

五三

十

裳元吉文在中也請謚曰文中子而衡水孔穎達仲達明王氏易唐貞觀中進國子祭酒奉詔與顏師古等撰定五經義數百餘篇而所疏易主王輔嗣取甘棠正義申演其說採諸說附益之已賜名正義詔于志寧長孫无忌等爲損益行之長孫无忌則有要義魏徵則有易義薛仁貴有新注本義焉亦一時經學之盛矣永徽中王勃子安者文中子通孫交趾令福時子也與兄勔劇並著才藻嘗讀易夜夢若有告者曰易有太極池思之寤作大易發揮當大曆時唐人文日盛學士草意于經術蔡廣成以易名是時有京兆參軍高定者相鄆子也精王氏易嘗爲易圖合出入以畫八卦上圓下方合則重轉則演七轉而六十四卦六甲八節備焉著易外傳

二十七卷而李鼎祚贊州著周易集解取序卦各冠逐卦之首所集有卜子夏孟喜京房馬融荀爽董道鄭康成劉表何晏宋衷虞翻陸績于寶王肅王弼鍾信王熙張璠何秀王凱同侯果蜀才翟玄韓伯劉瓛何妥崔憬沈麟士鍾仲盧氏崔觀孔穎達等三十餘家又引九家易乾鑿度義利嗣輔之野文正康成之逸象而所取于荀虞者尤多所云子夏傳者殆非卜子夏或曰漢杜子夏或曰張瓛偽作也又有蕪州司戶參軍郭京世授五經得王韓手札與石經比世所行或頗差駁作舉正如坤初六象曰履霜陰始凝也而時本霜下誤增堅冰屯六三象曰即鹿无虞何以從禽也時本脫何字之類全文錄入誤異又拾遺陸希聲作易傳十篇易圖指說釋變

古易彙編

易

五

五

微旨四篇初隴西李阮學其說以為經傳二篇思屬玄妙故希聲又為之解亦近代之名家歟洪道世承子夏孟喜十余家之說參訂其長作新論傳疏七十二篇唐東卿取互體開釋言象作物象什疑一卷蔡廣成設為問答作周易啟源十卷蘓鶚演其祖晉八卦論著開玄關一卷國子博士陸德明彙集漢魏唐初諸書著周易釋文一卷蜀孫逢吉據石經著周易指略例至若史證之口訣邢璣之補闕黃通李貞周孟陽之易義皆不本師傳互有純駁所謂唐无經學蓋以此云迄五代經學極衰歐陽公修五代史不復列儒林而儒生効官者甚乃入雜傳中悲夫此本代之易也

宋興五緯集本兆啟文明統祖親贊孔顏實始重學隆儒臣

而經學萌起聞酸棗處士王昭素深于易召入便殿講易乾卦素者易論經學風焉興國初召見華山處士陳抃賜號希夷先生先生精易尤精伏羲龍馬先天圖達造化元本以自全全天以授處士和明逸放河南穆修伯長聞放皆從希夷受道師事之學道第進士而青社人李之才挺之復從修授學修下急多怒事之愈謹卒盡得其易學第進士放又以河圖洛書傳季溉溉之演六十四卦相推相生為卦氣圖以授許堅修以其學授周元公之才以易大旨卦圖傳康節實開易學淵源云太宗留意墳典命學士校定五經註疏于是文治洽而濂洛之學大興天禧中毘陵從事范諤昌著大易源流圖又著易證陸簡齋類郭京舉正如震象辭脫不畏七曜

古易彙編

易

五

五

四字程正叔取之漸上六疑陸字誤胡翼之取之自謂其學出許堅意云周元公惇頤道州營道人而聰明汲汲于學問患聖道失傳天人之學不復講于是作易通數十篇曰大哉易也性命之源乎聖人之精畫卦以示聖人之蘊因卦以發易何止九經之源其天地鬼神之奧乎又著太極圖易說蓋受之穆伯長而朱子尊信之以為乃易通本源也攝通守程珦見而異之使夫二子受學焉程純公顯生而神明體道成德俗如也其為政以仁愛為本居洛十年與弟頤講學于家化行鄉黨定性書言定者動亦定靜亦定无將迎无内外易所謂定理也故君子之學莫若廓然而太公物來而順應易曰貞吉悔亡朋從爾思天地之常心普萬物而九心聖人

之當情順萬事而无情先生以興起斯文爲已任自孟子之後一人而已程正公願勿高朗有大志與純公受學于春陵道既通以明道淑人爲已任自涪陵歸基而安樂天命漸于化其于易因理明象而知隨時變易以從道傳春秋中輟獨留神于易傳未嘗輕以示人比寢疾始以授尹焞張繹于是焞以爲先生平生深盡心于易求先生之學求易傳足矣朱子曰自秦漢以來攻象辭者泥于術數而不得弘通簡易之法談義理者淪于空寂而不適仁義中正之規求其因時立教不同于法而同于道者則惟伊川先生之書而已自是楊時勉之游酢定夫張繹思叔羅從彥仲素李侗延平胡勉之致中皆受程氏易各有所詣焉龜山易集受業一程之門載

古易彙編

易派

五六一

主

道而南明道最愛之嘆曰吾道南矣吳審律嘗勸龜山解易龜山曰易難解如潛龍一爻耳聖人反覆推明至五變其說然後已今人于它卦能如是推明乎若不能則一爻之義只可用之一事易之理果極于此乎所以未敢苟也羅豫章一見龜山始悔舊學之非嘗與時講易至乾九四爻云伊川說甚善卽嚮田走洛問之歸築室山中絕意仕進以易傳延平嘗教以靜中看喜怒哀樂未發時氣象延平得之亦每以此教人曰程子謂不學便老而衰易謂日昃之離大耋之嗟是也孔子不知老之將至以此游酢定夫爲易說今未有傳者畧載呂氏輯畧中而通判蜀州陸秉端夫論易之名采叅同辨著周易意學寶元間以此奏御勅書嘉獎陳氏謂其多異

先儒穿鑿无據也景佑寶元間徐復復之建州人學易通京焦流衍卦氣之法康定中元昊反以薦召見崇政殿復以其學對命講乾坤既未濟問今歲直何卦西兵欲出當如何復對歲直小過剛失位而不中其強君德乎明年獻邊防策洪範論命爲大理評事辭留判登聞鼓院與林瑀同修周易會元又王洙叔元以通經侍講大章閣乃集前世諸儒易說折衷其理依卦變爲類以王弼爲內故自謂外傳名言象外集皇甫泌官至尚書右丞著述間一卷隱訣補解一卷精微三卷又有紀師說辨道通爲八卷或曰其學得之常山抱犢山人而前陽游中傳之劉彝錢藻爲之序山人不知名蓋隱者也范富二公皆以泌有經術也涪陵譙定夫授問易于郭襄

古易彙編

易派

五七

主

氏于見乃謂之象一語有入郭曩氏象數之學也定後至汴聞程正公講易往見棄其學焉遂得聞精義正公編管至涪涪山北有巖師友日遊泳于其中涪人名之曰讀易巖蜀人稱爲醺夫子授易胡勉之胡憲勉之結草爲堂憲歸故里力田賣藥供學並以成德稱勉之稱白水先生歸見劉安世楊時皆請業焉憲著易解稱籍溪先生初二程先生遊成都見治篋者挾冊就視之易也篋者曰二君學此乎因指未濟男之窮以問二先生愕然避而問之曰三陽皆失位耳兄弟渙然翌日再過之莫知其所之而鳳翔郡人張明公載字子厚者爲二先生外兄弟之子嘉祐初至京師見二程先生先生與之語道學之要厭服之因渙然信曰吾道自足何事外

予于是盡棄其學淳如也是時子厚業擁皋比坐譚易矣從受易者衆及聞二程論易次日撤去皋皮輟講久之學益明著易說云易大象皆是實事卦爻小象容有寓意晁氏曰其解甚畧也著正蒙窮造化幽明變化之原揭乾稱篇宣左右命曰西銘蓋以孝子事親喻仁人事天先儒謂易道根本非耶馮元道宗始平人七歲母夫人授之易是夕夢吞紺蓮花旦撫之曰善讀此後當以學顯矣元治易及太玄尤精舉進士會有詔銓集吏明經者元投牒通五經以聞授國子直講擢崇文檢討真宗命講易泰卦元既通繇象具言若臣輔相裁成之道帝悅除龍圖閣後燕見說易盡上下經帝嘆以爲元說易通而不泥言外自有餘趣賜三品服文正公旦令子

古易彙編

易派

五

五

弟從問易察其端亮因請益焉康節邵先生雍字堯夫世燕人也父古學先正音者易解徙洛爲洛人先生于書无不讀尤苦攻易寒不爐暑不扇刻厲自進蔬素不厭初希夷陳先生得河圖洛書伏羲圖具造化生成自然之妙方外秘之秦漢諸儒未覩也希夷傳之種放種傳之楊億楊傳傳之李之才之才念元受者而先生蘆蘓門之百原山布裘蔬食躬爨以養父也則知其蘆勞苦之日子可謂篤志矣物理之學學父如性命何于是先生再拜卒爲弟子乃舉以其易圖授之先生探賸索隱洞悉玄解于是衍先天衡圖爲皇極經世著觀物篇自一而二自二而四自四而八自八而十六十六而三十三而六十四以日月星辰水火土石盡

形體飛走草木盡萬物之感應以元會運世歲月日辰盡天地之終始以皇帝王霸易詩書春秋盡聖賢之事業蓋不假卜筮而前知秦漢以來一人而已書授門人王天悅子伯溫伯溫學宗家傳解得精義而祝泌本康節意註經世蓋多折衷于伯溫而曲詳其辭焉天悅名豫大名人初以善易自名聞康節篤志欲以其學授之與語三日復聞所未聞乃大驚顧北面從受學天悅歛數不傳後百年而有廖應淮焉時劉牧長民受易范諤昌作鈞深索隱圖名易解慶曆間其辭盛行其學亦出種放也但以九爲河圖十爲洛書不免口耳之誤耳歐陽永叔謂孔子出于周末懼易專爲卜筮用也乃作

古易彙編

易派

五九

彖辭發明卦義必稱聖人君子王后以當其事而以四方萬國天地萬物之大爲言蓋明非止于卜筮也設爲問各專釋繫辭文言說卦著或問易疑三卷乃洛陽司馬溫公君實以太虛爲心體故以太玄爲玄而好之謂萬物皆祖于虛虛生于氣氣以成體體以受性性以辨名名以立行故作潛虛撮玄爲氣體性名行變解各圖又爲句說御史張敦實乃爲釋虛傳九篇李氏謂楊雄虛而不知實理作太玄溫公玄而不知定理作潛虛皆不合易義亦或然歟惟泰州胡瑗翼之者讀易泰山攻苦食淡范文正公聘主湖學成德達材條科畢具以易授門人倪天隱著易傳平陽孫復明復石介守道亦讀書泰山魯多儒雅稱石介尤賢躬耕徂徠之野著易解學

考稱祖徠先生慶曆五年上幸國了監命直講孫復講易乾卦言王者當法乾元以挽威福漢元帝優游不斷失乾剛之道也上善之賜五品服鮮于侁子酸本之王弼劉牧而時辯其非且云衆言淆亂折諸聖故名其篇曰聖斷宋咸嘗解易以正亾誤及得郭京舉正于歐陽公遂泰驗爲補註十卷皇祐五年表上之自序云予既以補註奏御而男億請餘義凡百餘篇因以易訓名頗論陸希聲劉牧鮮于侁得失云皇佑間徐鼎以春秋凡例易亦有之故著易意蘊凡例總論凡九篇其學祖劉牧陸希聲耳直講盱江李觀泰伯撰刪定易論六篇其學祖劉牧易圖而存之者三焉代淵明卦位卦體卦德卦主作則易與古語純疵相半也房審權編義海凡四卷後紅

易源

易源

都李衡頗平刪削而益以東坡漢上之說爲撮要焉乃江南人鄭夫揚庭之著論曰乾坤大父母也復姤小父母也乾坤錯綜陰陽各得三十二以爲得之異人受此曆數也邵伯溫因著釋惑以泰姤鄭夫嘗欲從先君學皆不之許天悅且死夫賂其僕于臥內竊得之遂以爲己學著易傳易測數書皆穿鑿不根者耳龔原傑之初以經學爲王安石引用者易講義後于元符間入黨籍焉呂大臨與叔學宗康節自言學京氏易從伯溫得康節易圖遺編作易傳後又爲章句呂大防微仲以王弼專治象象以爲註乃分併于卦爻之下使學者不見完經因援古文而正之作古經十二篇而千年之陋始蔑一洗孫坦言于夏卿不甚作或取諸傳證之作周易掛編

阮逸天隱每一爻各以古書繫之頗多合作易筌顧叔思片言先儒論說甚衆而其旨未嘗不同立名標辭義不一作義類王逢嘗爲國子直講著易傳十卷其學亦宗王弼也陳瓘了翁晚年著易說八卷止解六十四卦而辭旨深晦无足采者張轅知常著吳園易解卷後有序論五篇雜說泰論各一篇牛師德自云傳邵子之學于司馬溫公之說作先天易鈐太極寶局陳氏曰蓋爲邵氏之學而專乎術數者也朱震子發以程傳爲宗會程張邵之論上采漢魏下逮唐宋作漢上下金十翼通爲十二篇以矯費氏王弼之失謂劉向嘗以中古文易校施孟梁丘經至蜀李譔又嘗註古文易遂名曰古

易源

易源

易源

易而古易爲之再明然並十二篇爲八篇則朱子所謂近世晁氏始正其失而未能盡合古文者也而鄭亨仲爲正誤或者爲脫簡大都增益郭范之說而已後張弼舜元者其易頗宗鄭氏其學多言象象著易解一卷紹聖中章惇薦一朝賜號葆光處士紹聖以後安石卒以經術亂天下而羣姦黨附以致二帝蒙塵良足悲矣

既自高宗南渡學業榛蕪丞相李綱伯紀于紹興遷謫之日著易傳內外篇內篇以釋經翼外篇則釋象變辭占衍數元不該貫實始倡道東南而徽國朱文公以父吏部郎松官龍溪徙建陽生而夙成少從羣兒戲沙上獨端坐以指畫沙就視之八卦也以父命師事白水胡致中藉溪胡仁仲屏山劉

冲彥問人道次第仁仲曰吾于易得入道之門所謂不遠復者吾三字符也文公冠屏山作字詞祝馬文公舉進士歷官煥章侍制兼侍講以爲學莫要于敬著敬箴後筮遜卦焚諫草著經書集註綱目于易則因程易作本義因邵易作啟蒙爲原象述旨明筮稽顙警學五贊焉以授門人黃幹幹以爲由孔子而後有曾子子思繼其微至孟子而始著由孟子而後有周程張子繼其絕至先生而始著謂集大成焉時張宣公祇敬夫少從胡仁仲學仁仲告以聖門論仁要旨拭深思若有得也以古聖賢自期待讀易理會象數作解義呂成公祖謙從胡憲游友張敬夫朱文公學益精詣著易古義音訓十四卷又著精義始取晁說以道所正古易而更定焉古易

古易彙編

易派

六二

九

愚于觀物術既推其所不疑又存其所可疑不敢輕爲去取也所謂廖應淮者建昌南城人于天地六合開闢古今興廢人物消息銳欲研所自尤好方術年三十客京師疏下大全誤國狀配漢陽軍遇一道士曰子非盱江廖應淮耶應淮驚應曰先生何以知之曰余待子久矣延與語則蜀人杜可久也因謂康節先生以先天數授王天悅天悅歿以所受書從葬未百年而吳曦叛盜掘其塚得皇極經世諸篇无名公手澤存焉余賄盜得之逆數順知毫髮莫遁今五十年矣數當以授子于是爲禱郡將脫應淮伍籍盡授以塚中書其筭由聲音起應淮一問輒了遊宦歛間十年著玄玄集曆隨星野指南象滋說會聲譜畫前妙旨約十萬言自號渙洋生市大

古易彙編

易派

六三

十

其師弟問答之語作逍遙公易解疑問都潔聖與用蔡墨言
乾六爻之例以之卦為主作古易焉乃誠齋揚萬里之為易
傳也以易者聖人變通之書惟中能中天下之不中惟正能
正天下之不正獨以所見為說讀其文爛如也平巷項安世
之為玩辭也則兼象數易理无一有合程傳亦无一不本程
氏焉雙峯胡一桂之為翼傳也蓋專主卜筮以推義理而以
翼朱子之啟蒙焉雲峯胡炳文之為通釋也則融諸家之格
言釋本義之與旨焉李簡則以朱張胡楊彬夫集五十餘家
單渢三十家合一而為易記焉李恕則合程朱語錄何氏發
揮大易粹言南軒解義諸書節之為旁訓焉梁寅則合程邵
朱子周酌三家旁采諸說附以己意為參義焉董樞以程朱
二書卓然有見于斯道也則以所得附各章之下為程朱說
焉丘富國則明本義程傳舉所未備作易解為曾種獻之受
易于郭白雲則集程張游揚二郭之學作大易粹言焉吳仁
傑斗南則以爻象為繫辭今之繫辭為說卦其言十翼謂彖
傳繫辭傳上下說卦上中下文言序卦雜卦作古易圖說焉
李舜臣則以易起于畫因畫論心作易本傳焉程迥可久則
受易于賡傳十與名公文游多所聞見作沙隨易章古易攷
其論古法確記古事作外篇焉以至趙善舉為檀川滑一卦
為一論則作易說天王炎于象數頗有發明于卦變存而不
論則作筆記總說矣潘夢旂多言互卦則作大易約解矣鄭

以程傳為主附以己見則作翼傳翼程傳矣林至以
之本之太極極數本之天地觀變本之操著則作釋傳外篇
矣趙汝楫輯所聞聖人立象倚數之妙則作輯聞又本爾雅
意作易雅矣朱采以程朱傳意為主取先儒象數變互以資
發明則作折衷矣趙以夫謂聖人作易所以盡天地萬物之
理而示人趨吉避凶之方不外于亨貞則作易通矣張獻之
紫崖言其曾王父忠獻公潛心于易則嘗為之傳附以讀易
雜說作易傳矣何基于恭師事黃幹隨事誘掖得聞淵源之
懿則因學者往還辨論作大傳啟蒙發揮矣王栢會之以河
圖乃逐位奇耦之交後天乃統體奇耦之交則作洵古易說
大象衍義洵古圖書矣俞琰玉吾以辭本于象象本于書乃
歷攷諸家易說據其萃萃為一書名大易會元集說矣黃震
東發言非聖人之書不可見无益之詩文不作可也而作易
抄西山真德秀于禁錮之日慨然以斯文為己任講習而服
行也而作復卦說焉椅厚齋改彖曰象曰為贊曰改繫辭上
下為說卦上中也而作易學鮑寧曾峯論太極觀象天樞卦
氣皆以先儒成說為言也而作天原發微易類圖羅秘原本
易之終始彙集羣史也而作路史蕭漢中景元以二篇之卦
必先分而後序也而作讀易攷原熊南沙稽漢唐之象數窮
互變之體致也而作象旨鶴山魏華父即物以明義反身以
求仁有見于道器之不離也而作要義以上諸書瑕瑜不掩
雖微塵纖埃不无點于金鏡而于流萬派亦統歸于滄溟而

已若楊元素之易大衍說申孝友之大衍五十有五論李康平之河圖解歸愚子之大衍數聶麟之河圖解鄭厚之易圖註程大昌之易原能明來之撰著論郭雍子和之著卦辯疑李康平之河圖解鄭克武之撰著古法張仲純之易象圖說陳安民之圖解王廷相之河圖易言以五行說出緯書為非其立論頗詭于先儒而于圖數或有一得之裨焉若沈存中之獨詳大小畜過易解象傳丁易東之易傳畧或者之正誤外義董道源之廣川易學晁以道之太極傳外傳因說何萬之易辯淵源戴溪之總說朱升之旁註趙南塘之易說吳如愚之易說葉正則之習學記袁聘儒之述釋王應麟之困學記劉禹偁之易解雜言房審權之義海龔原之講義王逢之

古易彙編

易派

六六

易說虞伯生之易集陳章之總義余于積之性書鄭樵之通志胡震許復之衍義龍昌期之祥符注蔡淵之易傳象意李杞之詳解陳深之讀易編蔡節齋田疇張應珍之易解葉子長之易義張簡之義略沈季長之新義易祓之總義周滿之象義顏鯨之義林劉猷之義疏李覺之大衍義梁蕃之序義張浚鄭史之易傳沈該之小傳董正卿之纂注朱宸之叢記鄧伯羔之古今易詮李恕之旁注則家標一幀人置一彖倘亦足發明大易之萬一耶他若彭汝礪之乾生歸一以乾為生生之本萬物歸于一而雜以釋老之說王安石之易解若乾九四坤六二皆不識理蘇東坡之易解專于愛惡相攻而吉凶生又參之以佛老陸象山之集以學苟知道六經皆我

註耶楊慈湖之易解宗象山謂大易之用混然一貫之道故卦爻皆歸之一彖象數而尚玄虛皆繇王弼之玄理有以誤之也可不戒哉既自文公倡道東南學士執經者无慮習紫陽書及宋德不兢元以腥羶入主中夏若疊山謝枋得之貪不仕元訓徒貴溪而著易說數條士類高之靜修劉因之向內崑靜義不事元曰窮理盡性以至命學夫易而著敘學篇卓乎偉矣然于戈日尋之後縹帙散逸洛閩學未傳于中國學者艱得書籍賴金儒張特立頗以程易教授江漢趙復錄程朱經傳以傳行臺郎姚樞中書楊惟忠始受其學而廣平實然懷五許衡旦暮誦習繼行其傳于是衡為國師教授有

古易彙編

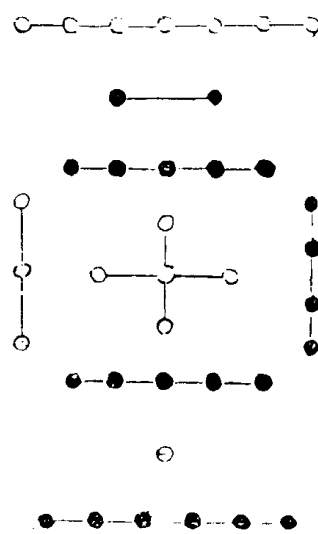
易派

六七

著易纂言盡破傳註穿鑿以發其蘊精明簡潔第晚年溺于陸學為不克終耳浸淫至于元末乃有蜀資黃澤金華陳樵焉澤見邵子天地自相依附語窮晝夜以思因玩河洛圖書屢夢見孔子于是經傳隱顯犁然盡解謂易明象因孔子之言以求文周之意其括在十翼作十翼舉要吳學士澄嘆其前无古而後无今也樵好學有遂悟謂郡人宋景濂曰漢大師說經善者无傳傳者多不得其宗余屏去傳註獨取遺經精思之四十年一旦神會心融也請遂聞之曰吾以九疇為六府三事而圖書同為易象以片言統眾論于是伊洛之學大明于淳熙矣而劉濂為易解以明因卦識象因象識理馬端臨為文獻通攷以明諸經之指何基為發揮俞琰為舉要

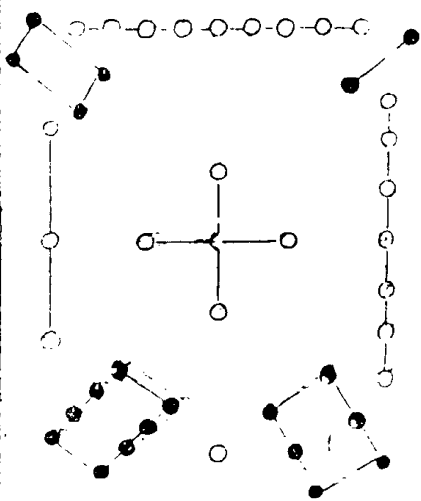
別傳皆元儒之翹楚要不出程朱之範圍矣此宋元之易也
 論曰易其至矣乎義畫之文辭之周公之猶未殫其意
 也微尼聖之十翼萬古如長夜耳方則龍之烈豈有鬼
 神詞詠耶何其幸免也漢初除挾書禁諸談易者禁禁要
 之不離古文者近是聖門矣田何王孫著易象象附
 經其費直之擅作耶總括綱紀必也成乎自王弼以玄
 虛翦亂而康伯穎達輩宗之雖讀以文中子猶莫能易也
 迨宋啟文明先天圖始傳希夷太極圖作于濂溪經世
 衍于康節而伊川之易傳崇陽之木義啓蒙始發千載之
 覆而睹天地之全焉亦可謂十翼之功臣矣要之意言象
 數占變闕一不可意會理也貫乎象數占變而立乎辭之
 易象緯
 易派
 先者也漢儒泥象數則涉于虛晉魏譚名理則涉于虛非
 周邵程朱洗從而統括之學者求諸象數占變得其言因
 得其言之意其于易也庶乎

河圖象

一六居下
 二七居上
 三八居左
 四九居右
 五十居中

洛書象

戴九履一
 左三右七
 二四爲肩
 六八爲足
 五點居中

河出圖洛出書聖人則之
 尚書顧命陳寶祈乃大訓弘璧琬琰在西序大玉夷玉在天

球河圖在東序孔安國曰河圖者伏羲氏王天下龍馬出河遂則其文以畫八卦洛書者禹治水時神龜負文而列於背有數至九神禹遂因而第之以成九類劉歆曰伏羲繼天而王受河圖而畫之八卦是也禹治洪水錫洛書法而陳之九疇是也河圖洛書相為經緯八卦九章相為表裏開明云河圖之文七前六後八左九右洛書之文九前一後三左七右四前左二前右八後左六後右邵子曰圖書星也歷紀之數其肇於此乎方者土也畫州井地之法其放於此乎蓋圖書者河圖之數方者洛書之文故義文因之而造易禹其敘之而作範也鮑寧天原發微曰天地開闢之初太極混沌象數未顯此河圖洛書所以開聖人也

語曰河不出圖易曰河出圖洛出書書曰天球河圖則知圖書乃天地自然之文古今以為瑞物非人力之所為也後世有肆為怪誕者如顧野王以洛書農用敬用十八字為神龜之所負班固以初一至六極六十五字為洛書之本本文唐孔氏曰天語簡要不應叮嚀曲折如是也惟孔安國之言極隱故朱子取之楊止庵安貧治通鑑觀青龍閣張掖柳谷口水湧實石有圖狀象龜麟立於川西有石馬鳳凰麒麟白虎犧牛黃泉八卦列宿之象蓋天地之氣化而所不有後世惟記者遂謂其說雖糾之而許聖人受河圖之始以為河出天苞洛出地符河圖龍發洛書龜成河圖有九篇洛書有六篇聖人但言圖書出於河洛何嘗言

龜龍之兆又何嘗言九篇六篇乎是故有以十為洛書九為河圖如劉長民張文饒者又有以先天圖為河圖五行生克數為洛書戴九履一圖為太乙下行九宮圖如蔣得之者有謂得圖書於青城山隱者有謂別傳圖書於異人而九十皆河圖者有謂圖書皆出於義世者遂使聖人明白易簡之理多支離變怪之說矣易筮云易但言河出圖洛出書而已未有龜龍之說也自漢重圖讖儒者爭言奇異以希時好即以圖屬易書屬範與易已自不合乃詆以傳訛如鄭司農馬融之流无不篤信之至劉牧又自為易置以九為圖十為書託言出於希夷元人趙撝謙又為自然河圖謂蔡元定得於蜀山隱者雖朱子亦莫之見其為

詭秘大率皆一類耳書顧命河圖與天球並列當為玉石之類如俞琰所言近之若龍馬白伏羲至成康歷千萬年豈有尚存之理魏青龍中張掖柳谷出石蒼質而白理有若麟鳳人馬者有若八卦列宿者其字可讀而不可曉又宋政和末於洛水出石大如拳有字兩行宇宙之間何所不有特圖書偶挂聖人之筆而穿鑿附會之說乃禁於矣按路史野王符瑞圖云黃帝軒轅氏東巡省河過洛泥握視將加沈璧集曆並臻皆臨諸壇河龍負圖出赤文象文以授命龍魚河圖云天授帝號黃龍負圖麟甲光耀從河出黃帝命侍臣寫以示天下又言黃帝云予夢兩龍授圖乃齋往河洛求之有大魚汴流而至泛白圖帝跪受之而

挺輔佐曰黃帝持齋七日七夜天老皆從以游河洛之書至翠媽之泉大鱸游流而至問五聖莫見獨與天老迎之蘭葉朱文五色畢見沈白圖以授帝又云黃帝游於河洛之間至澤鴻之泉鱸魚負圖以授帝蘭葉命曰錄圖前河圖亦云黃帝遊洛水有鯉長三丈身青無鱗赤文成字故世紀云黃帝大霧三日帝游洛水上見大魚三牲醮之天其雨七日魚流而得圖書圖元水經云堯帝修壇河洛擇良議沈率舜等升首山道河渚有五老游焉相謂河圖將來告帝以期知我者重童也言訖五老乃翻為流星以入昇事見論語比攷云仲尼曰吾聞帝堯率舜等游首山觀河渚有五老游河渚一曰河圖將來告帝期二曰河圖將

古易集解

圖書

四

來告帝誥三曰河圖將來告帝書四曰河圖將來告帝圖五曰河圖將來告帝符有項赤龍啣玉苞舒圖刻版題命可卷金泥玉檢封盛書威曰知我者重童也五老乃為流星上入鼎黃姚視之龍沒圖在堯等共發曰帝當極百則禮於虞堯喟然曰咨汝舜天之歷數在汝躬允執其中四海困窮天祿永終乃以禮舜夫古之事亦有原矣今道之營道北五里有五老人祠書中候握河紀云堯即政十七年仲月甲日至於稷沈璧於河青雲起回風搖落龍馬啣甲赤文綠色自河而出臨壇而止吐甲回還甲似龜廣九尺有文言虞夏商周秦漢之事帝乃寫其文藏之東京而世紀言堯與羣臣沈璧于河乃為握河紀今中候是也王

元長云握河沈璧孫氏圖瑞云帝堯即位坐河渚神龍赤色負圖而至備載山澤河海之形國土之分城帝舜祗欽相有光至於稷興榮光迭至黃龍負圖卷舒至水畔置舜前舜與三公大司空禹等三十人集發圖周公踐祚理政與天合志萬事咸得休氣充塞藩侯陪位至於日昃榮光汨河青雲浮至青龍仰玄甲臨壇止濟止圖帶周公視王公視其文言周世之事五百之戒與秦漢之事故摘洛戒云青龍啣甲玄龍背書者此也又中候云周成王舉堯舜之禮沈璧於河白雲起而青雲浮乃有蒼龍負圖臨河掘攷之亦黃帝之事耳按洪濛之世象數未開天牖聖果假物垂象固多有之然豈歷代皆沈河洛雲興皆呈青白所

古易集解

圖書

五

云河圖乃甲錄山澤之象與易无涉也此皆讖緯家附會紛飾以文其書耳豈足信哉故附此吳幼清曰周之時河圖與天球寶玉同藏于王室其貴重可知秦漢以來官府既不收貯學者亦不復見觀漢志劉歆所云本孔安國論亦祖述相傳之辭爾未曾親見圖書之象者也後漢鄭玄註禮記則不識河圖為何物及魏何晏集註論語晉人作尚書孔傳顧命洪範兩註雖皆用孔劉之說而所出之意蓋孔劉雖不見圖書而謂伏羲則河圖畫八卦禹法書陳洪範則圖自圖書自書卦自卦範自範猶不認圖為一也若晉魏則直謂周易八卦即是河圖洪範九疇即是洛書蓋以河出圖為龍負一片之圖洛出書為龜負一卷之

書矣。唐孔穎達易書體疏。宋邢昺論語疏亦然。且雜取偽書怪誕之說。皆由不曾見圖書十數九數之象故也。大抵周後漢初。儒流專門之學。率是口耳授受。故凡有文辭可記誦者。有傳。遇无文辭不可記誦者。九傳。五經皆在。而獨樂之一經。一百五篇詩皆存。而獨筆詩之六篇。人蓋以无文辭。非可記誦故也。若先天古易。祇有卦書。河圖洛書。祇有圖象。則儒家亦不傳。是以漢魏晉唐宋初之儒。不見圖書。易圖書不傳於儒流。而方伎家藉此竊窺造化。乃秘寶之。宋興。異人挺生。希夷先生陳搏。圖南從方技家得此。當時有穆脩。種放。遊其門。故穆得其古易。種得其圖書。穆傳李之才。再傳而至邵雍。種傳李溉。許堅。范諤。昌四傳而至劉牧。邵子得圖書。蓋亦穆所傳也。其洞微蘊奧。茂以加矣。劉亦發揮圖書有易象鉤隱圖。然邵以十為河圖。九為洛書。而劉則以九為河圖。十為洛書。劉之知識維庸下而為人。亦實實非敢故意易置圖書之名也。蓋其初所傳。但得圖書。不曾分別何者為圖。何者為書。是致混淆。而不免差互。非劉之罪也。當時有阮逸者。作開子明易。阮與穆種同時人。蓋因家而得見圖書之象。故云然。歐陽脩亦與同時。而不及見。蓋當時所傳未廣也。是以歐陽與臨川。其言人下。皆不見圖書。歐陽直以八卦為河圖。不為洛書。其疑擊辭。非孔子所作。王氏雖不以為无。而其說圖書。皆以意懸空。立言至乾道淳熙間。朱子始推尊邵

子之學。然當時信從者寡。亦未盛行於世也。觀鮑吳諸說。及敬蒙歷引孔安國劉歆邵子咸禮之言。則河圖洛書。九萬世有定論矣。乃吳氏京言曰。河圖五十五點之在馬背者。其旋圖如星。象洛書四十五畫之在龜背者。其文之排如字。皆止畫迹。以改圖。隱此特以埋度之耳。非與見太古之文也。即人馬背之毛。其旋如星。而推古之龍馬。必旋毛。即人龜文之排。其如字。而推古之神龜。必排畫。是固然矣。然果知龍馬之毛。如何而旋。果見龜背之文。如何而排。子而止。菴之為旋毛。半陰半陽。黑白互根。如周子太極圖例。當時既極分曉。則周子之作。為贅矣。為拆畫皆層曲向內。如已灼之兆。且皆規之焉。觀邵子云。圓者星也。謂圖無四隅。乃圓之象。方者土也。謂書有四隅。乃方之形也。并可皆規之也。管公明之述河圖也。一白六黑。近尾。一白一黑。近首。三白八黑。在左。九白四黑。在右。五白十黑。在中。是固以黑白分陰陽矣。至述洛書。其背一長畫。二短畫。一點白。近尾。九點紫。近首。一黑四碧。六白。在左。二綠八白。七赤。在右。五黃在中。凡九位。而七色滿焉。至今曆家宗之。自九宮圖於月建之下。一白二黑三綠四碧五黃六白七赤八白九紫。惟曰紫。吉如是。而可謂之書。其理一也。書始可謂之排畫。即黑白之圈。亦不足以盡七色之義。故周子之作圖。以太極難名。不得已而圖之以○。兩儀四象亦難名。又不得已而圖之以☯。不過假象以

明理耳豈真有互旋之形哉是以希夷得之方外此白黑也傳之於穆季此黑白也方外之傳即周室所寶周室所寶即義皇所遺也可至全而純之而視之哉

圖數

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五所以成變化而行鬼神也

朱子曰陽數奇故一二三五七九皆屬乎天所謂天數五也陰數偶故二四六八十皆屬乎地所謂地數五也易筮曰五位相得者一二三四五六七八九十也猶甲陽得乙陰丙陽得丁陰戊陽得己陰庚陽得辛陰壬陽得

癸陰五者之陰陽皆相得也各有合者一六也二七也三八也四九也五十也猶甲陽合己陰乙陰合庚陽丙陽合辛陰丁陰合壬陽戊陽合癸陰五者之陰陽各自相合也一三五七九乃天之五行一四六八十乃地之五行一生一成一往一來皆不出此楊止菴曰相得先後各順其序

朱子所謂如兄弟者如其序也有合內外各有其別朱子所謂如夫婦者如其別也故蒙此河圖之全數也又曰陽變則陰化之漸也陰化則成陽變之成也水火之生成如此陰變則生陽化之漸陽化則成陰變之成也金木之生成如此本義曰鬼神謂奇偶生成之屈伸來往者奇偶生成指變化屈伸往來指鬼神韓氏范洛曰屈伸者進退

之幾也往來者循環之運也時乎春也木進則水退時乎

夏也火進則木退時乎秋也金進則火退時乎冬也水進則金退而土則旺於中央此言五行之時水往而木來木

往而火來火往而金來金往而水來而土則運行夏秋之交與冬春之交所以定四時而成歲功也按五十合者中

五與上五為十與下五亦十也止菴云生數在內成數在外內以宅言外以居言四陰內西而九陽居其外是太陽

居太陰之宅也而右四中五亦為九一三合五亦為九二陰內南而七陽居其外是少陽居少陰之宅也而前二中

五亦為七一四合亦為七一陽內北而六陰居其外是太陰居太陽之宅也而後一中五亦為六一二合四亦為六

三陽內東而八陰居其外是少陰居少陽之宅也而左中二五亦為八一合六亦為八外者內之積也內者外之分

也生數陽居下左者陽得始也成數陰居下左者陰得始也劉雲莊曰河圖陰陽之位生數為主而成數配之東南

陽方則主之以奇而與合者偶西南陰方則主之以偶而與合者奇奇偶易之體也

是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦案止菴以中為太極其間外左旋為陽儀右旋為陰儀

陰儀四象為四象西九為乾下一為兌上二為離東八為震上七為巽東三為坎西四為艮下六為坤不惟位次

迥異抑且太少失倫且中一耳何從而分其左旋右旋

哉。夫虛五與十為太極。奇耦各二十為兩儀。一得五而六
二得五而七。三得五而八。四得五而九。為四象。紫陽固有
明訓矣。唯是八卦之說。頗有多端。被蒙云。先天八卦。乾兌
生於老陽之四九。離震生於少陰之二八。艮坤生於老陰
之一六。巽坎生於少陽之三七。韓氏范洛曰。以一六為老
陽。二七為少陽。三八為少陰。四九為老陰。六七八九是矣。
而一二三四何為也。乾兌一九。老陽所生而象之二七。巽
坎二七。少陽所生而象之一九。離震三八。少陰之所生而
象之艮坤。艮坤四六。老陰之所生而象之離震。皆於義而
未協。是楊之布位。一宗乎韓矣。然兌陰卦而為太陽。震陽
卦而為少陰。及艮陰巽陽。非其類。而東西易置何為哉。意
者獨中。○為太極。奇耦四圍為四象。合之為五行。義皇於
陽儀取左旋之意。故自西而南。則乾九而兌四。自南而東。
則離二而震三。於陰儀取右旋之義。故自東而西南。則巽
八而坎一。自南而西北。則艮七而坤六。自一二三四言。則
一太陽。二少陰。三少陽。四太陰也。自六七八九言。則六太
陰。七少陽。八少陰。九太陽也。太陽數始於一。而極於九。少
陰數始於二。而極於八。少陽數始於三。而極於七。太陰數
始於四。而極於六。與洛書符。中五者。五行之氣也。外十者
五行之質以兩其五行也。如此則坎一生水。坤六成之。離
二生火。艮七成之。震三生木。巽八成之。兌四生金。乾九成
之中五。寄坤生土。外十寄艮成之。而中五之五行。又散焉。

八卦之五行矣。陽儀之離兌。陽中陰也。陰儀之坎艮。陰中
陽也。天高地下。日東月西。山高於西北。澤下於東南。雷奮
地而風行。天其不易之體乎。定位通氣相薄不相射。八卦
交錯其交易之用乎。圖南而卦東。圖西而位南。其變易之
機乎。是先天對待之中。已兼後天流行之妙。一則圖而易
備矣。蓋朱子卦序。艮一兌二震三巽四坤六乾七離八坎
九。胡玉齋從之。韓氏卦序。兌一離二坎三艮四坤六巽七
震八乾九。楊易從之。今定卦序。坎一離二震三兌四坤六
艮七巽八乾九。崔憬則謂兌二艮三坎五坤六震七巽八
乾九。離十。呂氏則謂乾一兌二離三震四坤六艮七坎八
巽九。或據橫圖則謂乾一離二巽三艮四坤六坎七震八
兌九。或謂乾一離二巽三艮四坤六坎七震八兌九。或謂
坤一乾二離三坎四艮六兌七震八巽九。諸說紛紜。未詳
孰是。總族知者。要之伏羲之畫卦。生於成列。橫圖特見河
圖而發端耳。不必一一強合也。考諸康節之軌策。以一六
坎水。二七離火。三八震巽木。四九兌乾金。五十坤艮土。為
斷。而占罔弗驗焉。故曰。邵子得先天之奧也。

書數

尚書惟十有三祀。王訪于箕子。箕子乃言曰。我聞在昔。鯀墮
洪水。汨陳其五行。帝乃震怒。不畀洪範九疇。舜倫攸敘。縣則
連。禹乃嗣興。天乃錫禹洪範九疇。舜倫攸敘。初一日五行
次二曰敬用五事。次三曰農用八政。次四曰協用五紀。次五

曰建用皇極次六曰又用三德次七日明用稽疑次八曰會
用庶徵次九曰嚮用五福威用六極一五行一曰水二曰火三
曰木四曰金五曰土二五事一曰貌二曰言三曰視四曰聽
五曰思三八政一曰食二曰貨三曰祀四曰司空五曰司徒
六曰司寇七曰賓八曰師四五紀一曰歲二曰月三曰日四
曰星辰五曰曆數五皇極皇建其有極會其有極歸其有極
六三德一曰正直二曰剛克三曰柔克七稽疑建立卜筮人
乃命卜筮一曰巫比二曰巫目三曰巫比四曰巫比五曰巫比
六曰巫比七曰巫比八曰巫比九曰巫比十曰巫比
九五福一曰壽二曰富三曰康寧四曰攸好德五曰考終命
六極一曰凶短折二曰疾三曰憂四曰貧五曰惡六曰弱

古易彙編

圖書

十二

蔡沈註此九疇之綱也在天爲五行在人爲五事以五事
參五行天人合矣八政者之所以因乎天也五極者天之
所以示乎人也皇極者君之所以建也三德者治之所以
應變也稽疑者以人而聽乎天也庶徵者推天而徵之人
也福極者人感而天應也本之以五行敬之以五事厚之
以八政協之以五極皇極之所以建也又之以三德明之
以稽疑驗之以庶徵懲勸之以福極皇極之所以行也人
君治天下之法孰有加於此哉內篇曰一數之周一歲之
運也九數之重八節之分也一一陽之始也五五陰之萌
也三三陽之中也七七陰之中也二二陽之長四四陽
之壯五則陽極矣六六者陰之長八八陰之壯九則陰極

九一九首尾爲一者一歲首尾於冬至也蓋冬至二而餘
則一也一者數之始也九者數之終也一者不變而九者
盡變也三五七者變而少者也二四六八者變而偶者也
變之偶者不能以及乎奇變之少者不能以該乎物奇偶
相參多寡相函其惟九數乎數始於一參於三究於九成
於八十一備於六千五百六十一八十一者數之小成也
六千五百六十一者數之大成也天地之變化人事之始
終古今之因革莫不於是著焉洛書數九而用十何也十
者數之成也數成而五行備也數非九不生非十不成九
以通之十以節之九以行之十以止之九者變通之機十
者五行之敘也方偶對待中五含五而十數已具於九數

古易彙編

圖書

十三

之中矣以見其體用之不相離而圖書所以相爲經緯也
朱子曰天數中於五地數中於六天有陰陽故二其六爲十
一十合三與七一與九亦十也地有柔剛故二其六爲十
二合四與八二與十亦十二也十爲千十二爲支十千者
五行有陰陽也十二支者六氣有柔剛也十千實五行也
十二支實六氣也五行六氣實一氣也清濁未判乃天地
之所以立上下定位又萬物之所以生故自體言之則對
待而不可缺自用言之則往來而不可窮蓋造化之幾微
聖人之能事也案楊止楚九疇虛五用十皇極虛五極九
數也外有六極用十也一九爲十三七爲十二八爲十四
六爲十書雖无十而有十之用矣此中○者所謂極也卽

易有太極之極。河圖之中也。箕子所謂皇建之者也。故曰五皇極。以一二三四五則一太陽。三少陽。四太陰也。以六七八九則六太陰。七少陽。八少陰。九太陽也。太陽數始於一。而極於九。少陰數始於二。而極於八。少陽數始於三。而極於七。太陰數始於四。而極於六。西北六老陰。而北一合中五亦為六。南九老陽。而東南四合中五亦為九。六進為九。則六之本體已消。而九於是乎長焉。此老陰為老陽。即河圖六居一外也。九退為六。則九之本體已消。而六於是乎長焉。此老陽為老陰。即河圖九居四外也。西七少陽。西南二合中五亦為七。東八少陰。左三合中五亦為八。八退為七。則八之本體已消。而七於是乎長焉。此少陰為少陽。即河圖八居三外也。七進為八。則七之本體已消。而八於是乎長焉。此少陽為少陰。即河圖七居二外也。所謂陰陽互藏其宅者也。欽夫王齋胡氏曰。大抵數之進者為長。退者為消。長者退則為消。消者進則為長。朱子所謂進為消。長者如此。案進退皆以五言。如一乘五則進為人。九除五則退為四之類。故復一天一之象。進中五則生西北之六。左三人二之象。進中五則生東北之八。右七人七之象。退中五則生西南之二。戴九人九之象。退中五則生東南之四。故象為一。同二異。蓋陽不可易而陰可易。成數雖陽。固亦生之陰也。劉氏曰。圖之一三五七九皆奇陽數也。一三五之位不易。七九之位易者。亦以天地之

間陽動主變也。然陽於東北則不動。於西南則互遷者。蓋東北陽始生之方。西南陽極盛之方。陽主進數。故必進於極。而後變。胡雙峰曰。自二圖並觀。使東北二方之數相易。亦不過有相生而尤相克。至西南二方之數相易。則金乘火位。火入金鄉。有相克制之義焉。此造化之所以必易二方者。正以其相克之象也。胡雲峰曰。陽不可易。而陰可易。專以生數言也。蓋謂洛書視河圖東北不易。而西南易。東北一三陽數不可易。而西南二四陰數可易也。一圓而三生數之中。又自有相生之象。二方而四生數之中。又自有相克之象。相生則有不易之體。相克故有變易之用。如四時春屬木。中央屬土。冬屬水。其體不易。夏屬火。秋屬金。夏變而秋。其用不能不易。初不待圖變為書。而後見也。朱圖西之九移於正南。四移東南。東之八移於東北。而三不易。是陽氣之左旋也。圖南之二移於西南。七移正西北。之六移於西北。而一不易。是陰氣之右旋也。火西流而克金。金東射而克木。是為夏秋之交。火功畢而生土。故土旺於夏季。如索問所謂長夏者。而中央五位之土。始運行於四時焉。故伏羲取圖西方之九為正南之乾。取西方之四為東南之巽。取南方之七為西北之艮。非以夏秋之交而生土乎。可以包書卦。可以繼時氣。厥後文王則洛書之位。宗連山之旨。而後後天之卦。西北六足為乾。余正北履一為坎。東北八足為艮。土正東三為震。木東南四為巽。

水正南戴九為火西南二為坤土正西七為兌金於
是坎一坤二震三巽四乾六兌七艮八離九中五寄坤十
寄艮而後世曆家年神方位九宮三百雜經及奇門壬遁
皆祖此矣在河圖則乾坤坎離分居四方兌震巽艮分居
四虛在洛書則乾坤坎離分居四方兌震巽艮分居四隅
止卷第簡兌一離二坎三艮四坤六與七震八乾九是遵
邵子曰洛書縱橫皆十五也案縱而觀之東行四
八中行九五西行二七六橫而觀之南行四九二
中三北行八六一斜而觀之東南對西北四五六西
南對東北二五八皆合十五之數乃天地自然之妙也

總論

易象圖

圖書

十六

朱子曰河圖以五生數統五成數而同處其方數之體也
洛書以五奇數統四偶數而各居其所數之用也玉齋胡
氏曰河圖以生成分陰陽陽內陰外生成相合交泰之義
洛書以奇偶分陰陽陽止陰偏奇耦既分尊卑之位也
一者對峙以立其體故為常九者流行以致其用故為變
也蔡氏曰河圖數偶者靜靜以動為用故河圖之行合
於洛書之動洛書數奇者動動以靜為用故洛書之行
合於河圖之靜胡氏曰河圖偶數而居之者六二
一五五地也河圖虛其中之十五洛書虛其中之五
則陰陽之數均於二十矣七九為陽陽主進六八為陰陰

主退進則饒故老陽饒於八少陰饒於六退則主
乏於七少陰乏於九蓋盤謂云陽極生陰陰極陽又生少
者老老者變而少者又進焉亦造化不窮之妙也又曰陽
之主饒陽數常盈陰之主乏陰數常虛也楊止菴云河圖
洛書皆中五虛其中五則皆四十矣圖四連六為十而九
六十五常相連三連七為十而七八十五常相連一連九
為十二連八為十而中之十五亦相連書則一得五六六
而六合九為十五四得五成九而九合六為十五二得五
成七而七合八為十五三得五成八而八合七為十五又
二四成六而連中九為十五一八成九而連旁六為十五
二六成八而連中七為十五三四成七而連下八為十五

易象圖

圖書

十七

是九六七八五適而不遇其合也圖主圓陽皆順行一而
二二而七七而九陰為逆行八而六六而四四而二流行
之所以不已也洛書主方陽皆逆對一與九對三與七對
陰皆逆對二與八對四與六對對待之所以不紊也圖主流
行而其位則四方是以對待為流行也書主對待而位則
八方是以流行為對待也河圖以運行言自北而東左旋
相生水生木木生火火生土土生金金復生水以對待言
北方一六水克南方二七火西方四九金克東方三八木
東方木克西方金中央土中土復克北方水是河圖以通
生以順克所謂相克寓於相生之中也洛書以運行言自
北而西右旋相克水克火火克金金克木木克土土復克

水以對待言。東南四九金。生西北一六水。東北三八木。生西南二七火。西北水生東北木。西南火生中央土。土生東南金。是洛書以順克以逆生也。所謂相生寓於相克之中也。以天一為履地。二為右肩。天三為左地。四為左肩。天五為中地。六為右足。天七為右地。八為左足。天九為戴而地十散於對待之合。此圖之可以為書圖為經而書為緯也。以履一為天一。右足為地六。右肩為地二。右七為天七。左三為天三。右足為地八。左肩為地四。戴九為天九。對待之合數為十。此書之可以為圖。書為經而圖為緯也。取圖之自一至九而繫之疇。則表八卦而裏九章也。取書之自一至九虛中五而畫之卦。則表九疇而裏八卦也。所謂圖書相為經緯。卦疇相為表裏者如此。傳文兆謂河圖此大極生兩儀也。中五與十太極也。一與二陽儀也。二與四陰儀也。六與八陰儀也。七與九陽儀也。一二三四環抱而五其中乎。六七八九再環抱而十又其中乎。五者為陽中乎。十者為陰其抱陽乎。謂洛書此兩儀生四象也。中五太極也。一與九一象也。二與七一象也。二與八一象也。四與六又一象也。案信如是說是河圖无四象洛書无八方矣。卦於何生。疇於何敘乎。殆不可立異以啟後學之疑也。五行尚書禹曰。政在養民。水。火。金。木。土。穀。惟修。其書王曰。有扈氏威侮五行。怠棄三正。洪範。鯀。墮。洪水。汨陳其五行。天乃錫禹。洪範九疇。初一曰五行。一曰水。二曰火。三曰木。四曰金。五

曰土。水曰潤下。火曰炎上。木曰曲直。金曰從革。土爰稼穡。易說卦乾為金。坤為地。巽為木。坎為水。離為火。震為天。一水。甲地。二火。乙天。三木。丙地。四金。丁天。五土。戊地。六水。巳天。七火。庚地。八木。辛天。九金。壬地。十土。癸天。則易範之有五行尚矣。而其源出於圖書。王氏曰。五行者。往來行於天地之間而不窮。是以謂之行。本有生成生行生克。乃獨言行者正義曰。謂之行者在天則五象流行在地則五行流行。若世所謂用也。若範以水火木金土為序。謨以水火金木土為序。劉向班固以木火土金水為序。范曄以木金火土水為序。各有取也。朱子曰。以質而語其生之序。則曰水火木金土。以氣而語其行之序。則曰木火土金水。白虎通云行者為天行氣水訓準水在黃泉養物平均有準。火化也。陽氣用事萬物變化金禁也。秋水萬物金氣禁止木觸也。陽氣動躍觸地而出土吐也。土居中。中央萬物吐萬物也。楊止菴云。以生成言。天一生水。水資地以流動。而水成於地。地六即載水。乾天益清。則地二生火。藉陽光以閃爍。而火成於天。七火成之後。氣達而實。則天生木。華於坤。柔此木以地八而成也。木成之後。地四生火。金氣飲而固。則金鑽於乾。剛此金以天九而成也。四時既成。天五生土。厚而博。為萬物之所資藉。為天之所依附。故地十成土也。先儒曰。水火體虛而用常。美得氣先也。木金體實而用常。得氣後也。土收終氣。故體厚而用博。亦其序也。河圖三八東

水二七南火陽也而水生於水水生於金此陽根陰也四
九西金一六北水陰也而土生於火火生於木此陰根陽
也何也水一生木三生陽也而水六成木八成是陰也是
水亦皆根陽也火二生金四生陰也而火七成金九成是
陽也是火金皆陽根陰也以生行言北一六水生成行而
東三八木生成行而南二七火生成行而中央五十土生
成行而西四九金生成行而北由是水生木木生火火生
土土生金金復生水此行鬼神之說也河圖以陽為順為
進為左旋為上生觀自北一而左三而中五而上七而右
九皆順也進也左旋也以陰為逆為右旋為下生觀自南
二而右四而下六而左八而中十皆逆也退也右旋也下

生也禮運曰播五行於四時周子亦曰五氣順布四時行
焉是四時之內固備五行之氣也惟土無定位寄旺于四
季春木之氣盛則土為之傷夏火之盛氣則土為之息故
夏季本土旺之月而又加之火則尤為旺故能生金而為
秋此其相生之序豈不瞭然今但見夏之後便繼以秋不
得其說遂斷之曰火能生金竊恐其為踈矣月令以中央
土繼於夏季之後素問於四時之外以長夏屬土皆是此
意曰炎黃以迄於今未之有改也以生克言圖主相生而
北水克南二七火南火克西四九金西金克東三八木東
木克中五十土中土克北一六水是相克者即寓相生之
中特生克者則對待相生者則流行也洛書則主相克而

六水克西二八火西火克南四九金南金克東三八木東
木克中五土中土克北一六水則相生即寓於相克之中
特相克者則流行相生者則對待也先儒云天地陰陽中
而已生者則有時而窮窮則乏乏則不及是故克者相濟
以補其不及也亦有時而溢溢則盈盈則過是故克者相
制以洩其過者也五行以相克為用提防灌溉乃土水相
制之用也烹飪藏洩乃水火相濟之用也火之用惟燔與
烹易曰以木與火烹飪也火之命藏於木古之人鑽燧改
火莊子曰木與木相摩則燃是又木火相克之用也金與
火相守則流洪範全曰從革聖人因其從革之性鎔之而
流製以為五兵田器諸物之用是火金相克之用也木曰

助直望人因其曲直之性度以規矩方圓以成宮室器用
非斧斤不克是金木相克之用也斷木為耜操木為耒一
耜之成廣尺深尺是木土相克之用也水言潤則土溽火
燠木數金飲皆可也火言炎則水列土蒸水溫金清皆
可知也木言曲直則土圓金方火銳水平皆可也金言
從革則木變土化水因火革皆可也土言稼穡則水井
洫火爨冶木金器械皆可也然火生於水而焚木金生
于土而鋤土木克土而土養木土克水而水澤土油水類
也不克火而資火灰木成也不克土而資土水生火火生
土也天原發微曰天一生水故水居五行之先物之初生
其形皆水水者萬物之原如金石之產其初亦乳一陽之

一曰之時。一年十二月皆肇於子。子者水位也。朱子
水之包五行以其歸根反命而藏於此也。木无水則燥。金
无水則涸。以水包之則流通四時。活動萬物。以干支言。發
微曰。天一與地六生成水而居北。子數一。亥數六。壬爲陽
水。一。癸爲陰水。六也。地二與天七生成火而居南。巳數二。
午數七。丙爲陽火。七。丁爲陰火。二也。天三地八生成木而
居東。寅數三。卯數八。甲爲陽木。三。乙爲陰木。八也。至於土
位乎中央。則五與十而生成土。戊與辰戌。麗於十而屬陽。
巳與丑未。亦麗於十而屬陰也。西方金位。成金。庚。干中支
數既爲九而屬陽。辛。干酉支數又爲四而屬陰矣。所謂天
干地支也。止菴云。順言言之。甲乙木東。丙丁火南。戊己土
中央。庚辛金西。壬癸水北。此五行正氣相生之序。錯而言
之。甲巳土。乙庚金。丙辛火。丁壬木。戊癸水。又五行更革之
序。發微曰。圖中五點。土居中央。外四點。北水。南火。東木。西
金。是也。戊巳律中黃鍾之宮。春角。夏徵。秋商。冬羽。音皆別
京房律準十二絃。一弦爲黃鍾。不動便挂起。應十二月。五
居中央。重十而五不離中矣。觀此則獨中一圓。爲太極。
外四圓。爲四象。益有微矣。董誥有言。五爲數祖。參天兩
地。此圖書皆以五爲數之宗也。所以氣有五行。人有五常。
大有五星。地有五岳。樂有五聲。米有五色。以至施。五教。
秋爲五禮。服爲五章。罰爲五刑。食爲五味。有五穀。兵有五
兩。數之起於中五也。可知矣。學齋佔俾曰。楊雄所謂。復

守于五而橫渠所謂。十爲五之偶。合於中央而爲五行之
成數。二語最爲有得。懸鏡五行之生。皆不能離乎中五之
土。以成形質。天一生水。水非土則源泉從何出。故一得
五則成六。是地六成之也。地二生火。火非土則歸宿於
何所。故二得五則成七。是天七成之也。天三生木。木非
土无所培植。故三得五則成八。是地八成之也。地四生金
矣。金同土之所滋長。故四得五則成九。是天九成之也。天
五生土矣。生而必成。則積之深厚。故五得五則成十。是地
十成之也。五行質具于地。而氣行于天。故圖之左旋。合四
時之序。焉。三八居東。爲春。屬木。於干爲甲乙。於支爲寅卯。
於人身爲肝。一七居南。爲夏。屬火。於干爲丙丁。於支爲巳
午。於人身爲心。四九居西。爲秋。屬金。於干爲庚辛。於支爲
辛酉。於人身爲肺。一六居北。爲冬。屬水。於干爲壬癸。於支
爲亥子。於人身爲腎。五十居中。爲四季。屬土。於干爲戊己。
於支爲辰戌丑未。於人身爲脾。河圖。土左旋。相生。洛書。土
右轉。相克。造化不可无生。亦不可无克。不生則成幾乎息。
不克則亦无以成其生也。案洛書則一白坎爲戊。二黑坤
爲乙。三綠震爲庚。四碧巽爲辛。六白乾爲壬。甲。七赤兌
爲丁。八白艮爲丙。九紫離爲巳。五黃中寄艮。又潤下。炎上。
而自從中。稼穡之所繇興也。傳文。兆曰。五行不同。總歸三
德。水木者。過於柔。離。鹹。酸。異宜。而木若稼穡之甘。火金者。
過於剛。離。辛。苦。異味。而亦未若稼穡之甘。甘者。中道也。萬

之所生也。此高明貴於未克。虎潛貴於剛克者。凡以歸皇極之中也。是洛書之五行也。

命垂於魯論而與洛書並言於黃帝書論圖書又皆適龍哉夫羲之受圖史官天應禹之受範書稱人錫無天所

以開聖人也然天九面命手授之理非假物又適矣假物

必假物之靈。龍龜同水。蟲之靈也。則其謂之龍龜也。以此圖十數全而四隅缺。書四隅全而十數缺。豈非天決西北地缺東南之象乎。是故日食于鳥。月侵於蟾。造物固不全而足於人手。列周者。郭郭乎。近環者。宮室乎。內五者。五曜五行。五藏。五常乎。中一者。帝乎。守其郭郭。修其宮室。播其

口易案編

圖書

母四

五以閑其邪。而帝安矣。故八卦者。衛四象者也。四象者。衛兩儀者也。兩儀者。衛太極者也。前四後四者。衛皇極者也。五者。播之於二四八者也。外不衛內。則天君不寧。內不播外。則策衛不充。外衛內播。則天得一以清。地得一以寧。王侯得一以為天下貞。故太極也。皇極也得一而已矣。一者。五耀之樞。五行之紐。五藏之心。而五常之仁也。樞者立天之機。紐者立地之極。而仁心者立人之極也。人極立則可與天地參。復所謂立人之極曰仁與義。而周子所謂主靜立人極者也。此圖書所以括八於五。括五於一。明以三極之道。開義禹矣。故易重太極。書重皇極。聖人之則天象。豈

知易者須知太極。讀洪範者須知洛書。不謂是言若要哉。啓蒙圖體用之妙。玉齋蔡氏揭之。先言探河洛之原。發微究五行之運。止樞扶生克之旨。歸略於易書一軸。而於圖書各有發明。故備錄之。俾學者擇焉。

八五

古者包羲氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德類萬物之情天地設位而易行乎中矣易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦成列象在其中矣

古

盟

五

伏羲生卦次第

四象生八卦兩

易有大極

啓家曰。太極者象數未形。而其理已具之稱形器已具而

其理无朕之目在河圖洛書皆虛中之象也。周子曰无極而太極。邵子曰道爲太極。又曰心爲太極。此之謂也。楊易太極原是此。自希夷初傳作○。今依河圖中五中圈作①。朱子曰太極便是一畫。此言是獨得之妙。案舜在璇璣玉衡以齊七政。玉衡卽一之象也。太極圖中有豎界。卽一之意也。故星有南極北極。簡儀中有衡軸。是天之有一也。固然矣。但河圖中○曰太極。洛書中○曰皇極。及希夷所傳周邵所圖程朱所解俱止中○而无一。則亦河洛未呈之象。周邵不言之蘊可以无作者也。陳繼儒曰孔子不作。宋儒翻有作義。卦之上理本无象而贅着一○。一○且爲贅而况一一乎。啓蒙曰太極之判始生一奇一耦而爲一畫者二。是爲兩儀。一者爲奇陽之象也。一者爲耦陰之象也。陽專直爲无間斷。故一陰翕闔而有容受。故一。周子所謂動而生陽。動極復靜。靜而生陰。靜極復動。一動一靜互爲其根。分陰分陽。兩儀立焉者也。止菴云此下卽生生之謂易。啓蒙曰兩儀之上各加一奇一耦而爲二畫者四。是謂四象。圖書中五下○則爲太陽。上○則爲少陰。右○則爲少陽。左○則爲太陰。周子所謂水火金木土行於中者。邵子所謂天地人物皆四以水火土石爲象者此也。四象之上各生一奇一耦而爲三畫者八。乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八。總名之爲八卦。說卦所謂八卦成列。周禮所謂經卦皆八者也。說卦傳曰易逆數也。邵子曰

數往者順。若順天而行。是左旋也。皆已生之卦也。知來者逆。若逆天而行。是右行也。皆未生之卦。夫易之數由逆而成矣。若逆推四時之比也。懸鏡云伏羲不是逐卦如此畫。只是自太極生兩儀爲第一畫者二。兩儀生四象爲第二畫者四。四象生八卦爲第三畫者八。所謂始畫八卦者此也。朱子曰爻之所以有奇耦。卦之所以三畫皆自然流出。不假安排。此易學之綱領。開卷第一義也。案啟蒙太極自作一圖。南儀自作一圖。四象及重儀每加一畫作一圖。似不聯屬。故減爲兩圖。本義卦在象中。象在儀中。學者難明。故遂節分著。朱子曰伏羲四圖其說皆說出邵氏得之華山希夷先生。今依原式爲四圖。而小圓圖入三易中。

因而重之。爻在其中矣。兼三才而兩之。故六者非他也。三才之道也。兼三才而兩之。故易六畫而成卦。

乾 ䷀ 纂言曰。八卦之上。各加一奇。一耦。其畫為四。四

大 ䷍ 畫之上。各加一奇。一耦。其畫為五。五畫之上。又

大有 ䷍ 加一奇。一耦。其畫為六。其位倍三十二。為六十

大壯 ䷡ 四。其數奇一百八十二。偶一百八十二。合為三

小畜 ䷈ 百六十四。又曰一變而二。二變而四。三變而八

需 ䷄ 卦成矣。四變而十六。五變而三十。有六變而

大畜 ䷙ 六十四。卦備矣。說卦所謂因而重之。爻在其中

泰 ䷊ 兼三才而兩之。故六。周禮所謂三易之別。皆六

履 ䷉ 十四是也。啓蒙若於其上。各卦又各生一奇。二

先 ䷐ 耦。則為七畫者。百二十八矣。七畫之上。又各生

歸妹 ䷵ 一奇。一耦。則為八畫者。二百五十六矣。八畫之

中孚 ䷼ 上。又各生一奇。一耦。則為九畫者。五百十二矣。

節 ䷻ 九畫之上。又各生一奇。一耦。則為十畫者。千二

損 ䷨ 十四矣。十畫之上。又各生一奇。一耦。則為十一

臨 ䷒ 畫者。二千四十八矣。十一畫之上。又各生一奇

同人 ䷌ 一偶。則為十二畫者。四千九十六矣。此焦贛易

華 ䷍ 亦變卦之數。蓋以六十四乘六十四也。案延壽

離 ䷄ 易林。每一卦變為六十四。非六十四之上。又每

豐 ䷶ 加六十四也。邵子曰。太極既分。兩儀立矣。陽上

交於陰。陰下交於陽。而四象生矣。陽交於陰。陰

家人 ䷤ 交於陽而生天之四象。剛交於柔。柔交於剛。而

既濟 ䷾ 生地之四象。八卦相錯。而後萬物生焉。故一分

貞 ䷲ 為二。二分為四。四分為八。八分為三十二。三十

明夷 ䷣ 二分。為六十四。猶根之有幹。幹之有枝。愈大則

无妄 ䷘ 愈小。愈細則愈繁。按大傳止云。因而重之。兼三

隨 ䷐ 才而兩之。則四畫五畫之說。似非本意。而楊易

噬嗑 ䷔ 剛柔相摩。為一圖。八卦相滋。為一圖。雷震風雨

震 ䷲ 日月寒暑。每一句各為一圖。固極分晰。然剛柔

益 ䷩ 相摩。即兩儀生四象。四象生八卦也。八卦相滋

屯 ䷂ 即因而重之。兼而兩之也。特自根生幹。幹生枝

頤 ䷚ 則曰生。自如摩戛而出。則曰摩。自如桴推而出

復 ䷗ 則曰滋耳。程子云。聖人始畫八卦。三才之道備

姤 ䷫ 矣。因而重之。為六十四。故六畫而成卦。朱子謂

大過 ䷛ 程子之意。只三畫上疊成六畫。八卦上疊成六

鼎 ䷱ 十四卦。是已。胡雲峰曰。夫子子說易。只得八卦

恒 ䷟ 便停住。此云相滋。後之成列。因而重之。數條以

與 ䷥ 明六十四卦。即八卦之所重也。則四畫五畫似

井 ䷯ 不必更為之圖矣。意見曰。伏羲加一成卦。邵子

升 ䷭ 待之為加一倍。自程子祭之時。皆知之。止於

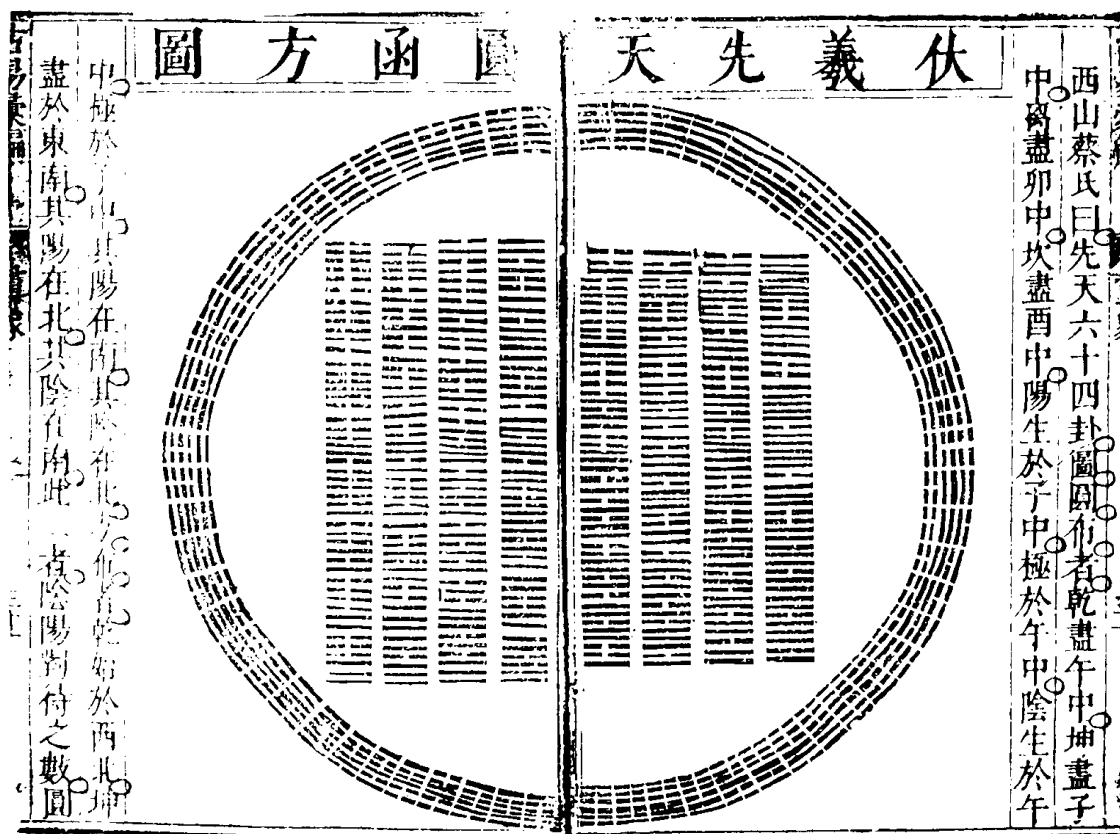
訟 ䷅ 六。蓋不知也。使知八。相乘為三。才者。兩陰陽

生 ䷉ 何所極邪。即此說見。則河圖作易之義。卦至於

未濟 八畫至於六止矣。若曰七畫八畫九畫十畫十一畫十二畫之說。則說卦中未言。而敬家言之。蓋據焦氏之意。仍之也。非謂卦果有足也。

坎 朱子又曰。伏羲文王。於易只就陰陽以下說。夫子却就陰陽上發出太極來。易固是如此。先儒未嘗道破者。縣鏡釋極儀象卦章。從前未有分曉。至康節邵子。傳先天易。而後此章大明。易本是卜筮書。有卦爻便可占。然伏羲畫卦。豈但從陰陽起。必有不雜乎陰陽而實不離乎陰陽者。以爲之本。太極是也。此易之有太極如木之有根。水之有源。必知乎此。則六十四卦三百八十四

漸 四爻莫不有極至之理。在乎其間。所謂六爻之動。三極之道者是也。文王周公雖嚴利貞吉之教。貞固便是理。但未嘗明說出太極來。夫子恐人惟以下筮視易。則卦爻涉於粗淺。故推本太極爲言。太極者是理至極之稱。而爲兩儀四象八卦六十四卦三百八十四爻之祖。太極之名一立。而仁義禮知性命性情忠信誠敬中正之教。察揮九條。盡矣。程沙隨謂易以道義配禍福。故爲聖人之書。陰陽家獨言禍福。而不配以道義。詭遇義。則言吉。得正而斃。則言凶。故爲技術斯言。最有補於世教。

所以生也。通而生所以自生。圓於外者天也。天氣左旋而順起於子。方於內者地也。地氣右轉而逆起於丑。寅之間其卦盡自然配合之象。巧妙如此。天包地外。地列天中。是一大陰陽相配也。圖圓自復至乾得一百十二陽爻。八十陰爻。是陽多陰少。即春夏之晝長而熱也。自始至坤得一百十二陰爻。八十陽爻。是陰多陽少。即秋冬之晝短而寒也。方圖西北十六卦自相交。東南十六卦自相交。其斜行則乾兌離震巽坎艮坤。自西北而東南。皆陰陽之純卦。所以不能生物也。西南十六卦天去交地。天卦皆在上。而生氣在首。故能生物。東北十六卦地去交天。天氣皆在下。而生氣在根。故能生植物。其斜行則泰損既益恒未濟咸否。自東北而西南。皆陰陽奇耦之卦。所以能生物也。合而觀之。方圖乾處圓圖亥位。謂之太門。是天氣下降也。坤處圓圖巳位。謂之地戶。是地氣上騰也。此陰陽互藏之宅。泰處圓圖寅位。謂之鬼方。否處圓圖申位。謂之鬼門。此東西十六卦。是天地交泰而生之不息。所謂陰陽各從其類也。可見天有生物之氣。地有成物之形也。論曰。易者畫也。畫也者奇耦也。立象者立此者也。觀象者觀此者也。紫陽謂伏羲初畫卦時。不曉先畫其卦。觀大傳太極生兩儀諸語。想其一旦河圖。便識中。有九白之象。自○黑●有兩儀之象。四方有四時之象。八位有八之象。太極不可名擬。故仍其象為○而畫一奇。以象白。○畫

一●以象黑。由是各兩之而為四。各三之而為八。各六之而為六十四。河圖以黑白分陰陽。羲畫以斷不斷分陰陽。道豈有二哉。衡圖由方四圖。五季以前未聞。此必秦漢以來。方外有道者。摸為山林秘授。以為丹寶。而漢唐諸儒未睹也。宋始傳至希夷。乃授神明逸。穆伯長於是明逸傳之李溉。溉傳之許堅。意堅傳之范謬昌。謬昌傳之劉牧。伯長傳之李挺之。挺之傳之邵康節。康節傳之王大豫。故紫陽啟蒙一本邵氏原圖之出自希夷始則其謂希夷之艱作也。固宜。而於真傳太極兩儀四象八卦及相摩相盪之說。无一弗合。則亦有功於義皇矣。康節之加一倍。蓋本連歸之法。為經世之綱。與大傳兼兩之義不悖。故弗敢從。而易象編。三十而本義仍著卦名。蓋欲學者之易明也。今從啟蒙。三易。按周禮大卜掌三易之法。于今升注云。天地定位。山澤通氣。雷風相薄。水火不相射。此小成之易也。帝出乎震。齊乎巽。相見乎離。致役乎坤。說言乎兌。戰乎乾。勞乎坎。成言乎艮。此連山之易也。初乾初與。初艮初兌。初離初震。初此歸藏之易也。小成者伏羲之易也。而文王因之。連山者烈山氏之書也。而夏人因之。歸藏軒轅氏之書也。而商人因之。夏得人統。故歲首建寅。而卦首艮。商得地統。故歲首建丑。而卦首坤。周得天統。故歲首建子。而卦首乾。伏羲

之易小成爲先天神農之易中成爲中天黃帝之易大成爲後天楊用修云邵康節之易先天後天其源出於此今之讀易者知有先天後天而不知有中天讀尚書者知有古文今文而不知有中文可乎連山藏於蘭室歸藏藏於大卜此語見於桓譚新論則後漢時連山歸藏猶存不可以藝文志不列其目而疑之至隋世之連山歸藏則僞作上官求實者耳案羅長源之論三易頗與此同而曰山海經云伏羲氏得河圖夏后氏因之曰連山黃帝氏得河圖商人因之曰歸藏列山氏得河圖周人因之曰周易杜子春從之誤矣案歸藏之文有乾爲天爲君爲父爲大赤爲辟爲卿爲馬爲禾爲血卦之類則知與今易通矣或曰歸藏黃帝之書而坤啟筮乃有堯降二女以舜妃之語師卦云殷王其國常母咎目之類易爲伏羲書而有帝乙文王等語又何耶其卦是也其文非也連山之文禹代之作歸藏之文湯代之作而易之文特文王之作至於爻辭則周公而彖象則孔子也易者易也變易也而乾坤以爲首連山者重山也故重艮以爲首艮山也歸藏者萬物藏焉故也故重坤以爲首坤者藏也從時配位是三統之政也三易之書其書一其法異其爲卦皆六位經卦皆八而別卦皆六十四書一也易尚變連山歸藏尚不變法異也變老也不變少也易用九六尚老也連山用七歸藏用八尚少也尚變之占三百八十有四不變之占亦三百八十有四

古易彙編

三易

三十五

凡七百六十有八其所以逆天地陰陽之神數定天地陰陽人事之休咎者備矣注或云商著策三十六蓋商氏之易主於坤坤之策三十有六也惟易則變故一可六十四而六十四可以爲一是故以六乘十四乘六十四得四千九百有六其與連歸藏倍一之理殊矣於是復以五十約之爲三千二百則今之易卦三十二陽三十二陰者也大衍之數五十實筮乎此是伏羲神農以來歷數之本也或曰得意忘象何首卦之云是不然易亦知夫太易之學其法而不掌其書耶書果一則連山得陽歸藏得陰歸屯而下卦卦分也而在三易則卦不分焉故曰不異抑且不知雜卦之次與序卦之列不同焉又何歟伏羲氏之小成神農易之爲中成神農之中成黃帝易之爲大成伏羲氏之先天神農易之爲中天神農之中天黃帝易之爲後天豈非易道變通不窮是故伏羲作之前而神農帝相與振明於後惟變通之術不得不異而其爲道則未嘗不同之歟世之說者不原乎此乃更以爲易道不一可以隨時而變置者亦誕惑矣案桓譚論易一曰連山二曰歸藏三曰周易連山八萬言歸藏四千三百言則漢之二易猶存明矣而筆叢謂歸藏爲杜子夏之撰何耶孔子曰我欲觀夏禮而筆叢謂歸藏爲杜子夏之撰何耶孔子曰我欲觀夏禮是故之宋而不足徵也得坤乾焉坤乾商易也晉薛貞注唐長孫无忌論齊世本著三卷缺文書教筮明夷孫治洪水牧占大明榮筮榮感武王伐紂救占者老曰不吉是也

古易彙編

三易

三十六

案明夷癸感大明耆老歸藏卦名也。公羊疏孔子作春秋九月成卜之得陽豫之卦。史記秦始皇獲瀉池璧言明年祖龍然不樂卜之得游徙。案游徙疑卽旅。皆連山卦名也。陸佃云長安人家有之其卦皆縱然北齊劉光伯常撰偽連山。晉史記以應遺書之詔後亦敗矣。世有連山三十卷者乃梁元帝之所撰筆叢據孔安國語連山歸藏周末已亡。隋藝文志有連山易十卷案班氏六經首周易不聞有夏商之易。隋時牛弘購求遺書至三十七萬卷不聞有連山而至唐始出何耶攷之北史劉炫傳隋文惠訪圖籍炫因偽造連山上之故馬端臨以爲炫作也。而晉經簿始有歸藏易十三卷。晉太尉參軍薛貞唐司馬

古易彙編

三易

三七

膺各有注按七略无歸藏隋志有二卷稱子夏撰或以爲杜子夏非卜商也杜子夏名鄴西漢人必鄴所撰至宋僅存初經齊母本著二篇隋志稱此書惟載卜筮不類聖人之旨唐世固疑其僞馬端臨業辨之矣路史孔安國以義炎黃帝之書謂之三墳少昊顓臾唐虞之書謂之五典康成從之而賈逵以三墳爲三皇時書五典爲五帝典常至馬季長始以三墳爲陰陽始生天地人之三氣豈其然哉予家三墳三卷以山氣形爲之三墳山墳言君臣民物陰陽氣象謂之連山氣墳言生動長育止殺謂之歸藏而形墳則言天地日月山川雲氣謂之坤乾復有河圖姓紀天皇策辟地皇政典之類大率似假炎黃帝爲言以憑就

於孔說云元豐中毛漸使西京得諸南陽逆旅僞書也夫墳者防與大之訓而索者究八體之應也蓋禮法之書故史伯云平八索以成人建九紀而立德張平子以三墳爲三禮而馬融以索爲八卦惟有以也案觀此而連歸之真廣可晰矣歸藏卽坤乾也乃分歸藏坤乾爲二墳其陋尤甚夏易首艮也而夫子贊連山乃終之以艮商易首坤也而夫子贊歸藏乃後坤蓋歸重於艮坤以見卦首艮首坤之繇也傳文兆乃泥夫子之言謂艮商易皆首艮反謂首艮坤者爲誤然則先天以乾兌爲震與坎艮坤爲序而夫子贊先天乃先地山後水火亦將因以易其序乎文王之易以乾坎艮震與坤兌爲序而夫子贊之乃先出震亦

古易彙編

三易

三八

謂首震可乎觀艮之成終而成始及於宋得坤乾之語則連山當以艮震與離坤兌乾坎爲序歸藏當以坤乾兌艮離坎與震爲序矣其先震雷圖從中起耳今升乃謂初乾初與何故哉路史初與初乾初離初學初兌初艮初與初釐是已文王後天之方位法洛書之方位卽連山之方位也特首艮首乾之異耳然連山之書自神農始神農畫卦於五帝之前何以位符洛書於五帝之後所謂先天而弗違非耶禹之修用連山蓋以其數符龜書文王後天何以循用連山所謂後天而奉天時者耶人但知伏羲之先天爲則河圖而孰知文王之後天則洛書乎人但知禹則洛書以敘疇又孰知禹則洛書修連山乎先聖後聖同一

揆天心聖心无二軌奇哉合而觀之惟伏羲之畫始稱先天即神農之中天已落後天則世人之不知有中天也无足怪已夫三易雖變而經卦八别六十四終不變三統雖變而春卯秋酉及歷元終不變服色之黑白亦可變而上繪下飾不可變也政之尚忠質文可變而簠簋升降之禮不可變也子曰商因於夏禮其損益可知也周因於商禮其損益可知也豈非文者可革而本者不可革乎此義易夏時所以至今不可革歟用修引希夷曰易學意言象數四者不可闕一其理俱見於聖人之經不煩文字引說止有一圖謂先天方圓圖也以寓陰陽消長之說與卦之生變圖亦非創意以作孔子繫辭述之明矣又作易龍圖序

古易彙編 三易 三

曰龍圖者天散而示之伏羲合而用之仲尼默而形之希夷以授穆伯長伯長以授李挺之挺之謂邵雍曰物理外有性命之學雍悉傳之作復天圖見于伯溫之序朱子因其出于希夷而諱之後作啟蒙指天地定位節曰此先天之學也帝出乎震節曰此後天之學也似說易元有此圖矣蓋康節因孔子易傳難明因希夷之圖又作後天圖如周子因易有太極一句而作太極圖八便謂先有太極圖而後有易傳可也蓋傳所以明古易六圖所以明真傳故今之四易皆先真傳後圖說焉易學亦是此意

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆是為逆數也

案此說卦明先天易也希夷圖之邵子曰乾南坤北兌居西震居東北坎居西南艮居西北定值者乾南上坤北下定尊卑之位通氣者艮山根著於地而泉脉從此出兌澤連接於天而石潤從此生震雷從地起由內而動於外與風自天行由外而入于內互相衝激

圖圓成小天先義伏

激也水火本相害今一左一右在於天地之間各處而相濟不相侵克也自震至乾為順自巽至坤為逆又曰乾坤縱而六子橫易之本也玉齋胡氏曰圖圖南北為縱東西東南西北西南東北為橫楊用修云易畫自下而上圖自右而左故曰逆數凡上下下曰順下上上曰逆左祖右曰順右祖左曰逆史稱伏羲太昊氏春也邵子以易配春大戴禮言伏羲氏以木德王畫卦自下而上即木之自根而幹幹而枝也其畫三木之生數也其卦八木之成數也重卦亦兩其八其木行春也春貴四時木德仁也仁包四端伏羲所以為羣聖首而易為五經之原乎路史本乎陽者升而上本乎陰者降而下乾純陽天也乾正位乎

古易彙編 三易 三

南坤純陰地也。故正位乎北。乾付正性於南。故中虛有日之象。坤付正性於坎。故中實有月之象。日生乎東。故離正乎東。月生乎西。故坎正乎西。今之上經首乾坤。而尾坎離。取四正之卦也。乾下交坤。故三男之卦附於坤。坤上交乾。故三女之卦附於乾。乾一變為巽。居乾之左。再變為艮。居乾之左。三變而之坤。坤一變為震。居坤之左。再變為兌。居坤之左。三變而之乾。艮為山。兌為澤。地勢高於西北。故艮位之。四瀆湊於東南。故兌處之。雷出乎地。故附坤之東北。風薄乎天。故附乾之西南。今之下經以震艮巽兌為用。取四維之卦也。乾坤坎離純一不變。故在四正。震艮巽兌互變。故在四維。此伏羲之所理也。翼學編伏義之作易也。天火陽之正。其卦為乾。為離。地水陰之正。其卦為坤。為坎。風為天之變。雷為火之變。其卦為巽。為震。山為地之變。其卦為艮。為兌。然而間兌於乾。離自巽於坎。艮蓋陽降而陰上。而升澤上於天。風行乎地。斯以明相交之用。與。懸鏡乾坤坎離以四正卦居四正之位。震巽艮兌以二反卦居四隅之位。其位則乾一坤八。兌二艮七。離三坎六。震四巽五。各相對而成九數。其畫則乾三坤六。兌四艮五。震四巽五。亦各相對而成九數。九老陽之數。乾之象而无所不包也。隱然寓尊乾用九之意。震一陽。離兌二陽。而乾三陽也。巽一陰。坎艮二陰。而坤三陰也。是為運行之序也。乾統三女。坤統三男。本其所由生也。傳文兆曰。坎一陽。

神農連山成圖

而剛得中。兌巽二陽而剛得中。乾三陽而剛得中。離一陰而柔得中。震艮二陰而柔得中。坤三陰而柔得中。易所謂剛中正。柔得中。其本之此乎。震艮坎皆二陰。而應一陽。巽離兌皆二陽。而應一陰。易所稱上下應。剛柔皆應。其本之此乎。震一陽也。兌二陽而乾三陽。非陽長乎。巽一陰也。艮二陰而坤三陰。非陰長乎。易所稱浸長道消。其本之此乎。帝出乎震。齊乎巽。相見乎離。致役乎坤。說言乎兌。戰乎乾。勞乎坎。成言乎艮。案此說對明連山易也。希夷圖之曰。正位稱方。震東離南。兌西坎北。四維言位。艮東北。巽東南。乾西北。坤獨稱地者。八方皆統。兌言正秋。不言方位。四時主時為四正類。可見。

離稱相見。萬物皆見於此。兌稱說言。以正秋。非萬物所說之時。唯以兌體爲澤物之所說。不取其時。良稱成言。良體終止萬物。金以生成初言者。良連于寅。故特言。邵子曰。震兌橫而六卦縱。易之用也。路史此神農之易。以人事爲重。乾坤相交。萬物化生。然及成功。則男女以用事。父母以退。此天地之常理也。陽以順動。故乾順進四位。而處於西北。陰以逆行。故坤逆退四位。而處於西南。離火生東而王乎南。坎水生西而王乎北。火炎上水潤下。故離日東而王乎南。坎水西而王乎北。雷以春分出帝。故自東北歸於卯。澤以秋分始伏。故自東南反乎酉。長養萬物于春夏之交者。風也。故與自西南而居于巳。作止萬物于冬春之際者。山也。故

古易彙編 三易 四三

艮自西北而處乎寅。此則應地之方。而見于用者也。傳文北曰。離其大明之候乎。乾其寒水之候乎。易所稱文明堅水。其本諸此乎。離南方之卦也。易所稱南征南狩。其本此乎。坤西南艮東北也。易所稱西南得朋。不利東北。其本諸此乎。震木之始生也。齊巽而木始高矣。有水而後生火。故離火之有火。而後能生土。故坤次之。坤者上也。土中能生金。而金生在澤也。兌爲澤也。乾則爲金矣。故乾次之。乾天也。水生火。故坎次之。坎者水也。水能生木。而木多生于山也。故次艮。而復震焉。易所以稱漸木乘木。金矢余鉞。其取諸此乎。

占連山文

姤初六龍化于地。或潛于窪。茲孽之牙象。不可與長也。復初七龍潛于神。復以存神。淵兮。无吟操兮。无垠象。可與致用也。

剝上七數窮。致剝而終。家致剝而終。亦不知變也。

陽文啟筮享神于大陵之上。

其卦有陽豫游徙之類。

厲連山文

有太始有太極有太易有太初有太素。云皆勦合鑿度之文。

伏羲稱天皇神農稱人皇軒轅稱地皇。

岐伯天師云。先時者殺不及時者殺。云勦胤征文。

古易彙編 三易 四四

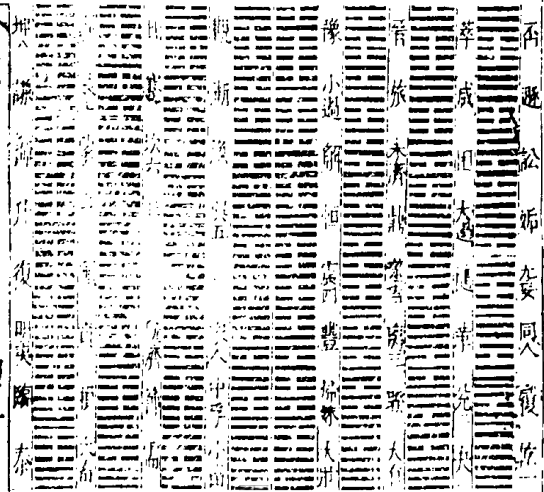
天皇氏策辭云。咨予上相共工。我惟老極。无爲子惟扶我。正道咨告于民。俾知甲歷日月歲時。子勿怠共工曰。工居君臣之位。无有勞君。其念哉。皇曰。下相皇桓撫愛下民。同力咨告于民。桓曰。君其念哉。云全勦舜典。

又有民兵器陰兵妖陽兵遣兵陽陣策辭。又有主我屋主。我兩斧諸語。

雷以動之。風以散之。雨以潤之。日以暄之。艮以止之。兌以說之。乾以君之。坤以藏之。

案此說卦明歸藏易也。語錄朱子欲取出圖中。方圖在外。此即取出方圖以明歸藏易者也。胡玉齋曰。震內兌陽得乾而有所君。巽坎艮陰得坤而有所歸宿。希夷圖之得。

黃帝歸藏大成方圖

古易彙編

八三易

四十五

子曰乾七子兌六子離五子震四子巽三子坎二子艮一子坤全陰故无子乾七子坤六子兌五子艮四子離三子坎二子震一子巽剛故无子乾坤七變是以晝夜之極不過七分也兌艮六變是以月止于六共爲十二也離坎五變是以日止五共爲十也震巽四變是以體止四共爲八也擊壤集曰天地定位否泰反類山澤通氣咸損見意雷風相薄恒益起意水火相射既濟未濟四象相交成十六事八卦相滋爲六十四邵子曰圖皆從中起內四卦四震四巽相配而近有雷風相薄之象震巽之外十二卦縱橫有雷坎有水火不相射之象坎離之外二十卦縱橫有艮兌有山澤通氣之象艮兌之外二十八卦縱橫有乾坤有

古易彙編

八三易

四十六

其定位之象四而十二而二十而二十八有隔八相生之妙以四隅自外而內則乾坤否泰第一層之四隅兌艮咸損第二層之四隅坎離既未濟第三層之四隅震巽恒益第四層之四隅震巽其中爲震巽者各四自是而爲坎離者各八而坎離之上下四震四巽復存焉自坎離之外而爲艮兌者各十二而艮兌之上下爲震巽坎離者各四又自艮兌之外爲乾坤者各十六而乾坤之上下爲震巽坎離艮兌者各四焉案此翼之所謂故水火相射雷風不相射山澤通氣然後能變化既成萬物者也路史蓋伏羲之易本于天歸藏之易本乎地學者不知究爾乾兌留震在天爲陽在地爲剛故在天則居東南在地則居西北巽坎艮坤在天則爲陰在地則爲柔故在天則居西北在地則居東南立天立地自然之理如此其即坤字牽即坎字離即震字巽即艮字此歸藏本文即黃帝易揚用修云易曰陰陽合德而剛柔有體曰陰陽之義配日月曰陰陽之謂道曰陰陽不測之謂神不曰陽陰而曰陰陽者何也曰生生之謂易陽主生陰主歿若曰陽陰則歿而不復生矣光陰後陽有生生不窮之義焉謹持此也易曰是故知致生之說故知鬼神之情狀又曰闔戶之謂道之謂乾不曰生而曰死生不曰神鬼而曰鬼神曰闔闔而曰闔闔亦猶曆家稱先于朔不曰朔而曰朔然則商易之首坤亦有見于此宋氏曰周易

五行案方圖可見從中起震巽在中木生于春而長
于夏是故震巽之爲木者凡十六卦木生則火商在東南
火之盛是故離之爲火者凡八卦火生則金乾長在西南
金之盛是故乾兌之爲金者凡十六卦金生則水坎在西
南之中水之盛也是故坎之爲水者凡八卦傳文兆曰震
坎艮以一奇爲主雖多陰而爲剛卦與離兌以一耦爲主
雖多陽而爲柔卦易所稱剛上柔下其本諸此乎以一陽
而統二陰是一君而二民也以二陽統一陽是二君而一
民也易所稱君子大君得民遠民其本諸此乎震初九坎
中畫艮上畫剛易柔也與初畫離中畫兌上畫柔易剛也
易所稱剛柔相易其本諸此乎初陽位也震居之則當巽
居之則不當二陰位也留居之則當坎居之則不當三陽
位也艮居之則當兌居之則不當易所稱當位不當位其
本諸此乎

古歸藏文

初經云初與初乾初與初牽初兌初艮初與初

坤堯降二女以舜妃

節殷王其國常母谷目

大明不吉有初凶後

癸惑不利出征惟利安處彼爲狸我爲鼠勿用作事恐傷

其父

穆王子筮卦于禺強

昔黃龍與炎帝戰於鍾鹿將戰筮之
啓筮云空桑之蒼龍八極之既張乃有羲和是主日月出
入以爲晦明

啓筮從九啓啓果徙之

蚩尤出自羊水八肱八趾疏首登九淖以伐空桑黃帝殺

之于青丘

乾爲天爲君爲父爲大亦爲辟爲卿爲馬爲木爲血卦

其卦有明天災惑者老大明之類

廣歸藏文

歸勑乘舟

動歸乘軒

藏止重門

殺動干戈

殺長

戰殺止亂

生動勑陽

止殺寬宥

歸殺降生殺害

殺害

長歸從師

長藏從夫

動止戒生殺相克皆經典刺語

履坤乾文地皇坤乾象

雲天成陰

雲地高林

山地險徑

氣地下濕

山日

沈西

天日昭明

川日流光

日月代明

川月東浮

日山危峰

月山曲池

山雲疊峰

山氣籠烟

川氣

浮光

雲氣流霞

月天夜明

川山島

雲山岫

山島

日川湖

雲川溪

氣川泉

月川湖

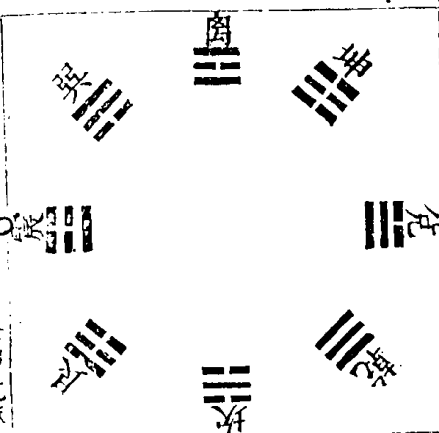
皆詞人語或剿諸經典或取諸問閤不類三代以上者

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說

也乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲雞坎爲水離爲雉艮爲狗兌

爲羊乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手兌爲口

文王周易方位

用乎故乾坤交而爲泰坎離交而既濟也乾生于子坤生于午

古易彙編

三易

四十九

于午坎終于寅離終于申以應天之時也置乾于西北退坤于西南長子用事而長男代母坎離得位而兌艮爲相以應地之方也王者其盡于是也王齋胡氏曰乾居午而生於午者以乾陽始生於復復子之半也坤居子而云生于子者以坤陰始於姤姤午之半也故再變爲後天邵子曰易者一陰一陽之爲也震兌始交者也故當朝夕之位坎離交之極者故當子午之位與艮不交而陰陽猶雜故皆用中之位乾坤純陰純陽也故當不用之位也又曰兌離異得陽之多者也艮坎震得陰之多者也足以爲天地用也乾極陽坤極陰是以不用也劉雲莊曰乾坤不用而六卦之用无往而非乾坤之用矣縣鏡先天爲對待之

案此明後天易也邵子圖之曰先天之學卦成之後文王觀於已成之卦而推其未明之象以爲說乃人用之位後天之學也又曰至哉文王之作易也其得天地之

體後天爲流行之用先天之離東坎西日月之出卯酉後天之離南坎北日月之正子午先天非後天則无以成其變化後天非先天則不能自行傳文北曰此易有象而最居易之後故曰後天首節即八卦之性情以立象也易所稱動而健動而以順行止而說說以行險之類其本諸此乎次節遠取物以立象也易所稱乘馬童牛潛龍翰音雞膏羝羊之類其本諸此乎三節近取身以立象也易所稱大首左腹折足滅耳之類其本諸此乎按文王後天之方位因夏易夏禹之方位則洛書洛書之方位合連山然則文王其述而不作者歟

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

古易彙編

三易

五十

文王周易次第

母坤			父乾		
兌	離	震	艮	坎	震
少女坤上畫	中女坤中畫	長女坤初畫	少男乾上畫	中男乾中畫	長男乾初畫
案此說卦明後天易也邵子圖之曰坤統三女于西南乾統三男于東北上經起于泰之義也故易者用也朱子曰先天後天既各自有一義而後					

天說中取義又不同彼此自不相妨不可執一而廢百也如索再索之說初問畫卦時也不是恁地只是畫成八卦後便見有此象耳傳文兆曰此以男女立象也易所稱幹父王母待男取女之類其本諸此乎按先天連歸多明造化通神明之機故取象于成象成形後天之易多明人事類萬物之情故取象于父母男女合之而易備矣項氏曰後天之序播五行于四時也震巽二木主春故震在東巽在南次之離火主夏故為南方之卦兌乾二金主秋故兌為正秋乾西北次之坎水主冬故為北方之卦土旺四季故坤土在夏秋之交為西南之卦艮土在冬春之交為東北之卦木金土各二者以形旺也水火各一者以氣旺也坤陰土故在陰地艮陽土故在陽地震陽木故正東巽陰木故近南而接乎陰兌陰金故正西乾陽金故近北而接乎陽也舒梓溪曰土在冬春夏秋之交後天圖言卦氣之流行者也明哉由此圖推之則知五行之氣播于四時而天道成運于八卦而易道著用于九疇而彝倫序驗于黃鍾而律呂定雖聚散攻取百奎若以根本合而言之五行只一陰陽也總論傳文兆曰太極生兩儀生四象生八卦所謂剛柔相摩也先天歸藏連山後天總之八卦之轉後所謂八卦相益也雷風相薄雷以動之風以散之雨以潤之帝出乎震齊乎巽所謂鼓之以雷霆潤之以風雨也日月之相見乎離所謂日月也自雷動至艮止日月運

行也自兌說至成艮一寒也自出震至後坤一暑也乾索于坤而得男所謂乾道成男也坤索于乾而得女所謂坤道成女也蓋以數語總該盡四易之旨豈泛然成象成形之變化耶案此論繫詞首章總該先後中天之蘊最為獨得之見由此推之則首章不獨四易之總括抑亦十翼之統宗乎論曰或言周易天事歸藏地事連山人事周易即義易也蓋以三統推之耳故當周之盛三易並占蓋恐一書不備故參占而兩從之也然周禮稱三易而傳君稱四易何也先天也連山也歸藏也後天也後天文王之易而實宗連山者故止謂之三易也今升稱易有中天今不言中天何也中天即連山也以文王宗之又在三皇之後故世但謂之後天而不知有中天矣歸藏後天矣文王易亦云乎歸藏後義農者也文王後黃帝者也義畫文辭未聞有此稱者則誰為名之翼云先天而天弗違後天而奉天時易道即天道也而先天後天之名昉此矣希夷以四圖授學者謂之先天而歸藏之方圖亦在其中蓋易雖有三其卦一也卦始于義農黃文王但改置其位次而未嘗改其卦也改置者變易也未改者不易也邵子受之為後天圖而連山原未有圖也傳君始圖之如後天位然八卦耳既曰八八成卦又曰重乎八純則八卦非矣故為大成圖此其可變易者也餘則悉從陳邵蓋弗可易也述三易

問十五體象數之學乎曰然中正卦德美處焉曰此所謂義理也體何以爲象乎曰乘承比應體中之象也肖體亦體也何別于卦體乎曰順應成艮之肖身革鼎乎過之肖物震象之廣者故又振之也時義何象乎曰時義者象之時也消見躍飛孰非象乎六位時成孰不有時義乎是則然矣何爲皆象乎曰有卦變則有變象隨自蠱來爲出門蠱自隨來爲高尚之類有爻位則有爻象初淵二田三日四躍五天初拇二腓三股四思五脢上舌之類有卦宗則有宗象比三驅豫蠱簪刺碩果姤羸豕履虎尾之類有

消息則有消息之象七日復八月消日中食月盈昃之類有互體則有互象觀否互艮故曰有山之材山嶽則配天屯比互坤故曰母覆之衆歸之屯豫互艮故曰泉貨以資之之類有之卦則有之象風爲天雷爲火震爲土天爲澤川壑爲澤火焚山敗之類有反體則有反象巽反爲兌艮反爲震之類有對體則有對象中孚抱卵小過鳥飛南有日月北有山川之類有肖體則有肖象頤肖龜虎大壯肖龍羊之類有位象則乾三象日九四象淵之類業備載于詳易中矣是足以盡象乎曰未也自廣八卦外前九家焦氏卦部于數斷易懸鏡諸書取象尤多今萃其說復爲廣之乾爲龍爲直爲衣爲言爲開爲施爲始于人爲首爲貴

爲耆老爲大人爲尊貴爲長上爲辟爲卿爲冠冕其于興也爲蓋爲寶石爲珠爲鏡爲銅爲木爲公廡爲樓閣爲高亢爲環珮爲獅爲象爲天鵝爲玄紫爲霽爲戰爲西北其數爲一九爲辛壬甲爲亥坤爲方爲囊爲裳爲黃爲帛爲漿爲水爲霜其于人也爲臣爲妃爲田婦爲妻爲閭爲靜翁爲牝爲迷爲邑國爲田野爲郊圻爲園廩爲倉儲爲富家爲五谷爲稼穡爲甘怡爲穴藏爲鎡基爲土缶爲瓦甕爲墨爲西南爲苞孕爲柔華下事爲寥曠爲厚重爲留遲其數爲八十爲戊癸爲未戌震爲玉爲鵠爲鼓爲宮人爲道士爲髮爲蛇爲叢竹爲林木爲茂草爲柴桑爲榆柳爲棟梁爲百足蟲爲架閣爲里閭爲驛舍爲有幹爲樂器爲

聲爲竹器爲楮幣爲蔬蔬其數爲三四爲庚甲爲卯辰爲青碧與爲楊爲鶴爲羽衣爲僧尼爲醫媼爲術士爲香氣爲羽毛爲禽啼爲蟲爲厄爲其爲杆爲枝爲矢爲筆爲花爲錦雞爲帆爲音爲刺剛爲工綴爲豚魚爲駁壑爲山林爲寺觀爲舟車爲機杼爲絲枲爲木器爲蔬圃其數爲五八爲辛乙爲巳爲綠爲東南坎爲宮爲律爲箭爲棟爲叢棘爲狐爲蒺藜爲桎梏爲露雪爲霖雨爲密雲爲中男爲江河爲水族爲魚鹽爲核仁爲酒醋爲小鼎爲水器爲砥爲宮爲滂沱爲泥爲北方爲黑色爲六一爲壬癸爲子南爲牝牛爲師爲文人爲虛心爲霞霞爲虹霓爲陶錄爲文書爲典籍爲鹽龜爲庖厨爲明窓爲高炕爲冶場爲乾燥

爲空堂爲燔燔爲大琴爲米雀爲虛舟爲蟻爲螺爲貝爲
螢爲紅赤紫爲苦菜爲灰爲三二七爲丙丁爲巳午爲南
方艮爲鼻爲背爲虎爪爲百禽爲山獐爲山嵐爲丘冢爲
少男爲山樵爲石上藤爲林麓爲伏石爲石器爲剛土爲
附剝爲土窖爲廬爲牀爲東北爲七五爲巳丙癸爲寅丑
辰爲黃藍兌爲常爲輔頰爲金鍾爲缺月爲繁星爲凹地
爲崩坡爲廢井爲敗垣爲歌女爲優伶爲譯爲缺口器爲
澤畔爲缺石爲娣爲須爲嫫爲養爲陽爲白爲覓爲祇爲
刀劍爲瓶壺爲二四爲西方爲庚爲丁爲申酉又其變也
乾兌爲圓有損爲圓有口爲瑕玉爲缺金爲顆珠乾南爲
銀金爲鎔金器乾震巽爲木果爲金盒爲鼎基爲金器柄
爲鼎蓋遇坎爲水珍爲圓珠爲麗鑲乾艮坤爲土中鼎爲
沙壘坤乾爲圓土爲瓦器坤兌爲食物爲土器缺坤南爲
室竈爲陶甓坤震巽爲犁鋤爲草木坤艮爲土中石震乾
爲削竹爲管笛震兌爲散竹器震南爲爆竹爲燬木震巽
爲木竹震坎爲水蒲爲蓼葍爲荇震艮爲蕃鮮爲蔬與
乾爲厄匱爲雕木巽兌爲毀木爲慶薪爲色花爲赤帛與
坤爲茂木與震爲巧器巽坎爲水殖與艮爲山木其在左
傳坤爲輿兌而震亦爲車坤爲邑矣而乾亦爲國坎爲狐
矣而巽互震亦爲狐震爲車矣而亦爲旗震建侯矣而離
亦爲侯離爲日矣而亦爲月兌爲倭而火山亦爲讒十坤
之數而尚日亦爲十坤衆之象而坎亦爲衆其在易林乾

爲多販爲譯瘖之蒙爲鵠鵠爲鴈鵠謙爲鞋擊爲折輶咸
爲橘栗益爲駕驪姤爲鳳來井爲龜鳴旅爲爾栗坤之小
畜爲騶虞豫爲鉛刀明夷爲辟姬困爲兎置革爲蜥蟲歸
妹爲飛蟻屯之坤爲得麟師爲李梅比爲獐鹿大壯爲徽
蘭歸妹爲藿豆旅爲雙鳧蒙之隨爲猿墜家人爲飛鷹需
之臨爲絞室恒爲蝸螺井爲琮璋師之順爲鸞鳴夬爲紫
芝小畜之渙爲鷄尾爲脰蓄履之順爲睢鳩泰之萃爲豹
裘大有之壯爲癭瘤豫之節爲景星臨之乾爲黃犢夬爲
青蛉復之屯爲懸狙萃爲蚍蜉大畜之乾爲金柱爲鉄關
之蹇爲鸛鵲順之中孚爲熊羆咸之比爲雙鳧恒之蹇爲
蓼蕭遯之剝爲蠟螺之震爲驄駒晉之恒爲敝笱萃爲孔
爲解之臨爲天孫噬嗑爲鵲退飛損之乾爲多魚萃之兌
爲姬冠困之隨爲篋管爲綺釜震之蹇爲蟻封豐爲旂裘
漸之謙爲插梅兌之謙爲絺綌小過爲羅網節之萃爲槐
根小過之臨爲莎雞未濟之睽爲獬豸之類其在洞林兌
金口爲銅鐸井互離爲井沸隨爲鍾乾兌爲卿璧山下馬
爲駁虎刑在午爲鬼巽爲寡姬震爲兎豫爲澡盤康節金
木爲鋤夜則爲斧坤巽爲雞黍困五爲幣聘睽兌爲樹伐
乾巽爲魚硬軌策克下爲服權龍戰爲盜入室元耗世空
爲火意二七爲利見空會爲不行元世空爲大難會空爲
賄史退數爲耗散缺世爲跌蹠雜占泰爲父入土貢土爲
墳水馬爲馮兌爲總角爲奉口爲金釵貢爲華山艮爲子

龍頭趾爲舟至、商爲日中鳥、變通化裁、珠走盤中、隨意起象、圓活不拘、故能應問若禱、知來如臆、若說卦所者、不過據其要者、以俟後之推廣耳、豈以是爲拘限哉、學者推類以盡其、是與得象于言外矣、奈何視爲筌蹄也、

觀象

來知德曰、卦中立象、不盡拘說、卦乾馬、坤牛、乾首、坤腹之類、有自卦情立象者、如乾卦本馬而言龍、以乾道變化、龍乃變化之物、故以龍言之、蓋以卦情立象也、荀九家亦有乾爲龍、又如咸卦、艮爲少男、兌爲少女、男女相感之情、莫如年之少者、故父象曰拇、曰腓、曰股、曰憧憧、曰悔、曰輔頰、舌、无往非感者、此則以男女相感之情立象也、又如豚魚、

古易彙編

觀象

五十七

知風鶴知秋、雞知旦、三物皆有信、故中孚取之、亦以卦情立象也、又如漸取鴻者、以鴻至有時、羣有序、于漸之義爲切、且鴻又不再偶、于卦辭女歸之義相合、此亦以卦情立象也、有以卦畫之形取象者、如剝言宅、言牀、言廬者、因五陰列于兩旁、一陽覆于其上、如宅、如牀、如廬、此以卦畫之形立象也、鼎與小過亦然、又有卦體大象之象、凡陽在上者、皆象艮、巽、陽在下者、皆象震、兌、陽在上下者、皆象離、陰在上下者、皆象坎、如益象商、故言龜、大過象坎、故言棟、頤亦象商、故亦言龜也、又如中孚君子以議獄緩死、亦取噬嗑火雷之意、以中孚大象商而中爻則雷也、故凡陽在下者、動之象、在中者、陷之象、在上者、止之象、凡陰在下者、入

之象、在中者、麗之象、在上者、說之象、又有以中爻取象者、如漸卦九三、婦孕不育、以中爻二、四合坎中滿也、九五三歲不孕、以中爻三、五合離中虛也、有將錯卦立象者、如履卦言虎、以下卦兌錯艮、也有因綜卦立象者、如井與困相綜、巽爲市邑、在困爲兌、在井爲巽、則改爲邑矣、有即陰陽而取象者、如乾爲馬、本象也、坎與震皆得乾之一畫、亦言馬、坤爲牛、本象也、離得坤之一畫、亦言牛、皆其類也、有相因而取象者、如革卦九五言虎者、以兌錯艮、艮爲虎也、上六即以豹言之、豹次于虎、故相因而言豹也、亦有无此事此理而立象者、如金車玉鉉、金豈可爲車、玉豈可爲鉉、蓋雖无此事、此理而爻內有此象也、聖人立象有卦情之象、

古易彙編

觀象

五十八

有卦畫之象、有大象之象、有中爻之象、有錯卦之象、有綜卦之象、有爻變之象、有占中之象、正如釋卦名義、有以卦德釋者、有以卦象釋者、有以卦體釋者、有以卦綜釋者、即此意也、善乎蔡氏曰、聖人擬諸其形容而立象、至纖至悉、无所不有、所謂其道甚大、百物不廢也、其在中古觀此以繫辭、而後之言易者、乃曰得意在忘象、得象在忘言、一切指爲魚兔筌蹄、殆非聖人作易前民用、以教天下之意矣、乃傳文兆之、觀象篇云、彖者言于象者也、文王觀象繫辭、所以像其象也、是故取有天地山澤雷風水火之象者、乾坤履萃泰否、所以言乎天地之象也、艮兌震巽謙豫、所以言乎雷風山澤之象也、坎離晉明夷困革井鼎渙節既濟

本義所以言乎水火之象也。有取健順動入陷罷止說之者。有取家雷訟所以言乎健動陰止之象也。有取解豐旅所以言乎陰明之象也。有取男女老少之象者。家人與睽所以言長女少女之象也。漸與歸妹所以言長女婦少男少女婦長男之象也。有取剛柔相易之象者。咸損言乎三上之剛柔相易也。恒益言乎初四之剛柔相易也。隨蠱言乎初上之剛柔相易也。賁言乎二與上剛柔相易也。有取剛柔大小之象者。无妄升大畜小畜言乎陽奇陰耦之象也。大過小過大壯大有言乎陽大陰小之象也。有取得位得中上下應之象者。師與同人言乎剛中柔中而應之象。比與大有言乎上下皆應之象也。有取剛柔消長之象者。復姤言乎陰陽之初長也。臨遯言乎陰陽之浸長也。剝夬言乎陰陽之既長也。有取近取身象者。中孚者象中心之形也。順者象順之形也。噬嗑象頤中有物之形也。有遠取物象者。井以言木水之象也。鼎以言乎木火之象。小過以言乎飛鳥之象也。是設卦之中固已言其象矣。故象之辭多有不言象止。即名卦而申言其占者。乾隨大有无妄賁剝大壯明夷恒鼎兌節之類。此皆言占而不言象也。以象已言于卦中也。有兩象皆取以繫于占中者。上坎為險。故曰勿用有攸往。下震為長子。故曰建侯。上震為長子。故曰建侯。下坤為衆。故曰錫馬蕃庶。上離為日。故曰晝。日三接。上艮為少男。故曰童蒙。下坎為剛中。故曰初

筮上震為雷。故曰驚百里。下震為長子。故曰不喪匕鬯。乾在上為剛中。故曰利見大人。坎在下未出陰。故曰不利涉大川之類。有兩象正取一象以繫于占中者。因坎剛中在下。故曰貞曰大人。因巽陰在上。故曰密雲不雨。因艮有成終之義。故曰君子有終。因巽為木在下。故曰棟撓。因中長二女。故曰利女貞。因兌商以一耦為主小也。故曰小事吉。因巽中正。曰利有攸往。因巽為木。故曰利涉大川。因離在下。故曰已日乃孚。因艮為身。故曰艮其背之類。有象在他卦而取之以繫于此卦者。乾馬也。而取之以繫于坤曰牝馬。坤牛也。而取之以繫于離曰牝牛。艮東北也。而取之以繫于坤曰東北喪朋。坤西南也。而取之以繫於蹇。解曰利。西南離南方也。而取之以繫于升。升曰南征。坎水為大川。巽木為利涉。而繫之于同人大畜曰利涉大川。有本无其象而自以意象者。觀而曰盟而不薦。有孚順若。損而曰易之用二簋可用亨。井而曰改邑不改井。无喪无得。夬而曰揚于王庭。臨而曰八月有凶。復而曰七日來復之類。有象在本卦而繫之于本卦者。艮為馬。大畜之乾曰艮馬逐。坤為衆。晉之坤曰衆允之。巽為雞。中孚之巽曰翰音登于天。巽為木。漸之巽曰鴻漸于木。巽為白。大過之巽曰藉用白茅。巽進退。巽之初曰進退。坎為盜。解之坎曰致寇至。坎為血卦。需之坎曰需于血。屯之坎曰泣血漣如。離為火。故離曰焚如。旅之離曰焚巢。離為雉。旅之離曰射雉。離為日。故

曰曰日昇、艮為果、剝之艮曰頤、果不食、肉為乾卦、故噬
 嗑之曰乾肉乾肺、艮為徑路、故漸之艮曰漸陸、大畜之
 艮曰天、高兌為口舌、故咸之兌曰輔頰舌是也、有象在上
 卦而繫之于下者、上卦乾為君、而下則曰武人為于大君
 上卦坤為輿、而下則曰師或輿尸、上卦巽為進退、而下則
 曰觀我生進退、上卦坎為水、而下則曰于沙于泥、上
 卦坎為盜、而下則曰致寇至、上卦離為雉、而下則曰雉膏
 不食、有象在下卦而繫之于上者、下卦坤為輿、而上則曰
 君子得輿、下卦坎為赤、而上則曰困于赤紱是也、乃夫子
 之釋彖辭多得之言外、有不拘文王本意者、象傳亦然、其
 德剛健而文明、是以元亨、升之巽而順、是以元亨、鼎之巽
 而耳目聰明、是以元亨、履之說而應乎乾、是以不噬人亨
 小畜之健而巽乃亨、大過之巽而說行乃亨、困之險以說
 困而失其所亨、凡七卦均釋亨之辭、而未必盡出文王本
 意也、屯之動乎險中、大亨貞也、臨之說而順、无妄之動而
 健、革之文明以說、皆大亨以正也、止而說是以亨利貞、止
 而麗乎明、是以小亨、旅貞能止健大止也、文明以健君子
 正也、其釋貞者凡八卦、而未必出文王本意也、內健而外
 順、為小往大來、順而麗乎大明、為錫馬日校、動而以順行
 為无咎、无咎動而明、為利用獄行險而順、為丈人吉、无咎
 說而麗乎明、為小亨吉、順而止之、為不利往、凡七卦亦非
 文王本意也、文明以止、人文也、止而巽動不窮也、說踐動

所歸妹也、益動而巽、日進无疆、說以行險、內文明而外柔
 順、凡六卦于言外得之、剛健為實、專以乾健釋大畜之名
 不論艮也、下順從、專以坤順釋比之名、不論坎也、而則下
 曰剛上而尚賢、屬艮、則知剛健專屬乾矣、坎險不、比
 而无險、可知矣、此夫子之意也、夫子之釋男女、有出自文
 王本意者、漸女婦待男行也、男下女、是以取女吉也、有不
 出自文王本意者、革之二女同居、其志不相得也、未濟男
 之窮也、天地水火健順動止之類、文王固取之以設卦、至
 于取剛柔中正、剛柔相應相易、以至剛柔消長之類、則說
 卦所未言、使夫子不於彖中發明之、後人何以知其從來
 哉、夫子之觀象也、乾之象天、天之行一日一周、天萬古常
 運者也、天之行不可見、見之于日、日入于地中則夜、日出
 地上則晝、自明之兩作、而其運常不息矣、天地之氣交不
 交不可見、而見于春之雷、秋之風、氣未交也、雷藏于地中
 而已、及其交、則雷出地而奮矣、有時而雲上于天也、有時
 而雷雲之屯也、有時而雷雨之動滿盈也、有時雷電之皆
 至也、有時雷電合而章也、有時雷在天上而壯也、有時雷
 之海至而驚百里也、有時雷雨之作也、有時雷風之恒也、
 自天下雷行、而物莫不與之以无妄矣、自天下有風、而物
 莫不與之相遇矣、風之出也、自火出而已、是風也、相隨而
 起也、有時而與雷交相助益、有時而行于天上、有時而行
 于地上、有時而行于水上、皆觸物而見者也、雷風相與、乃

天地相交之景象也。至于雷收聲、金風動、而天地之氣始不交矣。此一歲之運、萬古如斯也。所謂仰則觀象于天、非觀此也。耶。坤之象地、地之勢厚而无疆、觀其載拳扶、振河海、而其大可想矣。世寧有天而在山中者乎。天之下惟有山、而山則附于地也。山不獨一山、即太山、華嶽、亦必相兼而起。有山則有水、水不獨一水、必歷龍門、經碣石、放四海、相海而至。故地之中惟有山、地之中亦惟有水、而地之上亦有水、山之上亦有水、山之下則惟出泉而矣。以木言地之中生木、而山之上亦有木也。以澤言、山之上亦有澤、而山之下亦有澤也。以雷風言、山上有雷、而山下亦有雷也。山上有風、而山下亦有風也。以火言、山上有火、而山下亦

古易彙編

觀象

六十三

有火也。澤非溝瀆、四瀆彭蠡之類、兩相附麗、皆澤也。澤本連天、但澤自是在下、天自是在上、上天下澤、定分不易者也。澤本在下、而澤之上有地、澤之上有水、澤之上有風、澤本在下、有時而上于地、又有時而上于天、澤之上有雷、而澤之中亦有雷也。以天觀水火、天與水遠行、天與火則同情也。以木觀水火、木上有水、而木上亦有火也。澤大過則減木矣。以澤觀水火、澤有時而无水、澤有時而有火也。至于水火互相為用、水有時而在火上、火亦有時水上、不可常也。所謂簡則觀法于地、非觀此也。耶。夫子觀象不更一卦名、而其取象无不悉臻其妙。試觀六十四卦象之下、无非經綸天下之道、即无文王之易、亦自成書、又所謂得意

而忘象者也。觀雷雨滿盈之時、則盡經綸之道、觀天地交泰之時、則盡裁成輔相之道、觀天下雷行之時、則盡對時育物之道、觀洊雷方震之時、則盡恐懼修省之道。此上而君后、下而君子、前而先生、皆所以不能外也。先王之臨天下、有郊焉、則觀渙而享帝、立廟有封建焉、則觀比而建國、親侯、以養賢人、則觀夬而施祿及下、以經天文、則觀革而治曆明時、以立學校、則觀臨而教思容保、以制田里、則觀師而容民畜眾、以制禮樂、則觀復而濟上下、觀豫而作樂、以明刑罰、則觀噬嗑而明罰勑法、于巡狩、則觀觀而省方、設教於號令、則觀姤而施命四方、當治功既布、則觀需而飲食宴樂、當人心玩愒、則觀既濟而思患預防。若此者、凡

古易彙編

觀象

六十四

以正位凝命、以承天休而已。教思无窮者、何觀蠱而思振民、以育德、觀坎而思常德、行、以習教事、施命未已、又觀重巽、以申命焉。然恐民之怠也、故觀井而勞民勸相、何者、蓋非厚德无以載物、非厚下无以安宅、蓋有見于地勢之厚、山之附地而然也。明罰勑法者、先王之制也、然恐其流於慘刻、故觀中孚而議獄緩死、又恐其過於姑息、故觀豐而思折獄致刑、然則如之何。君子亦惟明慎用刑、而不留獄可也。蓋折獄大事、寧赦過宥罪、寧明庶政、无敢折獄、何也。蓋過惡陽善、所以順天休命、不然、則逆天之命矣。禮所以辨上下、而辯之惟在度數、故觀節而議德行、以制之、觀同人而類族、以辯之、觀未濟而思慎辯物、以居方、省方、巡狩

也親侯述職也然巡狩不行无以勤勞來故須巡所不省方者惟至日而已思患預防何以乎觀幸而除戎器以戒不虞而已作事貴于謀始永終可以知故故觀訟而謀其始觀歸妹而慮其終此處事之道也自昭明德君子之晉德也繼明照四方者新民之學也若夫泄衆則惟用晦而明不敢自炫其明也君子之持已觀恒而立不易方觀大壯而非禮不履觀太過而不懼无悶時當困則思致命以遂志時當否則思儉德以辟難君子之待人觀睽則以同而異觀咸則以虛受人觀謙而裒多益寡觀小畜而以懿文德觀小過而過恭過儉至其待小人則觀遯而不惡而嚴矣君子之畜德也觀升而思積小以高大觀大畜而思

古易彙編

卷八

李五

多識前言往行以畜德觀象而思果行以育德然天下未有不須友以成其德者故又觀兌而以朋友講習焉其修身也則觀蹇而反身修德反身者何慎言語節飲食者養德養身之切務也遷善改過者修身之益也懲忿窒欲者修身之所當損也然天下之則本于家故觀風自火出而言有物行有恒焉自強不息君子之至健也需晦入宴息者所以節其精神以繼其不息者也素位而行君子所以思不出位也居賢德以善俗君子變俗之一機也合觀諸象真是大經濟大學術易真目天下之道哉

論曰觀太玄五行至五篇與緒規矛青怪軌狂猛舊瑤鉅春稚燧商蠶毒矩鉞瘡諸綬書叶射赤怪盲舒介祠寶

可推矣况震巽爲木乾兌爲金坤艮爲土坎水離火八卦未嘗外五行乎是以据據爲推象例非爲蛇足也夫易象何象也象也者像也故影則肖形矣像則肖貌矣夫易象何肖乎曰肖理也理者何太極而已肖太極何象天以肖陰陽天之極也象地以肖剛柔地之極也象人以肖仁義人之極也而水火而山澤而風雷皆以肖陰陽剛柔之變化而馬牛龍雞而豕雉狗羊而首腹足肢而耳目手口以及廣八卦之象孰非斯理之肖乎伏羲聖人躬中正仁義而立象以盡意及文周廣之于辭尼聖賢之于翼孰非所以立久極乎是故俯仰遠近博取物象如十五體之類以象數

古易彙編

卷八

李六

該義理猶不識形者指之以影不識貌者指之以像既來君言象取諸卦情卦畫互變錯綜斯春秋之遺意可不謂有合焉傳君取二篇之象及覆聯絡分類以成章與近世制莖家捫題爲文何異蓋搏影摸像而未睹夫形貌之真精神之蘊此希夷先生所謂買櫝還珠耳至其言郊廟封建學校田里禮樂刑罰巡述修省爲聖人經世之大法則不可易也

衍數

大衍之數五十其用四十有九

揚易攷之漢儒京房以十日十二辰二十八宿而一不用者天之生氣馬季長以太極兩儀日月四時五行十二月

二十四氣是爲五十而一不用者爲北辰不動苟爽以卦
 有六爻八六四十有八加乾坤二用是爲五十而一不用
 者爲乾之初九潛龍勿用韓康伯以演天地之數所賴者
 五十也其用四十有九則其一不用也不用而用以之通
 非數而數與之六期易之太極也案京房知舉二十八宿
 而遺其七政蓋不知四者同氣而總名苟爽以八卦言
 加乾坤以足之皆不足以知大衍之數者知之惟韓康伯
 蓋著之德七員而補卦之德八方以知以著之七推之七
 七爲四十九亦猶卦之八八爲六十四也彼康成以減五
 又減一爲說姚信董過以六卦減六爲說顧足以神數虛
 一爲說亦不知天地之用數者耳太衍五十去天五虛一

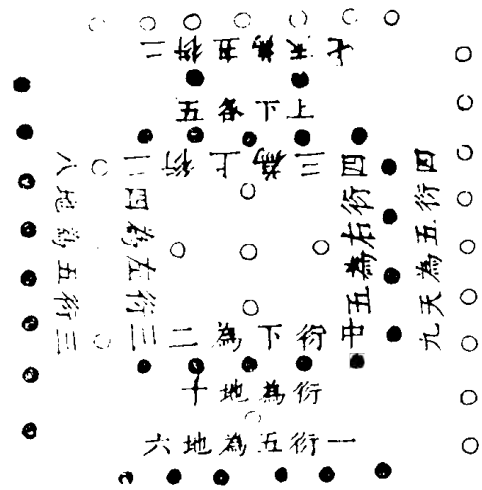
古易彙編

衍數

李七

象太極也掛一以地二之中掛一蓋二乃一之所生也四
 十八策八卦交數四者過揲交錯以成八卦四時之行也
 凡爲四者十二準十有二月四時之常數也奇耦者間餘
 之所生也變也三變則陰陽老少見矣宋咸易辨云天地
 之數是自然之數大衍之數是推衍之數推衍者自太極
 生兩儀則陽一陰二衍而爲三兩儀生四象則太陽一少
 陰二少陽三太陰四衍而爲十四四象生八卦則乾一兌
 二離三震四巽五坎六艮七坤八衍而爲三十八通太極
 之一兩儀之二四象之八八卦之三十六則數之理已盡
 武子探著左法云太極之一非數也數從此而生
 之體非數之用故不用而虛其一以存大極之本

胡楊大衍圖

用則惟兩儀四象八卦所衍之數則其用四十九也聖人
 用四十九揲如下文所云之法掛其一而以四揲之則四
 其九而爲三十六四其六而爲二十四四其七而爲二十
 八四其八而爲三十二是其數不取河圖亦自有理者也
 啟蒙曰河圖積數五十有五其五十者皆因五而後得獨
 五爲五十所因而自无所因故虛之則但爲五十又五十
 五之中其四十者分爲陰陽老少之數而其五與十者
 所爲則又以五乘十以十乘五而亦爲五十矣河圖洛書
 之中數皆五衍之而各極其數以至十則合爲五十矣
 盤湖董氏問云五者數之祖也河圖洛書皆五居中而爲
 數祖宗大衍之數五十者即此五數衍而乘之各極其數

古易彙編

衍數

李八

而合爲五十也
 朱子曰大衍之
 數五十云者以
 天地之數五十
 有五除金木水
 火土五數並天
 一便是四十九
 數家之說不同
 此說却分勝故
 玉齋胡氏曰河
 圖五十因五而

位各有奇五位各有偶置其五位之偶是為五十。大衍體數有其九位之奇則得四十有九。大衍用數居其中不用丁氏又出朱蔡之外也。然其圖附此見朱子所謂聖人說數不只說得一路自然有多少通透信矣。又云用變動之謂謂其一不變動其變動者四十九也。河圖之數五十有五。今日五十者去天五而為言也。五居中。中為數之本。朱子所謂統體一三七九之陽。四六八之陰。上下五之十是為五十。朱子所謂兩儀也。其用四十九者去天一而言也。天一為根陰根陽之宗。去之而實本嘗去案此即朱子所謂无之以為用也。夫九十有九是通得九位也。九皆陽非各有奇乎。兩五兩四非九位有耦乎。置其

古易彙編

大衍數

七十二

五之偶是除五十也。著之體數也。存其四十有九著之用數也。觀此則九章算法數起九九者其本諸此乎。小學洪珠曰生數自一二三四而極于五。成數自六七八九而極于十。故大衍之數五十取天地之極數以立本也。布算者生數至四而止遇五則變而為一成數至九而止遇十則變而為一。故其用四十有九取天地之變以起用也。邵子曰一者數之始而非數也。故一為二為四為八為三為九四為十六五為二十五六為三十六七為四十九八為六十四九九為八十一而一不可變也。自則十也則一也亦不可變也。是故數去其一而極于九皆用其變也。五五二十五天數也。八八六十四卦數也。九九

八十一玄範之數也。大衍之數其法之源乎。是以算數之起不過乎方圓曲直也。案推此則一者太極无數也。一一為二兩儀數也。二二為四四象數也。三三為九九宮數也。四四為十六每卦貞悔各八數也。其數之積三百八十有六除一以太極之體除三百八十有四則爻數也。信乎圖象之數蓋无往而不有合與要之天地之數五十有五。大衍之數去五而為五十不可易也。而其衍則合一二三四五六七八九十之數為算不事外求也。易筮大衍之數五十。陸象曰此脫文也。當云大衍之數五十有五。蓋天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十正五十有五而用四十有九者除六虛之位也。古者卜筮先布六虛之位

古易彙編

大衍數

三十二

然後揲著而置六爻焉。如京房馬季長鄭康成以至王弼不悟其為脫文而妄為之說謂所賴者五十殊无證據。又曰不用而用以之通非數而數以之成此語尤誕且繁辭曰天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五豈不顯然哉。又乾坤之策自始至終无非五十五數也。始于一而終於五。天以藏德運化妙其所以為數之始終而神其所以為其消長者故虛一與五退藏于密秘而弗用則其用四十九焉而已耳。老氏所謂有之以為利无之以為用是當其无而有。大衍之用也。此聖人千載不傳之秘。案此亦獨得之見可以並觀者故附錄焉。夫五歲再閏三百六十為期此所法也。故僧一行衍之為大衍曆策四其十

二。十二月之律也。故蔡李通衍之爲律呂。本原推之。今泰同五星六藝。權度量衡。孰非是數之幹旋哉。

論曰。繫辭之言大衍。蓋本河圖哉。緣向在錯簡。而日辰星宿節氣象卦之說始起焉。亦漢儒尚象之過矣。宋咸鄭武子議近正大无扭合之陋跡。其立論儻亦京荀馬鄭之遺耶。康節紫陽數本天地。蓋在程傳後簡之後。故大衍之數。得與天地之數合爲一章。而意脉始貫矣。中五乘十。其簡明之備說耶。若全圖之衍爲二百五十者。微獨三百爲幾。或亦五束之著數焉。及以康節之例衍至三百八十有六。顧多父數者二何餘多合而此之微謬也。一一太極不可以數紀。卽虛一掛一之旨耶。陸端夫之言五十有五者。

易纂編

大衍數

七十三

衍數也。去六虛者用數也。丁武陵之衍九十有九。則五十者著數也。四十有九者用數也。是兩言者。旨獨超詣而不忤。往詰亦耿耿乎其不磨矣。聖言渾淪而億射者衆。宋已五十七家。至今又不知如許矣。衆言淆亂。不可強合。要之理象咸通者。近是故並彙輯以俟承焉。若夫律曆之衍。則世有其書不具論。卽元會運世之衍。亦有无名公之書在。

易古本全書彙編變占集卷之十六

清源後學李本固維寧甫述

著爻

句曲門人湯泰時方來甫校梓

分而爲二以象兩卦。一以象三。揲之以四以象四時。歸奇於扚以象閏。五歲再閏。故再扚而後掛。

邵子曰。著德圓以況天之數。故七七四十九也。五十者存一而言之也。卦德方以況地之數。故八八六十四也。六十者去四而言之也。著者用數也。卦者體數也。用以體爲基。故存一體以用爲本。故去四也。圓者本一方者本四。故著存一而卦去四也。著之用數七。併其餘分亦存一之義也。掛其一亦去一之謂也。著之用數掛一以象三。其餘四十。

易纂編

著爻

八則一卦之策也。四其十二爲四十八也。奇數極於四而五不用。策數極於九而十不用。五則一也。十則二也。故去五十而用四十九也。奇不用五。策不用十。有元之極也。以況自然之數也。案衍去五策去一。故著圓卦方也。啟蒙曰。掛者懸于小指之間。揲者以大指食指間而別之。奇謂餘數。扚者扚于中三指之兩間。著凡四十有九。信手中分。各置一手以象兩儀。而掛右手一策於左手小指之間。以象三才。遂以四揲左手之策以象四時。歸其餘數於左手第四指間以象閏。又以四揲右手之策而歸其餘數於左手第三指間以象再閏。是謂一變。

得五者三所謂奇也。

得九者一所謂偶也

一變所餘之策左一則右必三左二則右亦二左三則右必一左四則右亦四通掛一之策不五則九五以一其四而爲奇九以兩其四而爲偶奇者三而偶者一也四變七變同法一變之後除前餘數復合其見存之策或四十四或四十分掛樸歸如前法五變八變同法是爲二變

得四者二所謂奇也

得八者二所謂偶也

二變所餘之策左一則右必二左二則右必一左三則右必四左四則右必三通掛一之策不四則八四以一其四而爲奇八以兩其四而爲偶奇偶各得二焉再變之後除

古易彙編

卷之三

二

前兩次餘數復合其見存之策或四十策或三十六或三十二分掛樸歸如前法是爲三變其掛樸者如再變例三變既畢乃合三變視其掛樸之奇耦以分所遇陰陽之老少是爲一爻乃卽所得三小刻之策而畫其爻于版一爻已成再合四十九策復分掛樸歸以成一變每三變而成一爻並如前法掛樸之數五四爲奇九八爲耦掛樸三奇合十三策則過樸三十六策是爲老陽其畫爲口所謂重也掛樸兩奇一耦合十七策則過樸三十二策是爲少陰其畫爲一所謂拆也掛樸兩耦一奇合二十一策則過樸二十八策是爲少陽其畫爲一所謂單也掛樸三耦合三十五策則過樸二十四策是爲老陰其畫爲叉所謂交也

是爲四象老變而少不變也凡十有八變而成卦乃考

卦之變而占其事之吉凶纂言曰一三之陽有餘陽爲日而曆法之日與天會者常多五日爲氣盈二四之陰不足陰爲月而曆法之月與日會者常少五日爲朔虛凡曆一歲七閏前閏大率在三年二月之內置後閏大率在五年之間置也啟蒙朱子曰歲有十二月月有三十日三百六十者一歲之常數也故日與天會而多五日二百三十五分者爲氣盈月與日會而少五日五百九十二分者爲朔虛合氣盈朔虛而閏生焉故一歲閏率十日九百四十分日之八百二十七三歲一閏則三十二日九百四十分日之六百一五歲再閏則五十四日九百四十分日之二百七十五十九歲七閏則氣朔分齊是爲一章也

古易彙編

卷之三

三

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日二篇之策萬有一千五百一十當萬物之數也邵子曰大數三故六六而又六之是以乾之策二百一十大地數兩故十二而十二之是以坤之策百四十有四也乾用九故三其八爲二十四而九之亦二百一十有六兩其八爲十六而九之亦百四十有四也坤用六故三其十二爲三十六而六之亦二百一十有六也兩其十二爲二十四而六之亦百四十有四也坤以十二之二十四六之六之一與半爲乾之餘分則乾得一百五十二坤得一百八也啟蒙曰乾之策二百一十有六者積六爻之策各三

六十四卦之策百四十有四者。積六爻之策。三百六十者也。用三百六十者。今三百六十有四。十有四而得之也。當期之日者。每月三十日。合一月為三百六十也。蓋以氣言之。則有三百六十六日。以日言之。則有三百五十四日。今舉氣盈朔虛之中數而言。故曰三百有六十也。然少陽之策二十八。積乾六爻之策。則一百六十八。少陰之策三十二。積坤六爻之策。則一百九十二。此獨以老陰老陽之策為言。易用九六。而不用七八也。然二少之合。亦三百有六十。朱子答程可久云。則者周也。謂周一歲也。以氣言。則有三百六十六日。以朔言。則有三百五十四日。今云三百六十者。比之氣盈。則少六日。不得謂之盈。比之朔虛。則多六日。不得謂之虛。是蓋於氣朔盈虛之間。指其數之中者為言也。乾坤之策。合之為三百六十。亦正足以當期之數也。二篇者。上下經。六十四卦也。其陽爻百九十。每爻各三十六策。積之得六千九百一十二。陰爻百九十。每爻各三十二策。積之得四千六百八十。又合二者為萬有一千五百二十也。若為少陽。則每二十八策。凡五千三百七十六。少陰。則每爻三十二策。凡六千一百四十四。合之亦為萬一千五百二十也。呂氏卦傳曰。陽數九。陰數六。是乾有九。坤有六。六為老陽。四為少陽。九為老陰。乾之策二百一十六者。老陽六爻六其二十四也。坤之策一百四十四者。老陰六爻六其二十四也。乾坤之策。逆計

三百六十者。六其六十。以當期之日。六十四卦。陽爻百九十二。以三十六乘之。得六千九百一十二。陰爻百九十二。以二十四乘之。得四千六百八十。合陰陽爻策。得萬一千五百二十。以當萬物之數也。六十四卦。統計三百八十四爻。三百六十。去乾坤坎離二十。有四而言也。六十四卦。三千八百四十之變。何也。悔之道也。六十四卦。各變六十四卦者也。萬有一千五百二十。當六十四卦。六爻策數三千八百四十。卦何數也。貞用悔也。是故三其三千八百四十。而萬有一千五百二十之用備矣。是故四營而成易。十有八變而成卦。八卦而小成。引而伸之。觸類而長之。天下之能事畢矣。

古易彙編 卷五 四
四營者。四次經營也。分二者。第一營也。掛一者。第二營也。揲四者。第三營也。歸奇者。第四營也。易變易也。謂揲之一變也。四營成變。三變成爻。一變而得兩儀之象。再變而得四象之象。三變而得八卦之象。一爻而得兩儀之畫。二爻而得四象之畫。三爻而得八卦之畫。四爻成而得其十六者之一。五爻成而得其三十二者之一。至於積七十二。營而成十有八變。則六爻見。而得乎六十四卦之一矣。然方其三十六營。而九變也。已得三百八十四卦之名。可見則內卦之為貞者。立矣。此所謂八卦而小成者也。自是而引。外卦之又三十六營。九變以成三畫。而再得小成之卦者。一則外卦之為悔者。亦備矣。六爻成。內外卦備。六十四卦。

之別可見。然後視其父之變與不變。而觸類以長焉。則天下之事。其吉凶悔吝。皆不越乎此矣。胡氏曰。一變而得兩儀之象。至三變而得八卦之象。蓋一爻以三變而成。猶八卦以三畫而成。故以爲象也。一變而得兩儀之象。謂得五者象陽儀。付九者象陰儀也。再變而得四象之象。謂得五者象太陽。得五八者象少陰。得九四者象少陽。得九八者象太陰。三變而得八卦之象。謂得五四四者象乾。得五四八者象兌。得五八四者象離。得五八八者象震。得九四四者象巽。得九四八者象坎。得九八四者象艮。得九八八者象坤。其逐變皆彷彿近似於儀象卦。而未有其書。故惟以其象言之。

古舊筮法。啟蒙曰。且用舊法。則三變之中。又以前一變爲奇。後二變爲耦。奇故其餘五九。耦故其餘四八。餘五九者。五三而九一。亦闡三徑一之義也。餘四八者。四八皆二。亦闡四半之義也。三變之後。老者陽僂而陰乏。少者陽少而陰多。亦皆有自然之法象焉。凡此四者。皆以三變皆卦之法得之。蓋經曰。再扚而後掛。又曰。四營而成易。其指甚明。注疏雖不詳說。然劉禹錫所記。僧一行畢中和。顧象之說。亦已備矣。近世諸儒。乃有前一變獨掛。後二變不掛之說。考之於經。乃爲六扚而後掛。不應五歲再問之義。且後兩扚入止。當蓋已誤矣。玉齋曰。案王輔嗣注云。分而爲二。一營也。掛一象。三二營也。揲之以四。三營也。歸奇于扚。四

營也。孔穎達疏云。再扚而後掛者。既分天于右扚。乃四四揲天之數。最末之餘。歸之合于右扚之一處。是一扚也。又以四四揲地之數。最末之餘。又合于前所歸之扚。而總扚之。是再扚而後掛也。劉禹錫辨易九六論云。畢中和之學。其傳原于一行。禪師一行。唐開元時所作。名大衍曆。本議云。綜盈虛之數。五歲而再問。蓋其衍法。皆以再扚而後掛也。畢中和有揲法。其言三揲皆掛。正合四營之義。朱子亦謂畢氏揲法。視疏義爲詳。顧象之說。本詳禹錫又自言揲法。第一指餘一益。二益。三益。四益。第二指餘一益。二益。三益。四益。第三指與第二指同。此可以見主變皆掛矣。沈氏筆談云。易象

九爲老陽。七爲少陽。八爲少陰。六爲老陰。其九七八六之數。皆有所從來。得之自然。非意之所配也。凡歸餘之數。有多有少。多爲陰。如父之耦。少爲陽。如父之奇。三少乾也。故曰老陽。九揲而得之。故其數九。其策三十六。兩多一少。則一少爲之主。震坎艮也。故皆謂之少。陽少在初。爲震中。爲坎末。爲艮。皆七揲而得之。故其數七。其策二十。有八三多坤也。故曰老陰。六揲而得之。故其數六。其策二十。有四兩少。一多則一多爲之主。巽離兌也。故皆謂之少。陰多在初。謂之強。中爲離。末爲兌。皆八揲而得之。故其數八。其策三十。有二諸家揲著說。惟筆談簡而盡。孔穎達非不曉揲法者。但爲之不熟。故其言之易差。然其於大數亦不差也。

和親疏義爲詳。柳子厚詆劉夢得以爲膏未於學誤矣。專論三揲皆掛一。正合四營之義。惟以三揲之掛。分錯於三指間爲小誤。其餘一益三之屬。乃夢得立文太簡之誤耳。胡氏曰。舊法與今所用之法。四十九者。應一分二。掛一揲四歸奇。初无以異。而三變之分得五者。二得四者。一得九者。一得八者。二亦莫不同。但其於第一變。以或五或九者。皆爲奇。第二第三變。以或四或八者。皆爲耦。與今所論五四爲奇。九八爲耦者。有不同。但舊法所分。蓋以前一變在先而屬奇。故其餘五九亦奇數也。後二變在後而屬耦。故其餘四八亦耦數也。不過因其數以分奇耦。初未嘗遽以此奇耦而定陰陽。然以餘五九者爲奇。則五三九一亦有圓三徑一之義。以餘四八者爲耦。則四八皆二。亦有圓四用半之義。況三變之後。老陽十二。老陰四。少陽二十。少陰二十八。其鏡之多寡。自然之法象。初不害其本同也。邵子筮法。魏了翁書抄。康節著掛扚之數。奇耦以多少爲決。其臂以一約四。以奇爲少。以偶爲多。九八者。兩其四陰之耦也。故謂之多。四五者。一其四陽之奇也。故謂之少。多之數二。少之數三。歸奇積三三而爲九。則其過揲者四。之而爲三十六矣。歸奇積三三而爲六。則其過揲者四。之而爲二十四矣。歸奇積三三而爲八。則其過揲者四。之而爲三十二矣。歸奇積三三而爲七。則其過揲者四。之而爲二十八矣。故曰。四營而成易。易即變也。四營而成一。

變。十二營三掛六扚。乃成三變。三變然後成一爻。邵子曰。著數不以六而以七。何也。并其餘分也。去其餘分。則六故策數三十六也。是以五十者。六十四卦。閏歲之策也。其用四十有九。六十四卦。一歲之策也。歸奇掛一。猶一歲之閏也。卦直去四者何也。天變而地効之。是以著去一。則卦去四也。圓者徑一。圍三重之則六。方者徑一。圍四重之則八也。五十者著之數也。六十者卦數也。五者著之小衍也。故五十爲大衍也。八者卦之小成。則六十四爲大成也。奇數四有一。有二。有三。有四也。策數四有六。有七。有八。有九。合而爲八數。以應方數之八變也。歸奇合掛之數。有六。謂五與四。四也。九與八。八也。五與四。八也。九與四。八也。五與八。八也。九與四。八也。應以圓數之大變也。歸奇合掛之數。得五與四。四則策數四九也。得九與八。八則策數四六也。得五與八。八得九與四。八則策數四七也。得九與四。四得五與八。八則策數四八也。爲九者。一變以應乾也。爲六者。一變以應坤也。爲七者。二變以應兌與離也。爲八者。二變以應艮與坎也。五與四。四去掛一之數。則四八三十二也。九與八。八去掛一之數。則四六二十四也。五與八。八去掛一之數。則四四十六也。故去其三四五六之數。以成九八七六之策也。近世筮法。啟蒙曰。若用近世之法。則三變之餘。皆爲三。

徑一之義而元復奇耦之分。三變之後爲老陽少陰者皆二十七。爲少陽者九。爲老陰者一。又皆參差不齊。而元復自然之法象。此足以見其說之誤矣。王齋胡氏曰。舊法三變皆掛。則初變五三。九一。爲圓三徑一之義。後二變四八皆二。而二爲圓四用半之義。今後二變不掛。則皆圓三。八二。並如前一變之五三九一。而元復後二之四八皆二。故惟有圓三徑一之術。而無圓四用半之術也。尚安有奇耦之分哉。是以三變之後老少變數雖有六十四。而參差不齊。无自然之法象矣。蓋則河圖傳文兆曰。河出圖。洛出書。聖人則之。果則之以作易乎。曰非也。則之以揲蓍也。於何而徵之。繫辭言五十

古易彙編

卷之八

十

有五之數。即以大衍之數承之。朱先生曰。大衍之數生於河圖之中宮。凡此策數。生於河圖四面。此以知則河圖以揲蓍矣。自古言揲蓍者多矣。孰有反而歸之圖者。而我朱先生獨能以圖証之。此誠千載獨得之見。是故以大衍之五十。則河圖中宮之五十。粹乎无容議矣。至於虛一分二掛三揲四。本則河圖之一二三四也。而或立其說於歸奇揲四之或六或七或八或九。本則河圖之六七八九也。而或指其數爲過揲。雖其三奇則九。過揲之四九三十六。三耦則六。即過揲之四六二十四。一奇一耦則七。二耦一奇則八。即過揲之四七三十八。四八三十二。而一主於歸奇。一主於過揲。其於則圖揲蓍之意。漫然无所指歸矣。河

圖之數一二三四環於外。而五則居中。六七八九再環於外。而十又若中。是圖之數。由中以至中也。聖人則之以制蓍。則由中以及外。其最中者五與十。則即此五者。使各極于十。而大衍之數五其十矣。居五十之外者。非一二三四之環列乎。於是則其一以置一不片。則其二以二而爲二。則其三以掛一爲三。則其四以揲而爲四。餘者爲圓。再餘者爲再圓。不用之也。居一二三四之外者。非六七八九之環列乎。則以三變之後。歸奇之餘。其見在之策。若揲四而得六。則爲圖之六。若揲四而得七。則爲圖之七。若揲四而得八。則爲圖之八。若揲四而得九。則爲圖之九。爲七爲九。雖不同。而均命之爲陽爻。爲六爲八。雖不同。而

古易彙編

卷之八

十一

均命之爲陰爻。陽爻用九。而不用七。陰爻用六。而不用八。故用九六。以計乾坤之策。則爲三百有六十。用九六以計二篇之策。則爲萬有一千五百二十。由此觀之。聖人之制蓍以筮。何莫非所以則河圖也。或問先儒以乾坤爲過揲。而用奇零之策。何也。亦不玩其辭耳。乾之策二百一十有六。是乾策以揲四言。未嘗以歸奇作數也。坤之策百四十有四。是坤策以揲四言。亦未嘗以歸奇作數也。若曰過揲之策有所準。則過揲而非當揲。聖人何必復論之也。蓋河圖之數。由外以及中。聖人制蓍。由中以及外。取中五與十。爲大衍之數。則勢不得不用乎一二三四。取一二三四。以爲揲之法。則其勢不得不用乎六七八九。三變成矣。

六七八九之數見矣。然爻止有陰陽二畫。則聖人繫辭安能兼用乎七八九六。故舍七八而用九六。志勢也。夫聖人所不用。胡為獨在乎七八。蓋九六之值最少。七八之值最多。故取最少者以用。勢也。因乾策二百一十有六。而知每爻必三十六策。因坤策一百一十四策。而知每爻必五十四策。因二十四策。而知四揲之六。因九六以推之七八。因乾坤以推之二篇。是一篇之策。皆由揲四者成之也。四營不成易乎。吳因之曰。朱先生取歸奇之數。以七八九六為餘數。合而觀之。彼以三奇為九。此以九三十六為九。彼以三偶為六。此以四六二十四為六。彼以二奇一偶為八。此以四八三十二為八。彼以二耦一奇為七。此以四七二十八為七。特一取其先。一取其後耳。

古易彙編

卷之十二

十二

洪範筆法。蔡九峰曰。筮者神之所為乎。其著五十。虛一分。二。掛一。以三。揲之。視左右手。歸奇於扚。兩奇為一。兩耦為二。奇耦為三。初揲綱也。再揲目也。綱一。目三。以虛待目。目一。為一。以實從綱。兩揲而九數具。八操而六千五百六十。一之數備矣。分合變化。如環无端。天命人事。由是恆焉。吉凶禍福。由是彰焉。大人得之而中。福小人得之而避禍。君子曰。筮者神之所為乎。大事用年。其次用月。其次用日。其次用時。數者理之助也。辭者數之義也。吉者辭之闡也。凶者辭之蔽也。辭者數之義也。吉者辭之闡也。凶者辭之蔽也。惠迪從道者。吉者之決也。義有醇濃。故數有失得。一成於

古人不能易之。能易之者人也。一吉而九凶。三祥而七災。休而二咎。四吝而六悔。八數周流。推類而求。五中則平。四害不親。厥或是。揲雜而不純。承平之世。視主廢置。凶咎災吝。有命不摯。案楊止菴龜卜考。有全氏卜方位圖。一兆頌象圖。二外兆圖。三似是古法。今備載其書不具述。論曰。今世卿大夫士。所用筮法。率遵紫陽氏无咎書。然古法。奇五七九。而耦四六八。較之圓三方四。三全四半。九非法之過也。古術法。以繹象。雖遺理而中。多後索理以通。法常遺象而尊知耳。至參天為三。兩地為四。斯理之至。弗可易者。近法再揲不掛。陰陽偏勝。亦未學之稱。誠豈故與。

古易彙編

卷之十三

十三

古為倚角哉。乃以六其四揲者為六。七其四揲者為七。八其四揲者為八。九其四揲者為九。亦鄭武子之囁余為宋咸之囁矢也。傳君陵譚揲為已見。愚不能无取焉。雖然亦邵朱範圍之內者也。觀物啟蒙。易嘗不該焉。淵處者不知山陸處者不知水。各以所見為適。云爾。其言筮則河圖一二三四以為揲法。六七八九以為變占。而五十為衍數焉。抑亦可謂名言已夫。筮者也。洪範以龜卜者而九峰氏乃以亦有筮法。豈經緯表裏。卦時固然與。大太玄亦有筮法而範可知矣。愚志卜筮者也。而能勿取乎。

之變

啓蒙用九用六者。變卦之凡例也。言凡陽爻皆用九。而不

用七陰爻皆用六而不用八用九故老陽變為少陰用六故老陰變為少陽不用七八故少陽少陰不變獨於乾坤二卦言之者以其在諸卦之首又為純陽純陰之卦也聖人因繫以辭使遇乾而六爻皆九遇坤而六爻皆六者即此而占之蓋羣龍无首則陽皆變陰之象猶水山則陰皆變陽之義也凡卦六爻皆不變則占本卦彖辭而以內卦為貞外卦為悔一爻變則以本卦變爻辭占二爻變則以本卦二爻爻辭占仍以上爻為主三爻變則占本卦及之卦之彖辭而以本卦為貞之卦為悔前十卦主貞後十卦主悔四爻變則以之卦二不變爻占仍以下爻為主五爻變則以之卦不變爻占六爻變則乾坤占二用餘卦占之

古易彖傳

之變

十四

卦彖辭於是一卦可變六十四卦而四千九十六卦在其間矣所謂引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣豈不信哉今以六十四卦之變列為三十二圖得初卦者自初而終自上而下得末卦者自終而初自下而上變在第三十二卦以前者占本卦爻之辭變在第三十二卦以後者占變卦爻之辭案三十二圖具性理不贅歐陽子乾坤之用九用六何謂也曰乾爻七九坤爻八六九六變而七八无為易道占其變故以其所占者名爻不謂六爻皆九六也及其筮也七八常多而九六常少有无九六者焉此不可以不釋也六十四卦皆然特於乾坤見之則餘可知耳案左傳孔成子筮立衛公子元遇屯曰利建侯泰伯伐晉

筮遇蠱曰貞風也其悔山也則六爻不變而占彖辭分貞悔者固有據矣畢萬筮仕遇屯之比初九變也占利建侯晉文公遇大有之睽九三變也占公用亨於天子陳敬仲遇觀之否六四變也占觀國之光南蒯遇坤之比六五變也占黃裳元吉晉獻公遇歸妹之睽上六變也占用羊承筐則一爻變而占所動之爻辭亦有據矣惟二爻變則經傳无例蓋其家占二變爻以上爻為主而韓范洛則主下爻矣宋景文公宣筮乾之鼎初五兩爻變也宋景業占乘龍御天則上本卦之上爻焦氏林曰弱足則跟折亡為患則主之卦之下爻洞林顏士羣筮母病得歸妹之隨二三兩爻變也景純占兌秋必亡則主本卦之下爻焦氏林曰兌

古易彖傳

之變

十五

孤獨宿沒溺我邑則取澤水滅震木主之卦之上爻爻之二爻變當以本卦之上爻為主以之卦之下爻為輔也左傳晉公子筮遇貞屯悔豫皆八蓋初與四五凡三爻變也而司空季子占曰皆利建侯是占彖辭分貞悔者有據矣而韓范洛謂前十卦以本卦一變爻後十卦以之卦一不變爻皆主上爻故之晉成公筮乾之否下三爻變也單襄公占曰君三出焉一既往矣其次必此為晉周得國之兆蓋占大往小來主悔也乾之否前十卦也而主悔是古亦有所不拘矣焦氏林云駱駝六龍封為燕王蓋占乾乾君子或躍而飛則得君位是主貞上爻也而六龍亦乾彖辭云吳承詒筮同人之順亦三爻變也焦氏林曰上鉅執贖

春秋作陰元聖將終尼父悲心蓋指同人三陽爲麟三陰
執之故春秋爲昏世而元聖所悲也主貞也是其彖辭君
出郊野而求口實俯仰於人且乾天也而折於山離日也
而沒於雲亡國之象明矣是貞悔之未兩體之象皆當占
者啓蒙爲是而苑洛可參閱也四爻變經傳九例故啟蒙
以二不變爻苑洛以一不變爻占皆主下爻效之洞林桓
茂倫嫂病筮貢之豫四爻變也景純占時陰在初見陽失
度煞陰在中刑鬼入墓變震屬卯揀宜殮免四變爻皆占
也焦氏林曰鵲延卻續不見頭目日以困憊艮山出爲頭
商爲目而上下皆變則不見占變爻也沈七之筮王諸得
乾之觀下四爻變也沈云乾變至四又不至五未得見大
人占四變爻也而二不變爻無與矣焦氏林云江河淮海
天之與府衆利所聚可以饒有言四陰行地猶四瀆也占
四變爻也亦惟隨時取象而前例有不盡拘矣穆姜往東
宮筮遇艮之八史曰是艮之隨蓋五爻皆變惟二得八也
則五爻變以不變爻占啟蒙苑洛有攸同焉是亦有據矣
蔡墨曰乾之坤曰見羣龍无首吉故六爻俱變啟蒙則乾
坤占二用餘卦乃占彖辭苑洛則皆以不變彖辭占焉又
楊止菴引介夫之言羣龍无首利永貞乃總結六爻之意
而非其爲六爻皆變占辭也緣蔡墨之言啟之故朱子占
二用然不若直占彖辭爲是不然三爻變既占之卦又不
占則乾坤彖辭奚以爲也然乾之坤林曰招殃來孽害

不拘於辭也要之陰變陽者多吉无咎陽變陰者多凶悔
吝何也寒變暑主發生暑變寒主肅殺天道也小人消而
君子長則治小人長而君子消則亂人道也易道不外是
矣朱子曰卦之一畫變者六二畫變者十五三畫變者二
十四畫變者十五五畫變者六六畫俱變者一合之爲六
十三並本卦不變者六十四一卦變而成六十四六十四
卦變而成四千九十六焦氏易正如此也縣鏡如本卦變
爻不合占意則以之卦變爻參詳如之卦變爻不合占意
則以本卦變爻參詳凡卦辭貞字皆指內卦爻辭貞字皆
指本爻爻辭悔字皆指變爻凡揲著畫卦既成便看六爻
有無變動依變法占可也
論曰春秋論爻必曰之觀蔡墨言乾之姤曰潛龍之同人
曰見龍之大有曰飛龍則易之有之變也尚矣六爻變占
之例蓋考亭氏酌古準今而爲之式非臆之也乃韓死洛
移二三爻之例楊止菴訂六爻變之占各置喙焉何哉余
攷之古蓋有不盡拘者矣左傳其源委也焦氏林其支流
也景純康節其遠派也於盤舍是吾奚稽諸无已其貞悔
乎无動則貞內而悔外有動則貞遇而悔之一爻變則貞
靜而悔動五爻變則貞動而悔靜二爻變則遇貞上而之
貞下三爻變則之貞下而遇貞上六爻俱變則貞之而悔
遇貞者主也貞悔分而賓主判矣賓主判而勝衰形矣而

无動占遇之彖全動占之之彖牛動之占兩彖又尤當參焉者乃所謂不盡拘者如金寅得潛龍而占躍飛躍飛未動而勢有必至也希夷得萬之明夷而兩卦之蘊搜括无遺豈待遇哉故左傳之占或詳卦名或詳卦象或及卦變或及互體或及肖體或及變互或及反對或參天時或參星緯或參人事則彖爻之辭不盡拘也此外如火珠體用生克之類亦咸有奇中者是可拘一定之例哉

反對

邵子曰天之體四而用者三不用者一也地之體四而用者三不用者一也體者八變用者六變是以八卦之象不易者二以六卦變而成八也重卦之象不易者八反易者

易彖編

反對

十八

二十八以三十六變而成六十四也故爻止於六卦蓋于八策窮于三十六而重卦極於六十四也卦成於八重於六十四爻成於六策窮於三十六而重於三百八十四也乾坤之名位不可易也坎離名可易而位不可易也震巽位可易而名不可易也兌艮名與位皆可易也離肖乾坎肖坤中孚肖乾頤肖離小過肖坤大過肖坎是以乾坤坎離中孚頤大過小過皆不可易者也案不易者四是正變之旨也反易者是反變之旨也故楊易有正變反變之說焉其言正變者初變初二變二三變三四變四五變五上變上是謂正互變胡玉齋曰每圖各以第一卦為本卦順爻將去則自初而終是由乾以至於坤反之及以以一

卦為本卦逆變轉來則自終而初是由坤以至於乾一順一逆每圖以兩卦而變合三十二圖先後次第不紊案此指朱子三十二圖而言每卦可變為六十四卦之例其圖具啟蒙一覽而明矣其言反變上變初二變三四變三三變四二變五初變上是謂反互變黃瑤節曰假如得初卦者以初為初矣得末卦者又以末為初矣逆而觀之也前三十二卦以前為前矣後三十二卦又以後為前矣覆而觀之也案此亦指啟蒙卦圖而言而楊易則為橫圖二截每截正反二卦反覆為一百二十圖其圖為三則乾坤者乾天坤地定體坎離者為日坎月定體兌澤巽風艮山震雷頤大過中孚小過四時定體定體變則陽變陰陰變陽此

古易彖編

反對

十九

天地日月四時之體也所以乾坤八卦為一則乾天坤地變而為否泰離日坎月變而為既未濟兌澤巽風艮山震雷四時變而為咸恒損益陽變陽陰變陰此天地日月四時之用也所以否泰八卦為一則乾天坤地離日坎月兌澤巽風艮山震雷各會遇其間此復姤以下四十八卦皆男女萬物各陽變陽陰變陰此定體妙用之所以生生不已所以姤復剝夬四十八卦為一則第橫圖不見一爻變二三爻變之跡而或二截或三截覽未易明反不若啟蒙三十二圖之易知也而曰義易得初占初得上占上周易得初占上得上占初得二占五得五占二得三占四得四占三且義惟卦名辭皆周文筮法既同占法何異求見其

占法固有反對者不過取一義以足其意其
而曰同復于父云耳豈曰得大有之三首宜占同人之四
乎夫正變者邵子之所謂不易也天高地下不可易也日
晝月夜不可易而中孚有乾小過有坤亦隨天地之不可
易也願肖兩太過皆坎亦猶日月之不可易之八卦者對
待之體也故為對變圖

反正皆乾一爻變婦同人履小畜大有夬 二爻變遯訟
三爻變大過无妄家人漸旅咸渙未濟困蠱井恒
故與坤對節損豐既濟賁噬嗑益

易彖編

反對

三

反正皆坤一爻變復師謙豫比剝 二爻變臨明震屯
三爻變解坎蒙小過蹇艮觀晉萃 三爻變泰師姤
反正皆離一爻變旅大有噬嗑賁同人豐 二爻變豐晉
三爻變小過渙大畜乾大壯頤无妄震家人明夷
故與坎對革 二爻變未濟蠱姤恒剝否豫漸謙咸
故與離對隨復益尺泰小畜歸妹履損
三爻變蹇坤觀大過升巽解訟蒙 三爻變既濟
反正皆坎一爻變師比井困歸渙 二爻變屯需
三爻變中孚一爻變渙益小畜履損節 二爻變觀賁
三爻變家人无妄頤屯乾大畜需 三爻變潛否剝
三爻變比蠱豐未濟困師

故中孚對姤泰夬大有復隨噬嗑既濟賁同人

反正小過一爻變豐恒豫謙咸旅 二爻變大壯震明夷

反正大過一爻變夬咸困井姤 二爻變革兌需大壯

三爻變乾萃蹇小過遯坎解訟井與鼎 三爻變隨既

故與頤對濟豐同人節歸妹旅泰小畜大有

故大過對爻變蠱未濟渙師旅漸謙否豫比

三爻變坤大畜睽中孚臨離家人明夷无妄震屯

反正皆頤一爻變剝損賁噬嗑益復 二爻變蒙晉艮觀

按對者不能反固矣然亦有以對而兼反者凡四卦何則

天地相對也而否泰互具焉水火相對也而既未濟互具

焉然皆可以相反蓋否泰乾坤之交也既未濟坎離之交

也此乾坤即以為上經首否泰所以為上經中坎離所以

為上經終既未濟所以為下經終也反者不能對然亦以

反而兼對者凡四卦何則山雷反也而咸恒各具焉風澤

反也而損益各具焉而咸與損對恒與益對蓋咸損山澤

之交也恒益雷風之交也此咸恒所以為下經首而損益

所以為上經中也八者變易之用也故為交變圖一

天地為否一爻變无妄訟遯觀晉萃 二爻變履同人益

三爻變噬嗑隨姤渙未濟困漸旅咸剝比豫 三爻變

與泰交易乾中孚睽兌家人漸旅咸剝比豫 三爻變

與否交易三爻變坤小過蹇艮解坎蒙大過蠱巽

與否交易三爻變坤小過蹇艮解坎蒙大過蠱巽

與否交易三爻變坤小過蹇艮解坎蒙大過蠱巽

恒井豐復既濟貞歸妹節損大有小畜
 地天為泰一爻變升明夷臨大壯需大畜 二爻變謙師
 水火未濟 一爻變睽晉鼎蒙訟解 二爻變噬嗑大有損
 一爻變歸妹旅剝否豫蠱姤恒渙師困 三爻變離
 與既濟交順无妄震大畜乾大壯中孚臨兌
 與未濟交大過升巽萃坤觀小過遯艮
 漸節夬泰小畜隨復益豐同人賁 二爻變坎
 水火既濟 一爻變蹇需屯革明夷家 二爻變井比咸謙
 澤山為咸 一爻變革大過萃蹇小過遯 二爻變夬隨既
 濟豐同人困井恒姤比豫否謙漸旅 三爻變
 與損交易兌需大壯乾屯震无妄明夷家人睽
 與咸交易 一爻變艮晉觀坤鼎巽升訟解坎
 濟渙師蠱噬嗑益復大有小畜泰履歸妹節
 山澤為損 一爻變蒙順大畜睽中孚臨 二爻變剝蠱未
 雷風為恒 一爻變大壯小過解升大過蠱 三爻變豐歸
 林泰夬大有豫謙咸旅師困未濟井蠱姤 三
 與未濟交易 一爻變明夷革困臨兌睽需大畜乾
 與恒交易 一爻變晉泰否臨師同人賁渙豐漸復
 風雷為益 一爻變睽中孚家人无妄觀屯 二爻變渙漸
 及爻者邵子之所謂反易也乾坤不可反而以爻於日月
 出澤雷風則可反日月不可反而以爻于天地雷風山澤

所以生生不已也屯蒙以至渙之
 正視水雷屯爻變井困師渙咸謙漸豫否剝 與鼎對變
 一爻變歸妹旅剝否豫蠱姤恒渙師困 三
 正視山水蒙爻變噬嗑復大有小畜泰履歸妹 二爻變坎蹇萃
 中孚臨賁晉觀坤鼎巽升訟解坎 三爻變
 中孚臨賁晉觀坤鼎巽升訟解坎 二爻變渙漸旅
 正視水天需爻變井既濟節夬泰小畜 二爻變蹇坎
 大過升巽屯革明夷家人兌臨中孚大壯乾
 澤山為咸 三爻變比咸謙漸困師渙恒姤蠱
 正視天水訟爻變履否姤渙睽困 二爻變无妄乾中
 一爻變睽晉鼎蒙訟解 三爻
 豐天水渙爻變同人益噬嗑隨小畜大有夬損節歸妹
 正視地水師明夷震屯順大壯需大畜睽中 與同對變
 一爻變謙豫比剝恒井蠱困未濟渙 三爻變
 比渙水師及一爻變臨坤升解坎蒙 二爻變復泰歸妹
 正視水地比兌臨中孚革明夷家人震 與大有對變
 復益井困師渙咸謙漸豫否剝 三爻變需
 與大有對變
 正視風天 一爻變與家人中孚乾大畜需 二爻變
 與恒豐井益同人賁渙履損節大泰 三

正視天澤履一爻變訟无妄乾中孚睽兌 二爻變否姤
 正視天火同人一爻變遯觀晉萃與鼎 三爻變坎解與謙對變
 正視天火同人一爻變遯乾无妄家人 四爻變革二爻變姤否
 漸旅成履小畜大有夫益隨賁既濟 三
 正視天火同人一爻變訟與鼎 觀晉萃與鼎與師對變
 正視天火同人一爻變鼎離睽大畜乾大壯 二爻變旅未
 濟蠱姤恒噬嗑賁同豐損履 泰夫 三
 正視天火同人一爻變晉艮遯小蒙訟解與升 過大 與比對變
 正視地山謙與履對變
 豐既濟賁師恒井蠱豫比剝咸旅漸 三爻
 正視地山謙一爻變明夷升坤小過蹇艮 二爻變泰復
 正視地山謙一爻變大臨兌睽 革離屯頤與畜對變
 復隨噬嗑恒師困未濟謙咸旅比剝否 三
 正視地山謙一爻變震解小過坤萃晉 二爻變歸妹豐
 正視澤雷隨一爻變過坎解訟蹇 過小 遯坤觀晉 與蠱對變
 豫否大畜歸妹履既濟豐同人復益三
 正視山風蠱一爻變萃兌革屯震无妄 二爻變困咸比
 正視山風蠱一爻變大畜艮蒙鼎巽升 二爻變損大
 正視山風蠱一爻變小畜泰旅漸謙濟渙師姤恒井 三爻
 正視山風蠱一爻變頤離 臨乾大需 與臨對變

正視地澤臨一爻變謙豫比剝恒井蠱困 與遯對變
 正視地澤臨一爻變明夷震屯頤大壯需大畜兌睽 三
 正視風地觀一爻變師復泰歸妹節損 二爻變坤升解
 正視風地觀一爻變小畜履損節 同賁 隨復 與大對變
 無妄頤屯與訟蒙坎遯艮蹇晉萃坤 三爻
 正視火雷噬一爻變益渙漸否剝比 二爻變中孚家人
 正視火雷噬三爻變鼎蒙訟解艮遯 過小 觀申萃與井對變
 剝否豫大有損履歸妹賁同人豐復隨
 正視山火賁一爻變晉睽離頤无妄震 二爻變未濟旅
 正視山火賁一爻變蒙鼎巽升晉觀坤遯小蹇 與困對變
 旅漸謙損大有小畜泰噬嗑益復同豐濟 三
 正視山火賁一爻變艮大畜頤離家人明夷 二爻變剝
 正視山地剝一爻變大畜睽中孚臨離 家人无 震屯 與夫對變
 益復蠱未濟渙師旅漸謙否豫比 三爻變
 正視地澤復一爻變頤蒙艮晉觀坤 二爻變損賁噬嗑
 正視地雷復一爻變升解坎蒙小過蹇艮萃晉觀 與姤對變
 比剝泰歸妹節損豐既濟賁隨噬嗑 三爻
 正視山火賁一爻變坤臨明夷震屯頤 二爻變師謙豫
 正視天雷無一爻變否履同人益噬嗑隨 二爻變訟遯
 正視山火賁一爻變晉乾中孚睽兌家人 離屯震 三
 正視山火賁一爻變姤渙漸困漸旅咸剝比 與升對變
 正視山火賁一爻變蠱賁損大有小畜泰 二爻變艮蒙

正視天山遊反一爻變同人姤否漸旅咸二爻變乾
 正視火澤睽反一爻變恒豐歸妹泰夫二爻變小
 正視火地睽反一爻變噬嗑未濟旅剝否豫二爻變睽
 正視火天睽反一爻變漸小畜益同人賁二爻變巽
 正視火水睽反一爻變渙姤蠱井否剝比旅咸二爻變
 正視水山睽反一爻變解困顯震大畜乾二爻變
 正視水地睽反一爻變睽泰復豐既濟賁二爻變
 正視火風睽反一爻變漸小畜益同人賁二爻變
 正視火天睽反一爻變渙姤蠱井否剝比旅咸二爻變
 正視火水睽反一爻變睽泰復豐既濟賁二爻變
 正視水山睽反一爻變解困顯震大畜乾二爻變
 正視水地睽反一爻變睽泰復豐既濟賁二爻變

王本之伏羲則先天後天亦不必分矣嘗聞之善
筮者云遇卦有反對互變亦有反對遇卦與遇之反對爲
事初之應互卦與互之反對爲事中之應變卦與變之反
對爲事終之應意其爲用蓋若斯邪不然何周易以反對
爲始終而尼聖反覆贊之也來君得反對而侈爲獨得宜
其未鄉僻之請矣

變例

朱子嘗曰易中先儒舊說皆不可廢古注賁甘自泰而來
先儒非之以爲乾坤合而爲泰豈有泰復爲賁之理殊不知
若論伏羲畫卦則六十四卦一時都了雖乾坤亦无能
生諸卦之理若如文王孔子之說則縱橫曲直反復相生
无所不可陳潛室曰伊川正是破否泰卦變之說故以卦
變皆從乾坤來乾坤猶卦之父母否泰則甚无義若謂卦
皆可變之說則主乾坤者猶非况否泰乎蓋卦變之說每
卦皆可變爲六十四若程子之例可稱于三陰三陽之卦
或三畫不等者即推之不通也蘇子瞻亦云易有剛柔往
來上下相易之說而其最著者賁之象也故學者緣是爭
其從爻曰泰變爲賁此大惑也一卦之變爲六十三獨爲
賁也凡易之所謂剛柔相易者皆本諸乾坤也是其意
得伊川潛室之論當矣然象所云上下上下卦也進者
自下卦往上卦來者自上卦來下卦也非止相比兩爻之
易而已乃紫陽所云變者不出相比兩爻若賁之變便取

古易彙編

反卦

三十

古易彙編

反卦例

三十一

損與既濟兩卦爲本而隨之變取困與噬嗑未濟三卦爲
本雖理无不貫而不見上下往來交易之妙誠如九家蜀才
虞虞之說隨本否卦剛自上來居初柔自初而升上蓋自
泰卦剛自初升居上柔自上來下初噬嗑本否柔自初上
五得中賁本泰卦柔自上來二文初三剛自二上上五
於往來上下交易之情獨爲簡切晦翁所謂舊說皆不可
廢者殆以此也故錄入辭會近見楊止菴古易需變自訟
來訟變自需來隨變自蠱來蠱變自隨來噬嗑變自賁來
賁變自噬嗑來即以反對之卦反覆相酬不惟陰陽合德
以類相從而初上相變五二相變三四相變陽仍變陽陰
仍變陰所謂後天周易反變之妙亦自在其中此與千載
獨得之見尤爲媿歎雖古註亦可息喙者尤本諸乾坤乎
是用爲圖於左以志其妙云

需	䷄	位乎天位以正中也	訟二之五
訟	䷅	中吉剛來而得中也	需五之二
隨	䷐	剛來而下柔	蠱上之初
蠱	䷑	剛上而柔下	隨初之上
噬嗑	䷔	剛柔分柔得中而上行	賁上之初
賁	䷖	柔來而文剛剛上而文柔	噬嗑初之上
无妄	䷘	剛自外來而爲主於內	大畜上之初
大畜	䷙	剛上而尚賢能止健	无妄初之上
咸	䷞	柔上而剛下	恒初之上

恒

剛上而柔下

咸

晉

柔進而上行

明夷二之五

睽

柔進而上行

家人二之五

蹇

利西南往得中也

解二之五

解

利西南往得衆也

蹇三之四

鼎

柔進而上行

革二之五

漸

進得位往有功也

歸妹三之四

渙

剛來而不窮柔得位乎外

節五之二

旅

柔得位乎外而順乎剛

豐二之五

案卦變取義亦非泛泛爾已皆取兩體成卦之主而全卦由此得名者是故乾非險則何需而需之九五從訟之九

古易彙編

大義圖

三十二

二來渙天位以正中所以能需也乾非險則無訟而訟之

九二從需之九五剛來得中而不過所以能中吉也皆成

坎之主也隨以初剛為成震之主而是剛也從蠱之上九

來此而下乎兌之柔者也柔隨剛也蠱以上剛為成艮之

主而是剛也從隨之初九往此而與柔伏其下者也

事以致蠱也噬嗑之震主初九五者乃初剛自貴之上

來五柔自貴之二上往故明動相資而噬嗑賁之賁主二

艮主上者乃上剛自噬嗑之初分來而文五四之

自噬嗑之五來而文初三之剛故文明以止為賁也

之震以初為主是初剛也乃從大畜之外卦上九而為

主於內卦為无妄也大畜之艮止以上為主是二五之

无妄之內卦初九而來有無妄之賢德六五能尊而尚

之是為大畜也咸之卦變柔自恒之初六往此上六而為

成兌之主為少女剛自恒之九四來此九三而為成艮之

主為少男故男下於女為咸感也恒之卦變自咸九三之

剛往此九四之剛為成震之主為長男咸上六之柔來此

初六之柔為成兌之主為長女故夫唱婦隨為恒久也若

之柔則卦變自明夷之六二而睽之柔則變自家人之六

二皆進而上行以至五為自火之主故與澤水相違而為

睽家人睽之反對也君蹇則解之三五易解則蹇之三

四易為皆為成坎之主也乃鼎之柔進至五則自革之六

進之也漸之柔進居四亦自歸妹之六三進之也而旅六

古易彙編

大義圖

三十三

五之柔得位乎外而順乎剛則自豐之六二進之及渙九

二之剛來不窮則來自節之九五六四之柔得位乎外則

往自節之六三皆成卦之主也雖古註所取亦皆成卦之

主此則不事外來兩兩相印自有真趣恐卦變之例无出

其右矣此特就彖傳所取十有八卦言之餘四十六卦亦

皆兩相偶而互為變可以意會不必彙為之圖也易筌亦

符此意云易有卦變乃九六陰陽二老之交主占者臨時

而言也至於簡帙之上成卦之後豈有某卦自某卦來之

說哉仙舟李舜臣易傳謂舍本卦而論他卦及某卦自某

卦來者皆不取文山進講賁卦剛上文柔一節亦不取

卦變之說其見卓矣南溪王拱東論卦變云竊觀彖傳如

剛柔上來往字本義類以卦變言之愚者止是一箇見在卦體併無卦之說也此其說又進於前矣

論曰緣彖傳有剛來柔進剛上柔下之文故紫陽有卦變之說蓋上下无常剛柔相易翼紫陽之失及之於古三陰

三陽云本否泰二陰二陽云本臨遯一陰一陽云本復姤紫陽亦皆宗之為圖矣第變止相此非古注意也伊川子

論則以為皆本乾坤是諸卦之父母然四五等畫推之不通則潛室氏之解矣仙井文山南溪不取卦變行九超詣

可謂不講言詮无烟火氣者九已其止菴乎隨蠱相變噬嗑

虛實相變无妄大畜咸恒相變不事遠求而天然反對即易筌亦胎合焉推之六十有四靡不通者彖傳所及不過

指其一二以示例耳窮經而經存寧止漢儒哉嗟呼此一卦變也否泰變而乾坤乾坤變而相比相比變而无取焉可謂窮矣无取又變而反對易窮則變變則通斯之謂矣

小成變占

乾三金 戊申 甲午 甲辰 甲寅 甲子

變上為兌乃天澤下究宜博濟下民春為德澤仁人夏為

甘澤利物秋成物冬寒苦金水人吉火凶

變中為離日麗中天宜起時立功休咎和夏酷炎秋成物

冬收木火土人吉因時定斷普照乾坤之象

變下為巽風行天上也宜順時而出春和氣夏收雲秋鎖

物冬清涼木火水三命人俱吉又全處摧折之象

坤三土 丙寅 丙子 丙戌 丙申 丙午 丙辰

變上為艮山積地上自卑而高宜積小成人春夏長養萬

物秋秀實冬退華上金人吉崇高榮盛四時安閑

變中為坎浮陷溺地也宜臨深戒慎春夏陽浮虛陷秋土

實冬化生水發金流木漂火滅土陷勞後顛沛之象

變下為震雷出地中也宜出遠敬畏寒谷生春春分後榮

顯秋平冬隱華五音皆平發育和樂之象

震三木 庚戌 庚申 庚午 庚辰 庚寅 庚子

變上為巽雲雷收日光見宜兼善天下春得令冬雷隱日

暖安靜夏秋日熾水木宜之日出雨降精光昭煥之象

變中為兌雷雨交施宜德澤於人春夏秋生成萬物吉冬

雷隱而結突迤水木土宜之

變下為坤雷入地也宜飲身自養立春前秋分後恬靜冬

索寂无聞五音皆平雷不夏奮亦屯蹇之象

坎三水 戊子 戊戌 戊申 戊午 戊辰 戊寅

變上為巽海角生風也宜漸進而升春夏化露滋物秋結

菓實冬結霜寒水木吉隨時而用

變中為坤水入地而寒也宜養晦潛光春夏早秋冬合理

金得養木滋培水阻滯逐決而流浸淫壅塞之義

變下為兌地底生寒困窮也宜守貞自逸春夏潤澤秋益

坎放海冬冷金水吉下漏上潤凝滯不通之象

艮三土 丙寅 丙子 丙戌 丙申 丙午 丙辰

上為坤。險峻履平坦也。宜棄榮就遜。春夏山色錦繡。四季尤佳。秋冬平安。金土木宜。山附于地。陰人為患。

變中為巽。風生巖谷也。宜險處求安。春夏草木盤根。秋冬萬物摧折。嵐毒損物。高險為驚。獨金吉。

變下為離。日出扶桑初旦也。宜升上近尊。春夏洞曉明徹。秋晦如日入酉者。冬凶反時也。木火吉。貴顯之象。

張三本 辛卯 辛巳 辛未 辛酉 辛亥 辛丑
變上為坎。風行水上也。宜守靜觀變。春風解凍。夏溷坎。秋激浪。冬結冰。能渙散凶事。火畏之。

變中為艮。風入山林。君子握麾持節。常人宜守。春風草偃。夏林茂。秋零落。冬枯枝。木火吉。華實搖落之象。

變下為乾。徐風掃塵也。宜坐享清泰。春暖夏燥。秋爽冬溫。四時靜。秋風晴明。五音吉。但陽宜防陰耳。

禹三人 巳巳 巳未 巳酉 巳亥 巳丑 巳卯
變上為震。雲雷蔽光。曖昧也。宜暗中尋明。春雷啟明。夏雷動雨。有代天之權。秋成物。冬生寒。金木火吉。

變中為乾。日入西天落輝也。宜保天年。春夏陰晦寡和。合秋冬日落霜雪生寒。金火中吉。若日中則宜照下。

變下為艮。日入崑崙也。宜回光自照。春明晦相半。夏平。秋冬日入山。暑長景短。從容有機。木火吉。

兌三金 丁未 丁酉 丁亥 丁丑 丁卯 丁巳
變上為乾。雨收天淨。萬類皆清。宜從容自得。春自如人出。

類。雨陽合期。秋天清澤。霜冬凝結。富饒金水宜。變中為震。雷動雨霖也。宜啟辟發枯。春雨及時。膏潤。秋西成豐利。冬雷伏隱。靜。隨時休息。木土吉。

變下為坎。雨積盈科也。宜流浚逸樂。春潤澤。夏榮舒萬彙。不求自富。秋及時禾秀。冬稔冬淹滯。五音吉。

論曰。嘗觀希夷河洛數。其譚小成之變至悉。然其辭無而多端。時為韻語。以約之。是雖翼傳所未及。亦左傳風為天之為。澤震為土之遺也。夫乾初變之姤。二變之同人。三變之履。四變之小畜。云者。貞悔全體之變也。今云乾上變兌。

中變離。下變巽者。貞悔兩體之變也。匪兩體則无以成其全體。然則小成之變。記可忽乎哉。近聞喻子縣鏡其論變。

亦以是為說。蓋亦有闕乎。河洛之旨。矣。允於左傳。又互有發者乎。京君明納甲之例。儒者不道。乃公明景純希夷用之。每有奇驗。似又未可盡湮者。故姑注之。卦下焉。想其傳。

自延壽。擲諸緯書。豈鑿空而撰之者哉。蓋亦摹於日月矣。日月行乎天。三日而成震。初見乎庚。故震納庚。八日而成兌。初見乎丁。故兌納丁。十五日而成乾。乾納甲。壬十六日。

而成巽。始退于辛。故巽納辛。二十三日而成艮。爰退於丙。故艮納丙。三十日而成坤。故坤納乙。而消長之道。于是成矣。

故曰。日月為易。易者。變也。故夫日往月來。月往日來。易之變也。寒往暑來。暑往寒來。時之變也。將旦忽瞽。比夜忽明。

行之變也。熱劇而寒。寒劇而雨。氣之變也。暴石泐雨。浪草。

鳥羣而飛之變也。地化而龍化而地行之變也。魚羣而飛而生終化而死神之變也。喜而禍伏懼而福倚事之變也。是故萬物不易不生六子不易不成。民兌以終相易坎離以中相易震巽以初相易。始則終終則始所以為不窮也。顧可一途盡哉。故世之病者有陰陽易而月令應化為鳩田鼠化鴽雀化為蛤雉化為蜃號非變易之著明者而謂小成無變其可乎。然小成之變亦有大成之象焉。何則。天變澤澤變天則有夫履之象。天變火火變天則有同人大有之象。天變風風變天則有小畜姤之象。地山變則謙剝之象也。地水變則師比之象也。地雷變則復豫之象也。推

古易彙編

小成變例

王人

觀變

案傳文兆之論觀變專以爻言乎變化而裁之為主。今隲括其義云。變者何。爻者言乎變者也。先儒謂變以易中著策計文陰變陽陽變陰為言。今日爻言何。變者圓轉不拘之謂。易曰變動不拘周流六虛是也。非陰變陽陽變陰之謂也。聖人未嘗以此言變也。即爻之所言而變自可知矣。觀之何。化而裁之之謂也。同一卦也。而七八九六不同。值同一爻也。而初上中爻不同。觀安得不謂之變。出吾心

之空明隨時裁度所謂化裁也。六虛何以其有九六也。則曰六位以其未有九六也。則曰六虛然則何言乎變也。自有九六與六位錯綜而處而其變不可勝窮矣。自有九六與七八錯綜而來而其變不可勝用矣。相雜而曰時物何初上為始終而不專以始終言中四爻辨是非而不專以是非言也。或合初與四言相應之義或初與二言通塞之義或言三與五或言二與五或言四與五或合五上言陰陽合三上言相應此其變化九方不可一定測皆時之為也。故曰變通者趨時者也。乾初辭而揆之曰龍成初辭而揆之曰拇難知也。因潛龍而曰亢龍因咸拇而曰咸輔不過以初擬卒成之耳。不易知乎。乾三不言龍乾惕進修所

古易彙編

大觀變

廿九

以養成龍德也。咸四當心之位而不言心感不可以有心也。其不言咸咸之所以懂懂也是故伏莽乘鼎棟撓棟隆羸角不羸過防過遇勞謙撓謙濡如濡如吾以觀三與四之變焉。大蹇蹇蹇噬膚遇巷師師在師歸妹包荒吾以觀二與五之變焉。戶庭門庭復道牽復賁趾賁趾滅鼻吾以觀初與二之變焉。包承包羞小子丈夫吾以觀二與三之變焉。乾肉乾肺牯牛犢豕躍龍飛龍吾以觀四與五之變焉。甘節苦節金鉉玉鉉我生其生休否傾否不利利諸吉以觀五與上之變焉。內比外比孚兌商兌吾以觀二與四之變焉。易曰二多與四多懼者何。二與四皆視五以爲榮辱二之多譽也以遠五也。四之多懼近五也。二唯遠

中而承三錫也。在晉而受介福也。在周而受
之。夫不益而十朋之龜益也。四唯近君。故履虎尾而無
患。當大有而匪彭也。隨有獲而在道也。當由豫而勿疑
也。是譽懼之分矣。不恒。恒。德耳。章。黃耳。无妄之災。无妄之
疾。吾以觀三與五之變焉。而易曰。三多凶。五柔危者。何三
多凶賤也。雖以多剛處之。不免於危。况以柔乎。是故履虎
尾而咥人也。來之而皆坎也。復之頻而厲也。五多功以貴
也。然亦以柔危焉。是故大有之柔。必濟以威。如鼎之黃耳。
必濟以金鉉。六五之柔。乘剛必至于貞疾也。履比之九五
所謂以剛勝者耶。井之初三不食。而五食也。屯之二四上
皆班如也。需郊需沙。需泥也。利足利辦。利膚也。童觀。闕觀。

古易彙編

六經集

四一

觀光也。吾以觀三爻之變焉。乘征。翩翩往復。復墮也。未嘗
來反。來連。來頌也。二臣三君。四祖五妣也。女妻老夫。老婦
士夫也。吾以觀四爻之變焉。艮趾艮腓。艮限艮身。艮輔也。
幹父幹母。幹父。幹父也。吾以觀五爻之變焉。九五顯
比。內外親不比之。四近五。而二應五。四其外比。而二內比
乎。三不應。而比匪人矣。初有孚。而比有吉矣。上後夫也。寧
无內乎。九五中正。訟之所以元吉也。四近五。而克訟乎。二
應五。而克訟乎。獨不應。而食舊德矣。初遠五。而不終訟
矣。上訟極而終之。服能免僇乎。五為大履之主。而四以愬
愬履之。三以不明不行。履之。三其多凶乎。四其多懼乎。二
不應五。而履道所以吉也。初遠五。則履其素矣。上履終則

視其旋矣。吾以觀六爻之變焉。爻貴應也。然剝上傾果。五
近之則貫魚。三應之則无咎。復初元吉。二近之則休復。四
應之則獨復。是近與應之兼懿也。四由豫矣。三近之則肝
豫。初應之則鳴豫。是近與應之兼醜也。姤初羸豕耳。二近
之則有魚。四應之反无魚。遠也。是應不如近之得也。吾以
觀相近相應之變焉。屯之六二與五昏媾也。而初九冠其
後。賁之六四與初昏媾也。而九三冠其前。睽之六三與上
昏媾也。而三四冠其前後。同人之六二與五同心也。而三
四冠其中。吾以觀相昏相冠之變焉。一陽居二陰之間。而
受其傷者。夬四姤三之无膚次且乎。一陰居二陽之間。而
受其阻者。困之據蹇。黎乎。際之與曳。牛掣乎。一陰居二陰

古易彙編

六經集

四二

之間。而受其暗者。四之困蒙。屯三之入林中乎。一陽居一
陰。一陽之間。而取舍異者。兌四之介疾。五之孚剝乎。一陰
居一陰。一陰之間。而得失異者。隨三之係丈夫。二之係小
子乎。吾以觀居間之變焉。要之剛柔定位者。體有固然也。
變動不拘者。時有適值也。故明乎時者。可以語變矣。然否
中有泰。靜中有動。凶中有吉。有德則應。无德則否。度德審
時。舍彼取此。又在乎人之化裁焉。故曰。化而裁之。存乎變
論曰。夫交易變易之道。漢宋諸儒。談之熟矣。然非漢宋儒
之臆也。翼固有之。如傳君之言。特論其變動不拘。而六
虛者耳。不有曰。上下无常。剛柔相易。不可為典。要難
者乎。夫所謂相易者。剛易為柔。柔易為剛之謂也。易非

變乎適者自此而適彼也。適非之乎。故曰：辭者各指其所。之此卦爻動則之彼卦。此陰之彼為陽。此陽之彼為陰。然後其辭可揭而占焉。而謂聖人未嘗以此言變可乎。且周流六虛。剛柔相易。皆專言變者。乃以周流六虛。分屬觀變。剛柔相易。分屬觀象。遵何說哉。春秋傳作于左氏。聖門之彥也。聖人嘗以所趾為傲。其受易精矣。所著列國之占。或先孔子。或與孔子同時。是可信矣。如周史筮觀之否曰：坤土也。異風也。乾天也。風為天子。土上山也。蓋以觀之六四。變與為乾。故為天。互艮。故曰山也。君不取之卦。則觀有與坤耳。豈有天子乎。辛廖占屯之比曰：震為土。車從馬。母覆之。蓋屯震初變坤。故曰震為土。坤為母。為衆。故曰母覆之。衆

古易彙編

六觀變

四二

歸之匪之坤。胡取焉。史蘇占歸妹之睽曰：震之夷。亦留之。震歸妹睽。孤寇張之。張大張。孤睽上九辭也。歸妹寧有之。乎。春秋之占種種皆是。今生于千百世之下。而欲改春秋之例。未見其可也。但其論周流六虛之一偏。亦自貫通。有可采者。故括其所臚列著為篇。非謂變果止此也。

尚書說曰：枚卜功臣。惟吉之從。帝曰：禹官占。惟先。昆命於元龜。朕志先定。詢謀僉同。鬼神其依。龜筮協從。卜不習吉。散斷也。見後也。蓋人謀定。則鬼謀從。不必卜也。殷太戊時。有桑穀生于庭。昏而生比。旦而拱。史請卜之。湯廟太戊從之。卜者曰：吾聞之。祥者福之先者也。見祥而不為善。則福不生。殃者禍之先者也。見殃而能為善。則禍不至。于是乃早朝而宴退。問疾平喪三日。而殺自亡。蓋德可勝妖。不卜可也。金縢周公居東二年。則罪人斯得。秋大熟未獲。天大雷電。以風禾盡偃。大木斯拔。邦人大恐。王與大夫盡弁。以啟金縢之書。乃得公所自以為功。代武王之說。王執書以泣曰：其勿務卜。王出郊。天乃雨。及風。禾則盡起。蓋天意可知。无事卜也。國語重耳出亡。及柏谷。卜適齊。楚狐泄曰：无卜焉。夫齊楚道遠而望。夫不可以困往。道遠難通。望大難走。困往多悔。困且多悔。不可以走望。若以偃之。慮其翟乎。夫翟近晉而不通。愚陋而多怨。走之。不道可以窳惡。多怨可以共憂。今若休愛于翟。以視晉國。且以監諸侯之為。其无不成。乃遂之翟。蓋度地既明。則不卜也。左傳楚局瑕將盟。貳軫隕人軍于蒲騷。將于隨。絞州蓼伐楚師。莫敖患之。鬬廉曰：若敗。即師四邑必離。莫敖曰：卜之。對曰：卜以決疑。不疑何卜。遂敗。即師蒲騷卒盟而還。蓋料敵之明。不須卜也。晉人使以幣如鄭。問駟乞之立。故駟氏懼駟

乞欲逃子產弗遣諸龜以下亦弗予大夫謀對子產不待而對客辭容幣而報其使晉人舍之蓋對使有辭亦不卜也有雲如衆赤鳥來日以飛三日楚子使問諸周大史曰其當王身乎若祭之可移于令尹司馬王曰除腹心之疾而實諸股肱何益遂弗祭初昭王有疾卜曰河爲祟王弗祭大夫請祭諸郊王曰不穀雖不德河非所獲罪也遂弗祭蓋卜祭不用安于命也趙鞅率師伐齊大夫請卜之趙孟曰吾卜于此起兵事不再令卜不蘖吉行也于是乎取犁及轅毀高唐之郭侵及賴而還蓋先卜已吉今不襲也初右司馬子國之卜也觀瞻曰如志故命之及巴師至將卜師王曰寧如志何卜焉使師而行三月楚公孫寧吳

與波上下偷以全吾軀乎寧與黃鵠比翼乎將與雞鶩爭食乎詹尹乃釋策而謝曰用君之心行君之意龜策誠不能知此事蓋其志先定詹尹不應也韓子飾邪越王句踐恃大明之龜與吳戰而不勝身臣入宦于吳及國棄龜明法親民以報吳則夫差爲擒故恃鬼神者慢于法恃諸侯者危其國夫鑿龜數策兆曰大吉而以攻燕者趙也鑿龜數策兆曰大吉而攻趙者燕也則幸之事燕无功而社稷危鄒衍之事燕无功而國道絕故曰龜策鬼神不足舉勝左右背鄉不足以專戰然而恃之愚莫大焉蓋占不可恃或一道也漢劉向反質篇天賢聖周知能不特日而事利敬法今貴功勞不卜筮而身吉謹仁義順道理不

禱祠而福故卜數擇日潔齊戒肥犧牲餼珪璧精祠祀而終不能除悖逆之禍以神明有知乃欲背道妄行而以祀求福神必違之矣凡古之卜日者將以輔道稽疑示有所先而不敢專自也非欲以顛倒之惡而幸安之全是以泰山不享季氏之旅易稱東隣殺牛不如西隣之禴祭蓋重禮不貴牲蓋賢聖順道不筮而吉也漢紀順帝貴人有寵者四人莫知所建議欲探籌以神定選胡廣等上疏曰詔以立后大事欲假之蓍策決疑靈神恃神任筮既不必當賢宜參良家簡求有德德同以年年鈞以貌稽之典經斷之聖慮蓋立后不卜漢臣之諫也後漢吳雄字季高以明法律桓帝時自廷尉致位司徒初雄少時家貧母以蓍

所不封之地喪事趨辦不下時日巫皆言其當族滅而與子祈孫恭三世為廷尉以法律名家蓋不下時日或以得福也章帝拜孔僖郎中從還京師使校書東觀冬拜臨督令崔駰以家林第之謂為不吉止僖曰子孟辭于僖曰學不為人仕不擇官吉由已而由下乎在縣三年卒官蓋所信在命不信筮也晉稽康集有弘達先生者恢廓其度寂寥疏澗起世獨步懷王被褐遠念長想超然自失郢人既沒誰為吾質聖人吾不獨見冀聞之於世而乃適太史貞父之廬而訪之曰吾有所冀願子卜之貞父乃危坐操著拂几陳龜曰君何以命之先生曰吾寧終憤陳誠言帝疑不屈王公平將卑懦委隨承旨倚靡為面從乎將

古易叢書

不下

四六

微曉滑稽挾智任術為智囊乎寧與王喬亦松為侶乎將追伊望而友尚父乎太史貞父曰吾聞至人不相達人不卜若先生者又何憂於人間之委曲蓋慕騷之遠意不在卜也顏含字弘都少有操行郭璞常過含欲為之筮含曰年在天位在人脩已而不與者命也守道而人不知者性也自有性命无勞著龜蓋達人知命正不煩占也魏書魏主至平城使羣臣更論遷都利害平陽公不曰遷都大事當訊之卜筮高祖曰昔周邵聖賢乃能卜宅今无其人卜之何益且卜以决疑不疑何卜羣臣不敢復言蓋遷都不疑亦无卜也唐書張公謹弘農尉遲敬德數戰秦王乃引入府王將討隱巢亂使卜人占之公謹自外至投龜于

地曰凡卜以定猶豫决嫌疑今事无疑何卜之為卜而不吉其可已乎王曰善蓋計亂志定龜可投也柳氏家譏序汾州有易生非卜筮而前知柳公綽嘗問之易曰僕射只怕入井後舉于井州遇疾蓋非筮而知精于易也宋度曆中邵康節先生隱居山林留心學易冬不爐夏不扇棚易于壁坐臥心玩焉遂深于易因受易先天圖學術為數不假卜筮而前乎知諸世運人物隆污善敗生歿修短之數驗小物命中然未嘗以自神蓋深通乎道得道而忘卜也元豐中王荆公乞罷機政神宗未許公嘆老僧化為成卦更欲看命化成曰仕至宰相復何問命公曰但力求去上未許耳成曰去在相公不疑何卜蓋决去在已又何卜也

古易叢書

不下

四七

揚懷集李華謂龜卜之法當廢余竊是之蓋聖王以麟鳳龜龍為四靈而獨於龜剝之責之何其慘也摘良駸卵則鳳不留剝胎卵則麟不遊聖王禁之何其仁于麟鳳而不仁于龜也書魚鰲鳥獸咸若龜卜之法盛行則自天子以至于庶人皆用之一歲殺龜何啻數百萬是龜亦咸若而龜獨不咸若耶古者龜卜亦上垂習俗之故聖人不能遽廢龜筮皆有書孔子贊易而不贊龜蓋亦欲崇此廢彼也自孔子贊易之後筮法盛行卜法廢矣亦不見人之迷于吉凶也傳稱武王伐紂卜而龜集以至仁伐不仁何事于卜卜之不吉將遂止乎足敗大事不細也至文皇帝將入繼乃猶龜卜賴得吉兆若其不吉將遂不行矣之大事

去矣史記龜策傳載宋元王不忍龜之死欲貸之及將干
自言乃曉衛平得龜可霸之說卒殺其龜何曾聞元王之
興且霸乎蓋殺龜之卜亦可廢也

論曰。致之著有不占者五。而卜可倣一。曰。汚身不占。易
稱聖人以此洗心退藏于密。是聖人平居而潔清其心。與
易渾涵故能用易。則平日縱欲蔑法。汚濁其躬者。不可妄
意求筮也。二曰。不齋戒不占。易稱聖人以此齋戒以神明
其德。夫是臨筮而齋戒。聖人猶然而况吾人乎。禮致齋三
日而將祭也。則將筮者。謂亦宜然。如求入筮。必預告筮師
亦齋三日可也。玄謂精以卜筮。神動其變。陸氏謂在精誠
而已。齋戒則精誠。精誠則與神明通。而筮響應矣。三曰。陰

不卜

四十八

占易集編
春秋傳稱易不可以占。陰陽逆不軌。行險徼倖。
若南蒯之爲。則易不告也。四曰。不疑不占。觀尚書稱朕志
先定。上不習吉。春秋傳卜以夾疑。不疑何卜。可見志定不
疑者。无以占爲也。五曰。占不三瀆。易稱初筮告。再三瀆瀆
則不告。又原筮元來貞。原再也。再之謂瀆。況其三乎。再必
二。如春秋傳初筮曰。元尚享衛國得也。再筮曰。余尚立
繫得也。之比。初命元也。再命繫也。是二也。若書稱乃卜三
龜。則二人同時。而卜三龜。以爲參攷。即晉疑所謂三人占
則從二人之言。是亦三人而占三者也。禮曰。卜筮不過三。
亦謂不過三人。而非三瀆之謂矣。蓋求者實固至三。則筮
者不占。即占而易亦不告。辭皆反誤。事不相家也。

玩占

案傳文兆之論玩占。專以貞悔爲主。今聯絡其語云。洪範
曰。占用二。曰。貞曰悔。是貞悔者。古人用占之法也。貞者事
之幹也。試觀天下之事。有一稟於正。而不吉利元亨者乎。
悔者何震无咎者存乎悔。試觀天下之人心。有深悔其失
而不改過遷善者乎。何也。貞者正也。悔者悔其不正。以歸
於正也。故文王作易。特取貞之一字。繫於乾象辭之終。曰。
元亨利貞。取悔之一字。繫於乾象辭之終。曰。亢龍有悔。非
无意也。正以見凡統觀卦辭者。必以貞。折觀爻辭者。必以
悔也。然卦雖主貞矣。而未始不兼言乎悔也。觀此則知占
貞悔之意矣。翼曰。天下之動貞夫一者也。是故天下之

玩占

四十九

占易集編
人品不同。涉世亦異。而不越一貞焉。有君子之貞。有小人
之貞。有女子之貞。有婦人之貞。有童僕之貞。師有師貞。旅
有旅貞。世有顯比之主。則當用內比外比之貞。世有夫履
之主。則當用幽人之貞。健不足。則用牝馬之貞。進退不果
則用武人之貞。吾而冥升。則宜反爲不息之貞。然有可貞
者。有不可貞者。有无妄之心。則可貞以守。損而有孚。則可
貞以往。內合章美。則可貞以從。若夫苦節。則其道窮矣。此
可守以爲貞乎。子幹解蠱而失正。尚可守爲貞乎。南狩則
疑於逼上。是可疾以爲貞乎。此皆不可貞者也。而有當永
貞者。有當元永貞者。有勿用。貞者坤之用六。貞之漏如
艮之永失。益之弗違。宜永貞也。比之顯比。萃之位。宜元

永貞也。若小過之往厲而可永貞乎。夫居貞者居而不遷也。有如屯之盤桓而可不居貞乎。有却隨之求得革之已成而可不居貞乎。若上之由順又何所爲。亦唯居貞而已。坤之純陰訟之訟上則又安。不安則艱矣。而艱亦不可不自貞也。當明夷之世而可不慎貞乎。此猶其變也。若泰當復之介畜當良馬之逐。用獄當金矢之得。則人情所忽以爲易。尤不可不鄭以守正也。悔有二義。悔者悔心之萌也。念愈復善而令有悔乎。有悔固不善也。自吉而遷吉也。過則實改。非悔心奚能使之改。是能悔又不善中。悔者也。自凶而向吉也。乾之亢動必有悔。困之易。悔之肝而有悔。是悔自己致此。悔不可有也。若

易象

卷五

五

大因動悔而能有悔。因肝謙而能早悔。又遷善之門矣。此悔不可无也。然則悔其立于吉凶之界者耶。无悔亦有二。同於郊志未得也。咸其脢志未也。喪羊於易位不當也。雖无悔亦何足貴哉。惟渙其躬志在外也。五之敦復以自考也。此之无悔乃可貴耳。悔亦有所不同。有先言盡其道而悔因之以亡。有先許之以悔亡。而後申以悔亡之故。有但言悔亡不言其故。而夫子象傳始申之者。晉之三以衆允而悔亡。家人之初以閑家而悔亡。四有不妄不進之悔。能盡羊之術而悔不亡乎。艮以多言而悔生。能艮輔有序而悔不亡乎。此能盡其道而悔亡者也。睽初之悔亡以喪馬勿逐也。睽五之悔亡以厥宗噬膚也。晉五之悔亡以失

易象

卷五

五

得勿恤也。華四之悔亡以有孚改命也。此所謂先許之而後申以亡之之故者也。若恒之九二則但言悔亡而不言其故矣。故象申之曰能久中也。不久中則未免于悔也。此所謂不言其故而象傳申之者也。若夫幹蠱而過剛但小有悔而已。雉膏不食而方雨則其悔可虧矣。惟復自知而自復於善乃不抵於悔。其最善者矣。天下之事何者不本於正。曰大壯則何不可爲。而猶敘以利貞也。他可知矣。是故剛之利貞以柔麗乎正也。漸之利貞進以正也。中孚之利貞正以應天也。明夷之利貞正不可息也。損二之利貞因中以爲正也。鼎五之利中實以爲正也。夫貞矣則何往不利哉。是故復大過恒損益夫萃巽之彖也。損上之爻也。皆利有攸往也。坤之二肥遯之上揭謙之四貫魚之五老。夫之二鳴謙之五貞吉之五皆无不利也。需同人。益渙中孚之彖皆利涉大川也。謙之初大過之上。三爻或用涉或利涉大川也。臨之初大有之上。晉之六五屯之四皆吉无不利也。乾之二五萃升巽之彖象之彖上皆利見大人也。需利用恒師利執言謙之五上皆利用侵伐觀利用賓噬嗑利用獄益初利用大作四利用遷國升利川輪困利用亨祀也以正故也。不正則何利之有。是故剥无妄則不利有攸往也。屯遯則勿用有攸往也。蒙之不能躬晉之不能遂未濟之濡其尾无妄之行有責臨之其臨順之勿用恒之浚恒萃之嗟如歸妹之承筐皆无攸利。

也。訟則不涉大川。頤五則不可涉大川。否則不利。君子貞。若貴之致飾。唯小利有攸往而已。夫唯正則利而吉可知矣。而貞多本於中。故爻但言貞吉。不兼他事者。唯大壯九二。而夫子釋之曰。以中也。是不中不可以言貞也。觀履未濟解之九二。比豫謙晉家人之六二。需之九五。井之六五。皆以貞吉。需順蹇之彖。皆以二五曰貞吉。若隨臨泰之初九。晉姤之初六。井中也。而亦曰貞吉者。蓋因其初而教之以貞也。若夫和兌敦艮。童蒙牽復之吉。包蒙威如。小事豚魚之吉。女歸取女。畜牝孚嘉之吉。弗克攻。而邑來復。大牲之吉。幾望嗟若。无首不誠之吉。馬壯來碩。利風改命之吉。不我即。咥匪咎。後庚三日之吉。莫勝夷主。享帝慶。之吉。紛若有解。為儀有孚之吉。以彙能履。乃革有悔之征。吉。敬之愬。想有言威如。虧悔之終吉。需訟之有言終吉。以及黃裳。黃裳之元吉。以祖其旋之元吉。漸。漸不速。復之元吉。允升不宜上之大吉。鼎上之大吉。无不利。大畜之童牛。元吉。鎖豕吉。何莫而不本於正也哉。蓋以其吉之大來也。曰元吉。以其行事之盡善。亦曰元吉。損必元吉。而後无咎。萃必大吉。而後无咎。大作必元吉。而後无咎。非必元吉。而後亨。則勉以盡善之謂也。然則元吉可倖致哉。故同一事也。則當論人以斷吉凶。童觀之小人无咎。君子吝。包承之小人吉。大人否。恒上之婦人吉。夫子凶。好遯之君子吉。小人否。屯膏之小貞吉。大貞凶。是也。同此人也。則當論其

行之得失。以斷吉凶。訟不可成。故惕中則吉。兵凶戰危。故大人則吉。家道貴嚴。故鳴鶴則吉。是也。又有吉而无咎者。臨之上。師之丈人。萃之引吉。井之亨岐。師之二。已日革之有言不信。晉言无咎。是也。又有吉而亨者。泰之大來。否之振茅。是也。正者宜吉。亨矣。然有厲者。有貞而厲者。震之震來往來。遯之遯尾。有疾漸之小子。艮之列。賁兌之孚。剝夫之孚。號大畜之利。已其厲。宜也。乃履之九五。晉之九四。小畜之上。萃之九三。大壯旅訟之九三。噬嗑皆貞。厲何哉。或處時位之過。或比應剛愎之君。或乘剛暴之寇。故雖得其正。亦危道也。况不正乎。若乾之三。復睽之四。姤之三。則厲无咎矣。家人之鳴。鳴。頤之上。則厲而吉矣。訟之食舊。蠱之初六。則厲終吉矣。有吝者。有貞而吝者。困蒙之四。於宗之同。頤。頤之三。屯之入林。咸之執。隨蒙之以往。蠱之裕。父其吝。宜也。乃泰之上六。恒之六三。晉之上九。解之六三。皆貞吝。何哉。蓋不中不正。居窮極之地。雖貞亦吝耳。若貴之五。則吝終吉矣。姤角之上。遇毒之噬。則吝而无咎矣。无妄之九四。則可貞无咎矣。萃之三。則无咎小吝矣。夫善者。既以正而獲吉。利吝者。豈不以不正而獲凶乎。然有凶者。有貞凶者。大比之後。大履之墜。人豫之鳴。恒之振。兌之來。剛之以膚。比之无首。之來。順坎之人。當困之大。益之勿恒。困之。震。漸之。不有。豐之不。剝坎之三。歲不得。旅之喪。牛小過之。或戕。井之羸。旗。鼎之覆。餽。節之不出。門。其凶宜也。

乃師之六五隨之九四順之六三申孚異之上九皆貞內
 何哉蓋或時勢之難挽或所事之大過雖正亦不免凶耳
 若小畜之君子歸妹之不當損之弗損壯之於趾順之丘
 順困之亨祀華之居貞震之矍矍未濟之六三則皆征凶
 矣凶一也有今雖未凶而後必至凶者則曰有凶至於八
 月有凶壯於頄有凶无號終有凶是也有凶自我起者則
 曰起凶有凶之立見者則曰見凶有凶自我致者則曰以
 凶其致固不同也若節之上則貞凶悔亡六利之初二則
 幾貞而後凶矣大過之上六則雖凶而无咎矣至於恒之
 初歸妹之彖則征凶无攸利矣何足道哉要之其道甚大
 百物不廢其要使人歸於无咎而已是故解初也至臨也
 白賁也利之也朋來也井甃也夷主也用恒也匪影也有子
 也祇平也隨利貞也包有魚萃有位也艮趾也渙王居也
 馬匹也隨利貞也在淵也逐逐也白茅也匪醜也過巷
 也過喜也行愾也過咎也夫夫中行也弗損益之也萃涕
 淚也漸得也漸也畜渙惕出也中孚孚如也說我
 生其主也其永貞也升用禴也鼎得也漸有言也未濟
 飲酒也艮行庾也小過遇臣也公於隣也噬嗑趾也即不
 出戶也皆无咎也然有能盡其是而人何所咎於已者出
 門人是也有不能盡道而已何所咎於人而不節之噬
 是也有咎自已為者則曰為咎壯於前趾是也有所以辟
 其咎者則曰无咎履錯之敬見惡人是也有勢可以往而

咎无咎者則曰何咎何其咎咎自道何其咎以明何咎
 噬膚往何咎是也有本无咎而恐至於咎者匪咎類則无
 咎是也有始有咎而卒能改之以歸於无咎者所謂善補
 過也成有渝无咎既愛之无咎是也有无咎而又无咎者
 坤之四大過之五是也有无咎而言者何其咎言是也
 无咎而吝者萃之三是也而所以震无咎者則存乎悔而
 已易曰吉凶者失得之象也又曰吉凶者貞勝也是知吉
 之得也即得此貞也凶之失也即失此貞也故曰天下之
 動貞夫一者也
 論曰易之為用信莫神於占矣然非占自為占也即占為
 象即象為占也是故彖辭多直言占若乾元亨利貞六有
 元亨隨元亨利貞无咎賁亨小利有攸往恒亨无咎利貞
 漸亨小利貞大壯利貞明夷利艱貞及益鼎旅歸妹皆專
 言占而不言象也惟客雲不雨自我西郊臨而不薦有孚
 輿擊言象者兩卦而已餘皆兼言占也而尼聖之贊卦曰
 擬諸其形容象其物宜是故謂之象是即占以為象也又
 辭多直言象如龍戰於野乘馬班如雷泥致寇需血出穴
 與脫輻夫妻反目賁趾舍車賁其須與說牧田无禽以杞
 包瓜及舊井无禽井冽寒泉黃牛之革或鼓或罷取彼在
 穴濡有衣物皆專言象而不言占也惟恒二之悔亡大壯
 二之貞吉解初之无咎專言占者三爻而已餘皆兼言
 也而尼聖之贊爻曰觀會通以行典禮繫詞焉以斷其占

凶是說謂之爻是即象以為占也。故春秋之占斷多推測其卦象。蓋占之為辭有限而象之寓意無窮。死占而本象故有之否而利貞黃裳而必敗者矣。愚觀傳在死占解反覆貞凶吉凶亨利之辭。竊意其祇泥占辭也。者及睹觀象擬形容象物宜其亦有以悟此矣。第其條條列散而无統故為聯貫錯綜者為篇頗有違者可以省也。

周易古本全書彙編變占集卷之十七

清源後學李本固維寧甫述輯

卜筮考

句曲門人湯謙亨六吉甫校梓

案路史伏羲著八卦中六畫作十言以明陰陽之中于是神著著地靈龜出洛以龜為策以蓍為筮。獻南占之乃合五緯建五氣消息禍福命潛龍氏筮之一十八變而成卦以斷天下之吉凶。迎日推策矢正爻以配氣置重爻以抵日以作甲歷故鄭魴云黃帝受河圖而定玉蓍伏羲得神蓍而垂皇策三墳云伏羲出言惟辭制器惟象動作惟變卜筮惟占古史云伏羲作卦始有著則蓍自伏羲始矣此易所謂聖人幽贊于神明而生蓍杜子春所謂庖羲得神蓍而定皇策乾鑿度所謂垂皇策者義也。路史女媧宓戲車轄六蜚以御天申祝詞而牧占之曰吉詞曰昭昭九州日月代極平均土地和合萬國乃設雲幄而致神明神農神而化之使民宜之乃命司怪主卜巫咸巫陽主筮八八成卦以酬酢而祐神故種良以為始蚩尤產亂乃驅罔兩興雲霧祈風雨以時志于諸侯諸侯委命于有熊氏有熊氏厲兵稱族士既成矣逮蚩尤逆筮之巫成曰果哉而有咎注歸藏云將戰遠之晉卜龜占大有之睽所謂遇黃帝戰于阪泉之兆是也。黃帝降王屋而受丹經鳳后善乎伏羲之道以為當天而配三台河龍圖發洛龜書咸于是正乾坤分坎離倚象衍數乃種坤以為首既受河圖得其五

乃設靈臺立五官以敘五事命史占星義和占日尚儀占月車區占風以探五行之情又宋志云黃帝五十年秋大霧三日晝昏黃帝以問天老乃召史卜之龜焦史曰臣不能占也其問之聖人帝曰已問天老乃牧容成矣史再拜曰龜不違聖智故焦尚書舜典禹曰枚卜用功惟吉之從帝曰朕志先定鬼神其依龜筮協從卜不習吉此楮先生所謂自古行發動舉事必先筮龜者也禹平水土龜書出洛乃敘九疇建立卜筮人而靈龜穴庭玄龍街雲焉夏啟既征西河敬承繼禹之道乃立五廟筮遷時命大廉祭鬲昆吾之谿歸藏云啟筮徙九鼎啟果徙之是也而筮享于大陵之上是爲釣臺之享連山陽文啟筮享神于

古易彙編

卜筮

二

大陵之上是也又筮于晉之墟作旋臺于水之陽是以卜遷鼎以筮占祭也而張衡靈憲謂仲康之世姁娥竊藥奔月將往枚筮之于有黃有黃筮之曰吉翩翩歸妹猷將西行逢天晦芒母驚母恐後其大昌姁娥遂託身于月是爲蟾蜍則事屬渺茫而辭涉傳會矣楊用修曰蓋尚儀占月之誤古尚音常儀音俄也史記夏后之衰有神龍二止于夏庭而言曰余褒之二君夏帝卜殺之與去之與止之莫古請其繁而藏之占于是布幣而策告之龍亡而祭在積歷夏殷至周千有餘年而幽王發之得褒姒免以戒周奇哉是卜灼見三代也路史桀時褒人參耦忠臣折口蔡龜无腹善策日施太史終古負其圖哭而去之是卜筮之廢

古易彙編

卜筮

三

由世衰也史記湯自伐桀大旱七年洛坼川竭夏沙爛在太史占之曰當以人禱湯曰若以人禱吾請自當遂齋戒剪髮斷爪素車白馬以身爲犧牲禱于桑林之野以六事自責言未已大雨方數千里案征誅而有天下自湯始七年之旱天之惡作備歟太史之占良爲有見而身爲犧牲痛自責省可謂反之聖矣是以卜禱雨也尚書盤庚遷于般民不適有居出矢言曰我王來既爰宅于茲重我民无盡劉不能胥匡以生卜稽曰其如台盤庚既遷爰有衆曰肆予冲人非廢厥謀運由靈名非敢違卜用宏茲育是以卜遷都也路史傳說之初楮衣而賃春于岩既夢衆雲繞日而行于是卜之得豫利建侯是以筮占夢也西伯既勅黎祖伊恐奔告于王曰天子天既訖我殷命格人元龜敢知口非先王不佑我後人惟王淫戲用自絕是違卜不祥也所謂西伯乃武王非文王也六韜文王問散宜生卜伐紂吉乎曰不吉鑽龜龜不兆數蓍不交而折將行之日雨鎔車至軫行之日幟折爲三此卜四不祥不可舉事太公進曰雨鎔重車是雨洗甲兵也案文王无伐紂之事六韜非太公之筆此後人之妄作也史記西伯將出獵卜之曰所獲非龍非虵非虎非龍所獲霸王之輔果遇太公于渭之陽與語大悅曰吾太公望子久矣故號之曰太公望載與俱歸立爲師案太公以釣得君文王以獵得輔先君之告太史之卜其皆神之所爲乎是以卜立相也歸藏薛

貞注武王紂牧占之得其耆老曰不吉泰誓天其以余
又民朕夢協朕一襲一休祥我而必克是以卜大征伐也
箕子之陳洪範七稽疑曰擇建立卜筮人乃命卜筮曰雨
曰霽曰蒙曰闇曰克曰貞曰悔凡七十五占用二乃立卜
筮人作卜筮三人占則從二人之言汝則有大疑謀及乃
心謀及卿士謀及庶人謀及卜筮汝則從龜從筮從卿士
從庶民從是之謂大同身其康疆子孫其逢吉汝則從龜
從筮從卿士逆庶民逆吉卿士從龜從筮汝則逆庶民逆
吉庶民從龜從筮從女則逆卿士逆吉汝則從龜從筮逆
卿士逆庶民逆作內吉作外凶筮龜其違于人用靜吉作
用凶注雨水兆霽火兆蒙木兆圍金兆克土兆卜也貞內
古易彙編 卜筮 四

我小邦周寧王惟卜克綏受茲命今天其相也
亦卜用予易其極上敢弗予從矧今卜并吉肆朕誕以
東征人命不僭卜陳惟若茲注寧武也翼明也牧撫也是
以卜告天下而安民心也召誥惟太保先周公伯宅越若
來三月惟丙午朏越三日戊申太保朝至于洛卜宅厥既
得卜則經營洛誥周公拜手稽首曰我卜河朔黎水我乃
卜澗水東瀍水西惟洛食我又卜瀍水東亦惟洛食晉來
以圖及獻卜王拜手稽首曰公不敢不敬天之休來相宅
其作周匹休公既定宅俾來來示予卜休恒吉我二人共
貞注食食其墨也俾使匹配視示休美恒常也是以卜定
宅也君奭惟茲惟德稱用又厥辟故一人有事于四方若
古易彙編 卜筮 五

邦海外卦筮也易曰人謀鬼謀蓋先人而後鬼也既克商
二年王有疾弗豫二公曰我其爲王禱卜周公曰未可以
戚我先王乃自以爲功爲三壇同墀置璧秉珪乃告太王
王季文王乃卜三龜一習吉敬籥見書乃并是吉公曰體
王其罔害王翼日乃瘞桑秉珪之卜三龜並吉金縢納冊
感動風雷公之精忠格天如此是以卜臈疾也大詰王若
曰寧王遺我大元龜紹天明即命曰有大艱于西土西土
人亦不靜越茲蠶我有大事休朕卜并吉肆予告我友邦
君越尹氏庶士御事曰予得吉卜予惟以爾庶邦于伐殷
通播臣爾庶邦君越庶士御事罔不反曰越予小子考翼
不可征王害不違卜已予惟小子不敢替上帝命天休于

卜筮罔不是乎言周德如卜之信也竹書厲王奔彘諸侯
奉共和行天子事十四年大旱廬舍俱焚卜于大陽兆曰
厲王爲祟共伯使諸侯求王于靖爲宣王共伯復歸國于
衛道遙得志于共山之案天下不可一日无君共伯以
臣攝君不求其嗣天以早警不亦宜乎太陽託言于厲其
旨深矣是以卜占早也周禮天官太宰祀五帝則審百官
之誓戒與其具修前期十日帥執事而卜以辨九筮之名
眠滌濯太卜掌三兆之法一曰三三兆二曰九三兆三曰
其經兆之體皆百有一十其頌皆千有二百其辨九筮之
一曰連山二曰歸藏三曰周易其經卦皆八其別皆六十
有四注原田也其兆似玉瓦田之拆璽以邦事有龜之八

八曰象三曰與四曰謀五曰示六曰示七曰示
八曰以八命者贊三兆三易三夢之占以龜策之占
南以招救政凡國大貞卜立君卜大封則既高年龜大祭
祀則既高命龜凡小事泄卜國大遷大師則占龜凡旅陳
龜凡喪事命龜注征伐天象錫與謀議果決至否雨否瘳
否皆命龜者卜師掌開龜之四兆一曰方兆二曰功兆三
曰義兆四曰弓兆凡卜事既高揚火以作龜後其墨凡卜
辨龜之上下左右陰陽以授命龜者而詔相之注開分明
也冬開方灼後右春開功灼後左夏開義灼前左秋開弓
灼前右龜入掌六龜之屬各有名物天龜曰靈屬地龜曰
繇屬東龜曰果屬西龜曰騶屬南龜曰獵屬北龜曰若屬
上春蠶龜祭祀先卜若有祭祀則奉龜以牲旅亦如之喪
亦如之董氏掌其燠辨以待卜事凡卜以明火蒸燠遂顙
其燠辨以授卜師遂役之占人掌占龜以八祭占八頌以
八卦占祭之八故以祇吉南凡卜祭君占體大夫占色史
占墨卜人占珥凡卜祭既事則繫幣以比其命歲終則計
其占之中否蔡人掌三易以辨九祭之名一曰巫更二曰
巫式三曰巫目四曰巫比五曰巫式六曰巫比七曰巫祠
八曰巫目九曰巫比以辨吉南凡國之大事一曰巫更二曰
上春相祭凡國事共蔡春官掌伯凡祀大神中人是祭大
示帥執事而卜日肆師之職凡祭祀之卜日官為期詔相
其禮祇條濯亦如之嘗之日蒞卜來歲之麥廟之日蒞卜

及筮之所在之日蒞卜來歲之稼大祭祀與執事卜日戒
及筮之日與羣執事讀禮書而協事卜史掌邦國之志奠
繫世辨昭穆太卜下大夫二人卜師上士四人卜人中士
八人下士十有六人府二人史二人胥四人徒四十人龜
人中士二人府二人史二人胥四人徒四十人龜卜士
二人史一人徒八人占人下士八人府一人史一人徒八
人是周官致詳于卜筮也儀禮冠義古者冠禮筮日筮賓
所以敬冠事筮于廟門注筮者以著問日吉南于易也廟
門者重以成人之禮成子孫也筮宅塚人營之指四隅外
其壤掘中南其壤既朝哭主人皆往兆南北面免經命筮
者在主人之右筮者東面袖上纘兼執之南面受命曰哀
子其為其父其甫筮宅度茲幽宅兆基无有後艱筮人許
諾不迷命右還北面指中封而筮卦者在左卒筮執卦以
示命筮者命筮者受視反之東面旅占卒進告于命筮者
與主人占之曰從主人經哭不踊若不從筮擇如初儀卜
日既朝哭皆復外位卜人先奠龜于西塾上南首有席楚
燎置于燕在龜東族長蒞卜及宗人吉服立于門西東面
上占者三人在其南北上下人及執燠席者在塾西閭東
屏主婦立于其內席于闔西閭外宗人告事具主人北面
免經左擁之蒞卜既位于門東西面卜人抱龜先奠之
西首燠在北宗人受卜龜示高蒞卜受視反之宗人還
退受命命曰哀子其來日卜葬其父某甫考降无有近悔

筮不速命還卽席西面坐命龜興受卜人龜負東房卜人坐作龜興宗人受龜示泄卜泄卜受示反之宗人退東面乃旅占卒不擇龜告于泄卜與主人占曰某日從授卜人龜告于主婦主婦哭告于異爵者使人告于衆賓卜人徹龜宗人告事畢主人經入哭如筮定賓出拜送若不從卜擇如初儀特牲饋食之禮不諏日及筮日主人冠玄端卽位于門外西面子姓兄弟如主人之服立于主人之南西面北上有司羣執事如兄弟服東面北上席于門中闕西闕外筮人取筮于西塾執之東面受命于主人宰自主人之左贊命命曰孝孫某筮來曰某諏此某事適其皇祖某子尚饗筮者許諾還卽席西面坐卦者在左卒筮寫卦

古易彙編

筮

筮

筮者統以示主人主人受視反之筮者還東面長占卒告主人占曰吉若不吉則筮遠日如初儀宗人告事畢前明二日之朝筮尸如求日之儀是儀禮之尚卜筮也如此則凡卜筮日句之外曰遠某日句之內曰近某日喪事先遠日吉事先近日曰爲日假爾筮筮有常卜筮不過三卜筮不相與龜爲卜筮爲筮卜筮者先聖王之所以使民卜筮也神畏法令也所以使民決嫌疑定猶豫也故卜筮而示之則弗非也日而行之則必踐之注假託也襲問也故買妾不知其姓則卜之龜筮故則埋之劍筮則通于君前有誅龜筮几席蓋重素紵絺綌不入公門天子建大官先六人曰大宰大宗大史大祝大士大卜典司六典

大誓不問卜檀弓石駟曾卒无適子有庶子六人卜所以爲後者曰沐浴佩玉則兆五人者皆沐浴佩玉石駟子曰孰有執親之喪而沐浴佩玉者乎不沐浴佩玉石駟子兆衛人以龜爲有知也案玉去喪乃佩禮也祁子知禮而龜許之嗣可謂紹天之明矣此豈敗甲之所能哉王制凡執技以事上者視史射御醫卜及百工凡執技以事上者不貳事不移官假于鬼神時日卜筮以疑衆殺月令是月也命太史贊龜筮占兆審卦吉凶是察阿黨則罪无有掩蔽禮運故先王秉著龜列祭祀瘞繚宣祝嘏辭說設制度故宗祝在廟三公在朝三老在學王前筮而後史卜筮皆在左右王中心无爲也以守至正禮器諸侯以龜爲寶

古易彙編

卜筮

九

以圭爲瑞家不寶龜不藏圭不臺門言有稱也升中于天而鳳凰降龜龍假龜爲列先知也郊特牲周之始郊日以至上郊受命于祖廟作龜於廟宮尊祖親考之義也卜之日上立於澤觀聽言命受教諫之義也內則國君世子生三日卜士負之卜士之妻大夫之妾使食子玉藻卜人定龜史定墨君定體服之襲也充美也是故尸襲執玉龜襲无事則拂弗敢充也注定體定吉凶之形體也明堂位崇龜人璜封父龜天子之器也喪服附葬者不筮宅筮日筮尸視濯皆要經杖繩屨有司告具而後去杖筮日筮尸有司告事畢而後杖拜送賓大祥吉服而筮尸少儀不貳問卜筮曰義與志則可問志則否執龜筮不貳學記

未卜節不視學游其志也樂記青黑緣者天子之寶龜也雜記人夫卜宅與葬皆有司麻衣布裳布帶因喪服縗布冠不雜古者皮弁如筮則史冠長衣以策古者朝服大夫之喪人宗人相小宗人命龜人卜作龜祭義召牛納而視之擇其吉而卜古然後筮之君皮弁素積卜三宮之夫人世婦之吉者使人贊於龜室吉者聖人建陰陽天地之情立以為易方抱龜南面天子卷見北而雖有明知之心必遲斷其心為示不敢專以尊天也坊記故君子有君不謀仕惟卜之日稱二君表記子言之昔三代明王皆事大地之神明无非卜筮之用不敢以其私襲事上帝是以不犯日月不違卜筮卜筮不相襲也大事有時日小事无時日有筮外事用剛日內事用柔日不違龜筮子曰大人之器威敬天子无筮諸侯有守筮天子道以筮諸侯非其國不以筮卜宅寢室天子不下處太廟子曰君子敬則用祭器是以不廢日月不違龜筮以敬事其君長是以上不瀆於民下不瀆於土補季子曰內人有言曰人而无恒不可以為卜筮古之遺言與龜筮猶不能知也而況於人乎詩云我龜既臝不我告猶禮煩則亂事神則困言曰不恒其德或承之且其德值婦人言夫于肉冠人言者禮禮筮曰筮實所以敬冠事敬冠事所以重禮也所以為國本也禮之重卜筮也如此詩國風定之篇詩人亦失以望楚矣望楚與堂景山與京降觀于桑卜云其終焉允臧

武之篇秉彼旄鉞以望復闕不見復闕泣涕漣漣既見復闕載笑載言爾卜爾筮爾體無咎言以爾車來以我賄還杜匪載匪來憂心孔疚則道不至而為爾卜筮借止會言近止征夫適止小女我龜既臝不我告猶謀夫孔多是用不集發言盈庭誰敢執其咎小宛爰交泰庭率塚栗哀我墳寡宜岸宜獄握粟出卜自何能寢大雅大明大邦有子倪人之妹文定厥祥親迎于渭造舟為梁不顯其光魯之篇周原膺鬴董茶如怡爰始爰謀爰誓我龜曰止曰時室室于茲有聲篇考卜維王宅是錫京維龜正之武王蒸哉歷觀諸詩而卜筮之用上自郊廟下達閭巷矣又春秋僖公三十有一年夏四月卜郊不從乃免牲猶三望左傳禮不卜常祀而卜其牲曰牛卜曰牲牲成而卜郊上怠慢也望郊之細也不郊亦无望可也公羊傳曰易言三卜或言四卜三卜禮也四卜非禮也三卜何以禮四卜何以非禮求吉之道三禘嘗不卜郊何以卜卜郊非禮也上郊何以非禮魯郊非禮也宣公三年春王正月郊牛之口傷改卜牛牛死乃不郊事之變也乃者亾乎人之辭也成公七年春王正月鼯鼠食郊牛角改卜牛鼯鼠又食其角乃免牛穀梁傳曰不言曰忌辭也過有司也郊牛日展解角而知傷展道盡矣其所以備災之道不盡也改卜牛鼯鼠又食其角又有繼之辭也其緩辭也曰亡乎人矣非人之所能也所以免有司之過也免牲者為之緇承續業

司玄端奉送至南郊免牛亦然十年夏四月五卜郊不從乃不郊其公乙未七年夏四月三卜郊不從乃免牲孟獻子曰乃今而後知有卜筮夫郊祀后稷以祈農也是故敬饗而郊郊而後耕今既耕而卜郊宜其不從也定公丙午十有五年春王正月癸丑食郊牛牛死改卜牛哀公丁未元年春王正月癸丑食郊牛牛改卜牛傳曰夏四月辛巳郊此該之變而道之也于變之中又有言焉庚辰食郊牛角改卜牛志不敬也郊三卜禮也四卜非禮也五卜強也卜免牲者吉則免之不吉則否為牛者異有變而不郊故卜已牛矣其尚卜免之何也與其已也寧有嘗置之上帝矣故卜而後免之不敢專也卜之不言則如之何不免

占易彙編

卜筮

十三

安置之繫而待郊享道也貴其時大其禮其養牲雖小不備可也子不忘三月卜郊何也郊自正月至於三月郊之時也我以十月下辛正月上辛如不從則以正月下辛卜二月上辛如不從則以二月下辛卜三月上辛如不從則不郊矣是魯郊之尚卜也南宮縚子曰昔周成王之下居成周也其命龜曰予一人兼有天下辟號百姓敢忘中土乎使子有罪則四方伐之無難得也周公卜居曲阜其命龜曰宜也乎山之陽則及昌不賢則速凶安在擇地而居哉家有德則易而德則易亡聖人公天下之心如此後世謂周公知大德小何其誕哉國語晉十七年冬公使太子伐東山里克諫曰非故也君居太子行未有此也公

占易彙編

卜筮

十三

曰引子之所知也寡人間之立太子之道三身鈞以年年同以愛愛疑決之以卜筮子尤謀吾父子之間用修筮短龜長杜預注曰筮數龜象象長數短此譬說也孔穎達云神以知來智以藏往龜之長无以如此以至理而言卜筮實无長短今案獻卜騶姬卜吉而筮凶卜人曰筮之辭所言理短龜之辭所言理長故下文遂引龜辭蓋卽立騶姬一事而非謂筮龜有長短也孔子問于漆雕馮子曰事文仲武仲及孺子容此三大夫孰為賢乎對曰臧氏家有守龜焉文仲三年而為一兆武仲二年而為二兆孺子容三年而為三兆馮從此見之若夫三人之賢與不賢所不敢識也石渠言于子囊曰先王卜征五年而歲習其辭卿習則行不習則增脩德而改卜是時卜偃史蘓史墨范丘之倫皆世其官而卜筮多奇驗可謂盛矣左傳吳子使其弟馮山犒師楚人執之將以繫鼓王使問焉曰女卜吉乎對曰寡君聞君將治兵於敝邑卜之以守龜曰余由使人犒師請行以觀怒之疾徐而為備尚克知之龜兆告吉曰克可知也且吳社稷是卜豈為一人使臣獲報軍鼓而敝邑知備以禦不虞其為吉孰大焉乃弗殺案馮山之述卜吉及命龜之辭皆詭辭也而以見魯之信龜辭侯俊我為謂諸侯不能也遂伐曹入其郭討其來朝也季文子曰魯侯其不免乎已則无禮而討於有禮者曰女何故行禮禮以順天已則反天而又以討人難以免矣春秋侯

楚之申當問者舊也史記秦文公以兵七百人東徵四年至汧渭之會曰昔周邑我先君嬴於此後卒獲為諸侯乃卜居之占曰吉卽營邑之十年初為鄜時十三年初有史以紀事民多化者十九年得陳寶秦楚轂兵秦王使人使楚楚王使人戲之曰子來亦卜之乎對曰然卜之謂何對曰吉楚人曰噫甚矣子之國无良龜也王方殺子以殲鍾其吉如何使者曰秦楚轂兵吾王使我先覓我死而不還則吾王知不意整齊兵以備楚是吾所謂吉也使吾以報楚王楚王赦之西陽雜俎晉殷燧人巧伴造化嘗作木為其父乘之至吳會吳人以爲妖殺之殷怨吳人殺其父於肅州城南作一木仙人舉手指東南吳地大旱三年卜

者乃取著龜已則棄去之以爲龜藏則不靈者久則不神至周室之卜官常寶藏著龜或以爲昆蟲之所長聖人不能與爭其處吉凶別然否多中於人至高祖時因秦太卜官孝文今景因襲常故未遑講試雖父子疇官世世相傳其精微深妙多所遺失至今上卽位博開執能之路悉延百端之學數年之間太卜大集會士欲學何術攘大宛南牧百越卜筮至預見表象先圖其利上尤加意賞賜或至數千萬如丘子明之屬富溢貴富天子朝廷至以下筮射左道巫蠱時或頗中夫擬策定數灼龜觀兆變化无穷是以擇賢而用占焉可爲聖人重事者乎周公卜三龜而武王有瘳紂爲暴虐而无龜不占者文將定襄王之位卜得黃帝之兆卒受彤弓之命獻公食驪姬之色卜而兆有口象其禍竟流五世楚靈將背周室卜而龜逆終被乾溪之敗兆應言成卜內而時人明察見之于外可不謂兩合者哉故言建儲設五謀而卜筮居其二五占從其多明有而不當之道也余至江南觀其行事問其長老云龜千歲乃遊蓮葉之上者百萃其一根其所生獸无虎狼卓无毒螫江陵人家常畜龜飲食之以爲能導引致氣有益于助衰養老也卜信哉褚先生補略臣往來長安中求龜策列傳不能得故之太卜官問掌故文學長老習事者寫取龜策十事歸卜方傳曰下有伏火上有鬼神上有持著下有神龜伏者千歲松根也食之不灰聞者生滿百莖者其

下必有神龜守之其上常有青雲覆之傳曰天下和平王道得而著華長丈其最生滿百莖人民好用卦者取滿六十莖以上長滿六尺者即可用矣記曰能得名龜者則物歸之家必大富至千萬一日北十龜二曰南辰龜三曰五星龜四曰八風龜五曰二十八宿龜六曰日月龜七曰九州龜八曰玉龜凡八名龜龜圖各有文在腹下云得長七八寸為寶龜矣又見萬畢古書傳曰有神龜在江南姑林中常巢芳蓮之上左傳書文曰甲子重光得我為帝王求之于白蛇蟠杆齋戒以待願消他髮三日而得由是觀之豈不偉哉宋元王二年江使神龜使于河至于泉陽漁者豫且舉網得而囚之置之籠中龜夜見夢宋元王元王

古易彙編

八下卷

十八

君博士衛平告以夢龜狀平運咸定日月分衡度視吉凶占龜與物色同平諫王留神龜以為國重寶又曰以刀剝之則支卜之使王占之所言盡書元王之時衛平相宋宋國最顯龜之力也日者可馬季主曰卜者以法天地象四時順仁義分策定卦按式正暴然後言天地之利害事之成敗昔先王定國必先龜策日月而乃敢代止時日乃後入家產子必先占吉凶後乃有之自伏羲作八卦周文王演一百八十四爻而天下治勿踐微文王八卦卦以破敵國霸天下嚴君平卜筮于成都市以為卜筮者賤業而可以惠衆人有邪惡并止之問則依著龜為言利害與人子依于孝與人弟言依于順與人臣言依于忠各因執導

之以言者已過半矣裁日閱數人得百錢足自養則開肆下廉受老子若兩人者共知卜筮之用矣白虎通考天子下至士皆有著龜者重事決疑示不自專諸侯龜一尺大夫八寸士六寸龜陰故數耦也天子著長九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺著陽故數奇也龜之為言久也著之為言者也久長意也龜曰卜著曰筮何託義歸兆筮也者信也其卦也筮畫卦所以必于廟何託義歸智于先祖至尊故因先祖而問之也卜時問者已卜退東向問著于東方面以少問老之義皮弁素積求之於質也禮曰皮弁素積筮于廟門之外或曰天子占卜九人諸侯七人大夫五人士三人不見吉凶于著復以卜何著陽道

古易彙編

八下卷

十九

多變變乃成龜以火灼之何禮雜記曰龜陰之老也著陽之老也龍非水不靈龜非火不兆以陽動陰也必以荆者取其寃陰也禮三正記曰灼龜以荆以火動龜不以水動著何以為咎則是也著龜敗則埋之何重之不欲人襲尊者也博物志曰龜三千歲旋于卷耳之上著千歲三百莖同本以老故知吉凶張禹為相兄有變世若上體不安齋戒著筮正衣冠立得吉卦則獻其占不吉為感動憂色得事君之體也楊子雲太玄云古者不遷不虞慢其思慮匪筮匪卜吉凶交濟於是聖人乃作著龜鑽精倚神稱知休咎玄術瑩之是故欲知不可知則擬之以乎卦兆測深募遠則索之以乎思慮二者其以精立乎夫精以卜筮神

動其變精以思慮謀合其適是知精者占之本與漢書仲尼稱易有君子之道四焉曰卜筮者尚其占占也者先王所以定禍福決嫌疑幽贊于神明遂知來物者也若夫陰陽推步之學往往見于墳記矣至乃河洛之文龜龍之圖箕子之術師曠之書緯候之部鈴決之符皆所以探隱抽賾參驗人區時有可聞者藝文志著龜者聖人之所用也書曰女則有大疑謀及卜筮易曰定天下之吉凶成天下之亹亹者莫善于蓍龜及至衰世解于齋戒而屢煩卜筮神明不應故筮瀆不告易以爲忌龜厭不告詩以爲刺然則齋戒者又精誠之要矣三國管輅公明少神穎從利人郭恩學周易意開發論難踰于師分著布卦言輒奇中曰

古易彙編

卜筮

二十

占卜非至精不能研其數非至妙不能通其道靈著者二儀之明數陰陽之幽莽也晉郭璞景純好經術博學有高才少從涿河東郭公受易得古書九卷遂洞五行卜筮之術京房管輅不能過也然璞尚筮有卦名而詳卦與春秋異輅九卦名亦曰易占輅稱善易者不言易是遵何法歟梁元帝洞林序云周王白雉之筮殷人飛燕之卜著名聚雪非關北極之山卦有密雲能擁西郊之氣昔者桀筮伐有湯唐而枚卜占于幾感云不吉其效古之占備矣魏高祖嘗遷都謂元丕云昔軒轅兆卜龜焦卜者請訪諸賢皆軒轅乃問天老老謂爲善遂從其言終致昌吉然則至人之未然審于龜矣北魏主築白臺高二百餘尺樂平

之夢登其上四顧不見人命術士董道秀筮之道秀曰大吉丕默有喜色及丕卒道秀亦坐棄市高允聞之曰夫筮者皆當依附父象勸以忠孝王之問道秀也道秀宜曰窮高爲亢易曰亢龍有悔又曰高而亢民皆不祥也王不可以不戒如此則王安於上身全於下矣道秀反之宜其死也其作筮論亦同此意唐于邵著龜論卜筮其生靈之縕耶必導以信時曰畏法令決嫌疑定猶豫者也自伏羲畫卦周公制禮率先師道以惠其人故立筮人建卜職或學三易以辨乎九筮或開四兆以作乎八命俾吉不相習假爾有常叶乎乾坤調彼昭昧占兆審卦異位同功不其然歟夫以原始要終鈞深索隱則象事知器占事知來繇

古易彙編

卜筮

二十一

得羨來終驗齊莊之難兆聞鳴鳳便興敬仲之宗若陸羽不知所生以易自筮得蹇之漸曰鴻漸於陸其羽可用爲儀乃以陸爲氏名羽而字鴻漸南漢劉襲隱弟也初名巖更名陟有胡僧言識書滅劉氏者襲也襲乃採周易飛龍在天之義爲襲字以名焉四年因楚攻封州乃筮之過大有改元大有十五年卒亦不知姓則卜之意歟五代以後史官不識卜筮之重乃並入藝術傳中悲夫宋程伊川曰卜其宅兆卜其地之美惡也非陰陽家所謂禍福也司馬溫公曰古者雖卜宅卜日蓋先謀人事之便然後質之蓍龜庶無後艱耳无常地亦无常日也季氏謂龜天下之神物辟鳳龜龍謂之四靈滿尺二者能知天道故王者得之

以爲大寶大誥言寧王遺我大寶龜一龜世世以遺子孫聖人好生之德洽于人心寧忍殺至靈之物乎諸侯之國古有守龜大夫之家亦或居蔡未聞以爲龜卜也宋仁宗嘉祐元年帝臨御日久復思慶曆舊人之賢乃召富弼與文彥博並相而韓琦爲樞密使弼彥博至郊召百官郊迎宣制曰士大夫相慶于朝百姓慶于野帝悅知之學士歐陽脩入奏以語之且曰古之求相者或得于夢或諏之下今朕用二人人情如此顧不賢于夢卜哉脩頓首賀宋文公家禮行冠禮前期三日筮賓如求日之儀如不能然但擇賢而有禮者可也又謂大卜掌三易連山歸藏周易泰人于卜筮之易不焚亦不用法亦不傳乃述筮儀明

古易彙編

卷一

子三

占法其見敬蒙馬史通春秋之時卜田宅者占雲日者皆稱太史然書趙盾書崔杼亦稱太史蓋是時學者多知天文而卜與廢者亦不純用著龜太史蓋兼掌之矣陸龜蒙曰季氏以樂卜趙孟以詩卜襄仲歸父以言卜子游子夏以威儀卜沈尹氏以政卜孔成子以禮卜其爲卜如習无他圖在精誠而已而蠱卜春秋有雜卜之屬曰蔡秦事鬼谷子學終辭歸道乏困行以燕人蠱卜傳說自哈羅卜北戶歸卜之流雜書傳虎卜紫姑卜牛蹄卜灼骨卜爲卜雖不法卜者龜亦有可以稱者龜州南有雜卵卜許昌雜編龜長尺小事必卜名雞卜鼠卜米卜著卜牛骨卜雞卵卜田螺卜篋竹卜雞卜史記滅南越時越人勇之言越俗信

鬼泉甌王敬鬼壽百六十歲乃令越巫立越祝祠而以雞卜上信之博物志虎知衝破又能畫地卜今人有畫物上下者推其奇耦謂之虎卜狼卜狼將遠逐食必先倒立以卜所向故今獵師遇狼輒喜蓋狼所在獸之所在也故古之造式者木用槐柳桑榆而以狼牙爲柱取其靈知也玉策記稱鼠壽三百歲滿一百歲者則色白善憑人而卜名曰仲能知一年中吉凶及千里外事諸卜不同雖或有中非正道也言趙卜之祭地爲祟鄒忌之千金詐卜陳勝之卜而歟鳴蔡女之兆遇金水郭璞之散豆取婢乾夫之陽驚誇勝亦奸雄之詭計耳何足道哉

古易彙編

卷一

子三

論曰自古帝王揆事度策何嘗不尚卜筮蓋自伏羲幽贊生蓍而黃帝堯舜循用之况禹箕衍疇而卜者姬孔衍圖而筮神乎蓋古者建立卜筮人而周禮設職制法允詳雖百世不易可也春秋之世此道大行如卜偃史蘊史墨是丘之倫稽兆觀象如燭照而數計焉可不謂能其術乎而无奈祖龍之不師古也太卜筮人之官既廢不置即易以卜筮僅免于烈焰而著之占斷卜之兆頌述公過半矣漢武雖開六藝之路而詹人師春以誤說大過致占反謬至輪臺之詔遂棄不信卜筮之廢乃益甚哉其後公明景純頗有奇中然或本五行或雜納甲而著龜反以晦識者嗟焉嗟人世業既久散逸所掌詹書遂不可稽千載而下今有志于稽疑之業者孰從而師焉是用鬼其散在諸簡者

榮以為式庶列聖法制或存什伯于萬一以俟後之君子耳敢曰學乎嗟摩化而裁之存乎變尼耶問命之矣是所望于學者

斷法

攷之墨子言夏后開命大寶曆以祭昆吾之墟使翁難乙灼于白若之龜其兆曰一南一北一東一西九鼎成遷三國焉夏人受之商人失之周人受之史湯有禮行天下之勃之者且百國矣桀欲伐有湯而收卜筮於歸藏得其榮惑曰不吉不利出征惟利安處彼為狸我為鼠勿用作事恐傷其父云竹書穆天子傳丙辰天子南遊于黃口室之丘以觀夏后啟之所居乃

古易彙編

斷法

干四

曰于啟室天子筮獵華澤其卦遇訟三三六爻逢公占之曰訟之繇救澤蒼蒼其中曰其正公戎車則從祭祀則意政胤則獲案訟之繇辭與周易異或別有占繇或連山之辭耶左傳其公二十二年齊侯使敬仲為卿辭使為工正初諫氏卜及敬仲其妻占之曰吉是謂鳳凰于飛和鳴銅鐸有鳴後有言于姜五世其昌並於正卿八世之後莫之與京陳厲公蔡出也故蔡人殺五父而立之生敬仲其少也周史有以周易見陳侯者陳侯使筮之遇觀三三三三之否三三三三曰是謂觀國之光利用賓于王此其代陳有國乎不在此其在異國非此其身在其子孫光遠而自他有耀者也坤土也巽風也乾天也風為天於土止山也

有山之材而照之以天光於是乎居土上故曰觀國之光庭實旅百奉之以玉帛天地之美具焉故曰利用賓于王猶有觀焉故曰其在後乎風行而著於土故曰其在異國乎若在異國必姜姓也姜大嶽之後也山嶽則配天物莫能兩大陳衰此其昌乎及陳初亡陳桓子始大於齊注四為諸侯變乾有國王之象艮為門庭乾為金玉坤為布帛朝王陳贊之象旅陳也姜姓之先為堯四嶽互艮為山而上比乾故知配天之業當興于太嶽之後胡雙峰曰扭合附會本不足法但以其去經最近取互體甚明說家无滯為有補焉耳案風為天於土上取三象為一語也閔公元年晉侯作二軍公將上軍太子申生將下軍趙盾御戎畢萬為右以滅耿滅霍滅魏還賜畢萬魏以為大夫卜偃曰畢萬之後必大萬盈數也魏大名也以是始賞天啟之矣天子曰兆民諸侯曰萬民今名之大以從盈數其必有眾初畢萬筮仕於晉遇屯三三之比三三一爻辛廖占之曰吉屯固比入吉孰大焉其必蕃昌震為土申從馬足居之兄長之母覆之眾歸之六體不易合而能固安而能殺公侯之卦也公侯之子孫必復其始報至元年初命魏斯趙藉韓虔為諸侯注震變坤為土震車從坤馬也震為足為長男坤為母為眾一爻之變有此六體不可易也畢萬公高之後胡氏曰不特論一爻兼取貝悔卦體似可為占者法案震二陰上虛一陽下承亦有車象焉閔公二年秋八

月仲使卜齋賊公于武開成季以僖公適邾共仲奔齊
乃入立之成季之將生也桓公使卜楚丘之父卜之曰男
也其名曰友在公之右間於兩社為公室輔季氏則魯
不昌又筮之遇大有三三之乾三三一爻曰同復于父敬
如公所及生有文在手曰友遂以命之注兩社周社亳社
執政之所乾為君父離變乾見敬於君同案同人大有之
反故曰同復兼反卦言也交如威如臣之盛德也飛龍在
天則如君位矣後季氏果專政逐君○國語晉獻公伐驪
戎史蘇占之曰勝而不吉公曰何謂也對曰遇兆挾以衛
骨商牙為猶戎夏交挾是交勝也臣故云且懼有口
懼民國移心焉公不聽遂伐驪戎克之獲驪姬以歸有寵

古易彙編

卷之六

二十六

立以為夫人史蘇告大夫曰夫有男戎必有女戎若晉以
男戎勝戎而戎亦必以女戎勝晉其若之何我卜伐驪姬
往商散以應我夫若是賊之兆也不跨其國可謂挾乎不
得其君能銜骨乎若跨其國而得其君離逐商牙以得其
中其誰云弗從諸夏從戎非敗而何既驪姬不克晉正於
秦五立而後平秦伯饗公子親筮之曰尚有晉國得貞屯
三三悔豫三三三爻皆八也筮史占之皆曰不吉閉而不
通爻无為也司筮子曰吉是在易皆利建侯我命筮曰尚
有晉國筮告我曰利建侯得國之務也吉孰大焉震車也
坎水也坤土也屯厚也豫樂也車班外內順以訓之泉原
以資之土厚而樂其實不有晉國何以當之車有震武也

眾而順文也文武具厚之至也故曰屯主震雷長也故曰
元眾而順也故曰亨內有震雷故利貞車上水下必伯
小事不濟壅也故曰勿用有攸往一夫之行也眾順而有
武威故曰利建侯坤母也震長男也母老子強故曰豫其
孫曰利建侯行師居樂出旅之謂也是二者得國之卦也
十月惠公卒十二月秦伯納公子是為文公注少陰數八
三陰不動也互體有艮坎水在山為泉車動而上威也水
動而下順也季氏曰此以卦名彖辭及雜取象占而以震
為主案辛廖曰屯固此曰屯厚也可見屯之為義不獨險
難矣秦伯納公子及河董因迎公子於河公問焉曰吾其
濟乎對曰歲在大梁將集天行今君當之无不濟矣晉史
記曰祠積其祖如穀之滋必有晉國臣筮之得泰三三三爻
不之八是謂天地配享小往大來今及之矣何不濟之有
且以辰出而參入皆晉祥也而天之紀也濟且秉成必
霸諸侯子孫賴之君无懼矣公子濟河丁未入於絳即位
武宮注晉之初封主祀參星唐叔封晉以大火歲故歲
稱大火而文公出奔歲在大梁次于參星為得國之元年
三三不動取占八小往大來吉亨故霸晉孫談之子周適
魯魯公與公襄公有疾召頃公而告之曰必善晉周將得
晉國成公之歸也吾聞晉之筮也遇乾三三之否三三三爻
變曰配而不終君三出焉一既往矣後之不知其必此
且吾聞晉成公之生也其母夢神規其髀以墨曰使有晉

不備法

二十七

國三而昇驪之孫於今再矣襄公曰驪此其孫也而今德
孝恭非此其誰必蚤善管子其當之矣頃公許諾及厲公
之亂召周子而立之是為悼公案師者自周歸晉配配先
君也乾君也貞乾失位三大之悔有三出象季氏曰此以
乾坤分上下而取象于君臣○左傳初晉獻公欲以驪姬
為夫人卜之不吉筮之吉公曰從筮卜人曰筮短龜長不
如從長且其繇曰專之渝攘公之瑜一薰一蕕十年尚猶
有臭必不可弗覲立之生奚齊其姊生卓子及將立奚齊
既與中大夫成謀姬謂太子曰君夢齊姜必速祭之太子
祭於曲沃歸胙於公公田姬寘諸宮六日公至毒而獻之
公祭之地地墳與犬犬斃與小臣小臣亦斃姬泣曰賊由

古易彙編

入斷法

二十八

太子太子奔新城僖公九年齊師會秦師納晉惠公晉侯
之入也許賂秦伯以河外列城五既而不與晉餓秦輸之
粟秦饑晉閉之糧故十五年秦伯伐晉卜徒父筮之吉涉
河侯車敗詰之對曰乃大吉也三敗必獲晉君其卦遇蠱
三三不交曰千乘三去三去之餘獲其雄狐大狐蠱必其
君也蠱之貞風也其悔山也歲云秋矣我落其實而取其
材所以克也實落材亡不敗何待三敗及韓王伐戰于韓
原秦伯獲晉侯以歸注千乘侯車也狐論晉君落實言秋
風落實則材為人取也按極象六爻不變則占本卦象辭
今雖不及彖辭而以貞悔分彼我亦可以見其法矣
十五年初晉獻公筮嫁伯姬于秦遇歸妹之䷵

一爻蘇占之曰不吉其繇曰士刳羊亦无益也女承筐
无貺也西隣責言不可償也歸妹之睽猶无相也震之離
亦離之震為雷為火為虜敗姬車說其輓火焚其旗不利
行師敗于宗丘歸妹睽睽張之張姬其從姑六年其通
及惠公在秦曰先君若從史蘇之占吾不及此注秦在晉
西為隣兌西方為口兌責言之象木生火震木為雷火之
母火熾而害木女嫁而害母之象震為車上六變說輓之
象震動象旗變火為焚旗之象案季氏謂史蘇之言皆傳
會而木生火火克木之象則昭然矣僖公二十五年春正
月丙子秦伯師于河上將納王孫嬴言於晉侯曰求諸侯
莫如勤王使卜偃卜之曰吉遇黃帝戰于阪泉之兆公曰
吾不堪也筮之遇大有三三之睽三三之睽遇公用

古易彙編

入斷法

二十八

享于天子之卦戰克而王饗吉孰大焉且是卦也天為澤
以當日天子降心以適公不亦可乎人有去睽而復亦其
所也晉侯辭秦師而下三月甲辰次于陽樊右師圍溫左
師逆王四月丁巳王入于王城取太叔于溫殺之于陽城
戊午晉侯朝王王享醴命之宥注乾為天兌為澤商為口
天下降澤而上承日天目在上說心在下天子降心以通
公之象去睽而復為大有以天之尊上商之卑亦此象也
案天為澤以當日亦一語兼三象猶風為大上上上成
公十六年夏四月晉侯將伐鄭師楚子抹勝五月晉楚遇
于鄢陵甲午晦楚晨壓晉軍而陳軍史忠之占言于

占易彙編

不漸法

三十

晉侯曰楚之良在其中軍王族而已請分良以擊其左右而三軍萃于王卒必大敗之公筮之史曰吉其卦遇復不交變曰南國蹇射其元王中厥目國蹇主傷不敗何待公從之呂錡夢射月中之退入於泥占之曰姬姓日也異姓月也必楚王也退入於泥亦必死矣及戰射其王中目王召養由基與之兩矢使射呂錡中項伏殺以一矢復命楚子宵遁胡氏曰此卦占與卦象絕不相類注終未確案貞震悔坤雷迅激而出西南之虛邑故曰南國蹇迅激有矢射象楚為南國為目故曰王中目也非蹇襄公九年穆姜薨于東宮始往而筮之遇艮之八史曰是謂艮三三之隨三三變五爻隨其出也君必速出姜曰亡是於周易曰隨元亨利貞无咎元體之長也亨嘉之會義之和也貞事之幹也體仁足以長人嘉德足以合禮利物足以和義貞固足以幹事有四德者隨而无咎我皆无之豈隨也哉必歎於此弗得出矣注五爻皆變唯二得八故曰艮之八季氏曰穆姜所論元亨利貞之義或周時有此古語而文言引之不必謂起於穆姜亦不必以為左氏之言也案五爻變當以之卦不變爻占是為六二繫小子失丈夫大繫小子則有私交失丈夫則无聚期不出之兆明矣而穆姜辨引古語不亦誤乎十年衛侯挾鄭師于襄牛鄭子展曰必伐衛故鄭皇耳帥師侵衛楚令也孫文子卜追之獻兆於定姜姜氏問繇曰兆如山陵有夫出征而喪其維姜氏

占易彙編

斷法

三十一

曰征者喪雄禦寇之利也大夫圖之衛人追之孫臧復鄭皇耳于大丘案敵之喪雄我之利也定姜之斷卓矣易曰夫征不復利禦寇是其義也襄公二十五年春齊棠公之妻東郭偃之妹也東郭偃臣崔武子棠公欲御武子以弔見棠妻而美之使史取之偃曰不可武子筮之遇困三三之大過三三變史皆曰吉示陳文子文子曰夫從風風墮妻不可娶也且其繇曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶困于石往不濟也據于蒺藜所恃傷也入于其宮不見其妻凶无所歸也崔子曰發也何害先大夫當之矣遂取之莊公通焉夏五月弑莊公立景公九月庚辰崔成三疆殺東郭偃棠无咎于崔氏之朝崔杼怒而出見慶封慶封曰崔慶一也是何敢然請為子討之使盧癸滅崔氏殺成與疆而盡俘其家其妻縊縊復命崔子曰御而歸之至則无歸矣乃縊於坎中男為夫與風能阻落物故妻不可娶成強杼之二子季氏謂此惟以坎變與及父辭取義宜公六年鄭公子曼滿與王子伯廖語欲為卿伯廖告人曰無德而貪其貪周易豐三三之困三三弗過之矣問一年鄭人殺之夏六月晉荀林父救鄭先穀佐之及河聞鄭既及楚平桓子欲還虢子不可以中軍佐濟知莊子曰此師始哉周易有之在師三三之臨三三曰師出以律否臧南執事順成為臧逆為否衆散為弱川壅為澤有律以如已也故曰律否臧則律竭也盈而以竭天且不彙所以凶

也不行之謂臨有師而不從臨執甚焉此之謂矣果過必敗彘子尸之及楚子戰於鄆晉師敗績冬晉殺其大夫先穀襄公二十二年鄭伯使游吉如楚及漢楚人還之太叔歸復命告子展曰楚子將死矣不修其德政而貪昧於諸侯以逞其願欲久得乎周易有之在復之願曰迷復凶其楚子之謂乎欲復其願而棄其本復歸无所是謂迷復能无凶乎十二月楚康王卒晉侯求醫於秦秦伯使醫和視之曰疾不可為也是謂近女室疾如蠱非鬼非食惑以喪志良臣將死天命不佑趙孟曰何謂蠱對曰淫溺惑亂之所生也於文蟲皿為蠱在周易女惑男風落山謂之蠱皆同物也趙孟曰良醫也厚其禮而歸之是歲趙孟卒平公

古易彖傳

卷三

三十一

楚昭公十九年秋龍見於絳郊魏獻子問於蔡墨曰吾聞之蠱莫知於龍以其不生得也謂之知信乎對曰人實不知非人實知龍水物也水官棄矣故龍不生得不然周易有之在乾之姤曰潛龍勿用其同人曰見龍在田其大有曰飛龍在天其夬曰亢龍有悔其坤曰見羣龍无首吉坤之剝曰龍戰於野若不朝夕見誰能物之趙簡子問於史墨曰季氏出其君而民服焉諸侯與之君死於外而莫之或罪也對曰天生季氏以貳魯侯魯君世從其失季氏世修其勤民忘君矣雖死於外其誰矜之在易卦雷乘乾曰大壯天之道也敗在季氏於此君也四公矣民不知君何以得國案引易斷事而剖吉凶决生死神哉昭公四年初

穆子之生也莊叔筮之遇明夷三三之謙三三之示卜楚丘曰是將得而歸為子祀以纓人入其名曰牛季以纓外明夷日也三三之謙三三之故有十時亦當十位明夷之謙明而未融其當且乎故曰為子祀日之謙當為故曰明夷于飛明而未融故曰垂其翼象日之動故曰君子于行當三在且故曰三日不食為火也艮山也火焚山則敗于人為言改言為諱以曰有攸往主人有言言必讒也純離為牛世氣重則勝將也離故曰其名為牛謙不足飛不翔世不果以當空牛饑於昭子即位朝其家眾曰牛禍叔孫氏罪莫大焉必速殺之牛懼奔齊孟仲之子殺之塞關之外注

古易彖傳

卷三

三十一

日之數十甲全祭也日中當王食時當公平且為卿賜鳴為士夜半為家人定為與黃昏為諫日入為僚晡時為僕日昃為臺故卿曰當旦融朗也商為日為鳥鳥則能飛謙則日光未朗不能高飛故垂翼胡氏曰此占亦多傳會又兼之卦以論本卦之辭案古人之取義如此其精也今孰能之昭公七年衛襄公夫人姜氏无子嬖人嬀始生孟縶孔成子夢康叔謂已立元嬀始生子名之曰元孟縶之足不良弱行孔成子以周易筮之曰元尚亨德園主其社稷遇屯三三三不交又曰余尚立繫尚克嘉之遇屯三三三之比三三三以不交又曰余尚立繫尚克嘉之遇屯三三三之比三三三對國康叔名之可謂長矣且其孫曰利建侯嗣吉

何建建非嗣也康叔命之二卦告之筮襲於夢武王所用也弗從何為故成子立靈公元也季氏曰元靈公名元亨之元取義于名或神啟之歟案始遇屯曰元亨利建侯後遇屯之初九亦曰利建侯建創立也故立元神之所為也昭公十二年南蒯以費叛如齊初南蒯之將叛也其鄉人或知之過之而歎南蒯枚筮之遇坤_{三三}之比_{三三}一爻變曰黃裳元吉以為大吉也示子服惠伯曰即欲有事何如惠伯曰吾嘗學此矣忠信之事則可不然必敗外彊內溫忠也和以率貞信也故曰黃裳元吉黃中之色也裳下之飾也元善之長也中不忠不得其色下不共不得其飾事不善不得其極且夫易不可以占險中美能黃上美為元

漸法

王三

下美則裳參成可筮猶有關也筮雖吉未也將適費飲鄉人酒費人司徒老所慮矣偽廢疾遂劫南蒯請送子遂奔齊注泛筮曰枚坎險故彊坤順故溫水和則土安貞老和癸皆蒯家臣朱子曰无其德則吉占皆反此可以見占法矣案坎中剛故彊非以險也哀公九年夏宋公伐鄭秋晉鞅卜救鄭遇水適火占諸史趙史墨史龜史龜曰是謂沈陽可以興兵利以伐姜不利子商伐齊則可敵宋不吉史墨曰盈水名也子水位也名位敵不可干也炎帝為火師姜姓其後也水勝火伐姜則可史趙曰是謂如川之滿不可游也鄭方有罪不可救也救鄭則不吉不知其他陽虎以周易筮之遇泰_{三三}之需_{三三}爻曰宋方吉不可與也

微子敬帝乙之元子也宋鄭甥舅也祉祿也若帝乙之元子歸妹而有吉祿我安得吉焉乃止服虔注卜法橫者為土立者為木斜向經者為金背經者為火因兆而細曲者為水今水兆南行適火方故可伐姜盈趙姓姜齊姓子宋出于商故曰子商宋微子後宋吉故不可與戰也衛侯夢于北宮見人登昆吾之觀被髮北面而譟曰登北昆吾之虛縣縣生之瓜余為渾良夫呌天无辜公視箴之得彌赦占之曰不害與之邑寘之而逃奔宋衛侯貞卜其繇曰如魚寬尾衡流而方羊裔焉大國滅之將公闔門塞實乃自後踰夫繇辭之占托物以興其近憂也衛公石圃之難隊而折股其如卜言何哉○家語孔子嘗自筮其卦得賁_{三三}

六爻

漸法

王四

也而夫子之色有不平何也孔子對曰以其肉耶在周易山下有火謂之賁非正色之卦也夫賁也黑白宜正焉今得賁非吾兆也吾聞丹漆不文白玉不雕何也賁有餘不受師故也季氏曰案孔子占賁之言似有尚賁之意筮而得此則文明以止可也案此亦傷周末以文蔽而蒙之意也○衝波傳孔子使子貢于吳久而不來謂弟子占之遇鼎_{三三}皆言无足不來顏回掩口而笑曰无足言也舟而來矣子貢朝至如回言蓋鼎以初爻為足此必問之大有三三其繇曰鼎顛趾故云无足○坤鑿度云仲尼嘗人生不知易本偶占其命得旅_{三三}六爻請益于商而氏曰子

有聖知而无位孔子泣而曰天也命也鳳鳥不來河无圖
至嗚呼天之命也歎哉而後息志停讀五十寃作十翼胡
氏曰商瞿受易夫子者也夫子乃請益焉何哉而泣無位
嘆息天命豈其然乎○雜傳孔子使商瞿于齊瞿年四十
使行遠路恐絕元子夫子正月與瞿母筮告曰後有五丈
夫子子貢曰何以知子曰卦遇大畜三三六六艮之二世
九二甲寅本為世立五景行水為應世生外象生象來父
生互內象艮別子應有五子一子短命頤回云何以知之
曰內象是本子一艮變為二醜三陽爻五於是五子一子
短命孔子傳易于瞿案世應納甲乃易緯京房之術豈孔
子事或術家為此以自附耶○論衡魯將伐越筮之得鼎

古易彙編

易法

三五

三三三折足子貢占之以為凶何則鼎而折足行用足
故謂之凶孔子占之以為吉曰越人水居行用舟不用足
故謂之吉魯伐越果克之案此必鼎之蠱三三三爻占九
四鼎折足覆公餗貞風悔山悔覆折敵之敗也○周義記
漢初韓信將下趙問陳餘不用李左車之計引兵出井
陘口師患无井筮之得蒙三三三知山下有泉焉信遂胡將
周而索之見二白鹿跑地有泉湧出後人于泉左立胡王
祠祀之案此但以卦象占也○史記楚人季布初匿於濮
陽周氏漢購之急布欲出走卜得水雷屯卦三三三爻占
曰屯者難也先難後利之象周氏乃說布令自髡緇衣褐
衣為奴置柳車與其家僮之魯朱家朱家心知其布買而

置之田之洛陽見汝陰滕公乘間言上召赦布拜為郎中
案此以卦名占高后崩大臣遂使人迎代王張武等皆疑
之願稱疾无往中尉宋昌請大王勿疑代王報太后計猶
豫未定卜之兆得大橫占曰大橫庚庚余為天王夏敬以
光代王曰寡人固已為王矣又何王卜人曰所謂天王者
天子也代王乃還太后弟薄昭見勃勃等具言所以迎立
王者昭還報曰无可疑者代王乃笑謂宋昌曰果如公言
于是入未央宮即天子位案觀此則太卜之繇漢初猶
存後竟无傳焉何哉漢武帝止輪臺詔古者卿大夫與謀
參以蓍龜不吉不行乃者以縛馬書徧視丞相御史二千
石皆以虜白縛其馬不祥甚哉易之卦得大過三三三爻
父主九五繇曰枯楊生華何可久言匈奴困敗公車方士

古易彙編

大斷法

王夫

太史治星望氣及太卜龜蓍皆以為吉匈奴必破時不可
再得也又曰北伐行將於蒲山必克卦諸將貳師最吉故
朕親發貳師下蒲山詔之必毋深入今計謀卦兆皆反繆
又卜漢軍一將不吉今請遠田輪臺欲起亭隧是擾勞天
下非所以優民也朕不忍聞案程舜俞集載漢太卜師春
曰大過木兆卦也外克內之兆匈奴所以敗也豈以九五
君父為主兌金克與木而言乎不知內貞我也外悔敵也
內木受外金之克言窮兵之後何可久而師春不諱貞悔
致占反謬其亦失職甚矣大過五變是為之恒三三三爻
王莽將有事以周易筮之遇抵羊觸藩以太玄筮之逢千

首千者陰家其位一五七也而以七決之其辭云何戰解
解羊繫其角解解亦結羅之意明易玄之相能存咎畧相
同也案羝羊觸藩是為大壯之歸妹其辭曰羝羊觸藩羸
其角莽之恃壯用罔蓋其象也其事豈謀篡之事耶大易
不可占險其類如此○東觀記沛獻王輔善京氏易永平
五年少雨上以易林占之繇曰蟻封穴居大雨將至以問
輔輔曰蹇三三六變艮下坎上艮為山坎為水山出雲為
雨蟻穴居知雨將至故以蟻穴為雨兆果如其言案此繇
語與易林類而易林云同濟其與中道別去初五雨意何
哉或當時古繇猶存也○漢書符融為司隸校尉京兆人
董豐游學三年而反過宿妻家是夜妻為賊所殺妻兄疑

古易彙編

斷法

手七

豐殺之迷豐有司豐不堪楚掠誣引殺妻融察而異之問
曰汝行往還頗有怪及卜筮否豐曰初將夢夢乘馬南
渡水反而北渡復自北而南馬停水中見兩日在於水下
馬左白而濕右黑而燥寤而心悸竊以為不祥還之夜復
夢如初問之筮者云憂獄訟遠三枕避三沐此三妻為具
沐夜授豐枕豐記筮者之言皆不從之妻乃自沐枕枕而
寢融曰吾知之矣周易坎三為水日為萬三夢乘馬南渡
旋北而南者從坎之隅兩日二夫之象離下坎上既濟三
三六變文王遇之囚羑里馬左白而濕濕水也左水右馬
馮字也兩日昌字也其馮昌殺之乎於是推驗復得而詰
之昌具首服案融之詳夢推卦神矣哉蓋天網不涸神

之以正法歟而費季先之卦王旻郡守之斷酷類此
无卦名入占陰中蔡順事親孝遇歲饑盜起順將出野外
拾桑樵供母占得水天需三三六變解曰需者須也雲行
於天見損不前將身有厄恐被勾連先商後吉舟行大川
果遇亦眉賊欲殺之順泣曰母老餓在堂望稍客足時送
此歸本母即東就死賊憐其孝反以米肉與之奉母歸
陸抗之克步關孫皓意張乃使尚廣蓋并天下遇同三
三之應三三三變對曰吉庚子歲青蓋當入洛陽故不
修其政乃常有窺上國之志已而晉大舉分道來伐承
張悌督諸軍戰死皓出降皓至晉晉主賜衣服車馬引見
此青蓋入洛之應也案繇其貞曰同人于野其悔曰觀願

古易彙編

斷法

手八

自求口實夫君居朝也而于野乎君王食也而瀕求人乎
且易林曰元聖將終尼父悲心皆失國之象尚廣明知之
而不以告乃詭曰入洛以驕其志國忘而身不免焉史蘇
師曠之忠告固如是乎然蓋而曰吉亦寓亡意而皓不悟
惜哉○晉郭璞洞林寧遠將軍景則其時病四十餘年吾
卜之得明夷三三三之小過三三三變案景當取獨歸猶直
之如其言後婦人始眠見一丈夫衣服盡黑婦人語其來
前不肯言有所畏遂泣而去病始小瘳言此夢為日
禽猪月畜水火相忌自然之數即太陰之伏物消亡之
飛精日中三足故以獨足者當之案世未聞有獨蹄猪何
言之誕也豈以其繇入于左腹獲明夷之心于出門庭坤

為老母病在離火獲心意有可痊之理故神其說如此耶
郭璞為著郎上疏曰臣歲首占得解三三之既濟三三
方涉春木龍德之時而為廢水之氣來乘如井陽未布
陰陰仍積坎為法象刑獄所麗變坎加離廢象不燭以義
推之皆為刑獄殷繁案解卦繇曰君子以赦過宥罪既濟
卦繇曰君子以思患而豫防之宜祭哀矜之詔為滌瑕
贊陽布惠疏奏優詔報之胡氏曰此以卦象占假卜並以
據忠君愛國之意也歲在甲子正月中丞相在揚州令余
卦安危諸事得咸三三之井三三之案卦東北郡縣有
武名地當有銅鐸六枚一枚有龍虎象異祥又當有犬與
人交者西南郡縣有陽名者井水當自沸虎來入州城寺
其年晉陵郡武德縣民陳龍果於田中得銅鐸六枚丹徒
縣流民趙子康家有狗與吳人猪相交又明年寅歲六月
十五己未日未時歷陽縣中井水沸湧經日乃止六月晦
日虎來州城谷井中見覺便去注丞相元帝唐也兌為金
有口舌東北丑位金墓也井五爻坎體為戌犬也二異體
為亥猪與午相連會成火局故相交井二納甲為丙午井
中陽升沸象兌西方虎艮山又為門闕虎出山而入門之
象其應奇矣攝提之歲晉王將即祚太歲在寅為攝提格
余自通占國家徵瑞之事得豫三三之睽三三案卦論之
曰會稽郡當出鍾以告成功王者功成作樂會稽晉王初
所封國又會稽山靈祥之所興也出於民家井者子父併

也上有銘勒商為文章與太子父併故知晉王受命之事
鍾出于民家井中者以象晉王出家而王也金以水為子
子相扶而生此即國家之祥徵也繇辭所謂先王作樂崇
德殷薦之上帝也其後歲在執徐會稽郡剡縣陳青井中
得一鍾長七寸四分口徑四寸半需雖小形製甚精上有
古文奇書十八字時人莫之能識注二卦皆互坎子父併
也上震變離震為太子商為文章是文章與太子父併也
又余鄉里遭厄災厲寇戎並作百姓遑遑靡知所投於是
晉卜郡縣可逃之處皆遇明夷三三之象乃喟然而
嘆潛命姻妮與其流適當由吳坂遇賊却回之河北時草
賊劉石羣掠勢不可遏於是同行君子未審所之乃令吾
決其去留卦遇同人三三之革三三之其林曰朱雀西
北白虎東起姦猾啣壁敵人束手占行得此是謂无咎余
初占未定眾不從却退荷氏縣而賊遂至諸人遑遑方計
從此至河北有一間逕名焦丘極險難過然勢危不可得
停復自筮之得隨三三之井三三之其井曰虎在山石
馬過其左駭為功曹猾為王者垂耳而潛不敢來下爻井
虛邑遂釋魏野便以示行人咸失色喪氣无有貸者乃更
申以禍機約十餘家即涉此逕詣河北後賊果攻荷氏合
城覆沒又昌邑不靖復南過賴由脉頭口渡去三十里相
傳高賊屯駐柵斷渡處以要流人時數百家車千乘不敢
前令余占決得泰三三之欣然語眾曰羣類避難而得

振茅彙征之卦且泰者通也吉又何疑吾為前驅從者數十家至賊界賊已去餘皆迴避標津渡為賊所劫至淮南安豐縣諸人緬然懷悲咸有歸志令余卦決之卜住安豐得既濟三三六其林曰小狐遊濟渚尾累聚初雖偷安終靡所依案卦言之秋吉春悲卜請壽春得否三三六其林曰乾坤蔽塞道消散虎則快思法前亂儒尸交林血流漂此占行者人塗炭卜請松滋不吉卜請合肥又不吉卜請陽泉得小過三三之坤三三二爻卦不奇雖有旺氣變陽初見勾陳被牽羈暫過則可羈不宜將見却追事幾危賴有龍德終无疵於是諸計皆不可伴人悉散乃獨往陽泉會壽春有事周馥反為陽泉羣內所迫登時惶慮

斷法

四十一

卒无所至廬江其春三月諸家住安豐者為賊所得所謂春悲也松滋合肥殘夷更相攻人无有全者案此林皆非焦氏林蓋當時有此占書或即郭公之青囊歟義興郡丞仍叔實得傷寒疾積口危困令卦得遯三三三三爻其林曰卦象出墓氣家囚變身見絕鬼潛遊爻墓克刑虎煞俱卜病得此歸蒿丘誰能救之坤上平若依子色吉之尤案林即令求白牛而廬江荒僻卒索不得即口有大牛從西南來詣途中仍留一宿主人乃知過將去去之後尋復撓斷綱來臨叔實叔實驚駭起病得愈也注乾體為金艮土在丑為金墓丙午又值世生丑時五月金在囚亥水當夏不能制火故鬼遊戌能生我而為鬼墓辛丑刑金

曰克刑戌見刑則午火不死金為白虎月煞臨丑虎殺相并也抹之全在白牛案此全用郭氏林內有救法而書燼于火情哉丞相掾桓茂倫嫂病困慮不能濟令余卦得賁三三之豫三三三爻其林曰時陰在初卦失度煞陰為刑鬼入墓建未之月難得度消息卦爻為扶助馮馬之師乃寡嫗自然奇救宜餐鬼子若恤之得守故茂倫歸求得鬼令嫂食之便心痛不可堪於是病愈注卜時四月陰陰在初而見陽爻此為失度煞陰在申申為木鬼與煞陰并變乙丑為木墓午馬為火以消陰煞能變震伏與為寡嫗鬼屬卯所謂破墓出身案鬼卯木也丑牛土也以木克土則破墓无非五行之理妙哉東中郎參軍景緒病經年不瘥

斷法

四十二

在丹徒道弟景岐來卦六月癸酉口得臨之順其林曰卯與身世并而扶天醫案卦病法當食鬼弟歸抽鬼食之而瘥注六月天醫在卯故宜食鬼余至揚州從事弘泰言家謂余曰家適有祥試為卦卜之遇豫三三三三爻其林曰有釜之象无火形變見夜光連月精潛龍在中不游行案卦卜之藻鑑鳴金妖所憑无咎慶藻非鳴或有鳴其家至今无他杳言大駭云前夜月出聞驚忽鳴中有盤龍象也注坤有金象无火不見離也月精也也不游行蟠也楊州別駕顧球甥生十年便病至年五十一保令郭璞筮之得大過三三三三之升三三三三爻其辭曰大過卦者義不嘉塚墓枯楊无英華振動遊魂見籠車身被重累嬰天邪

法由斬社殺靈蛇非已之咎先人瑕案卦論之可奈何球乃訪迹其家事先世曾伐大樹得大蛇殺之女便病病後有羣鳥數千迴翔屋上入皆怪之不知何故有縣農行過舍邊仰視見龍車五色燭甚大非常有頃遂滅李氏曰郭璞諸占其法本京房火珠林最爲詳密但其書不傳世未見不知璞術能盡同於房否也案璞書雜爻而火珠林之法尚存今觀火占珠語曾有如是林之語古者乎則璞乃神于房矣○日者柳休祖善卜筮其妻病鼠癭積年不差漸固垂命休祖占之得頤三三之復三三之一爻案其曰應得姓石者治之當獲炙鼠而愈也既而鄉里有賤家果姓石自言能除此病遂火病者頭上三處覺佳俄有一鼠色黃秀逕前驗然伏而不動呼犬噬殺之視鼠頭上有三灸處病者自差北史趙輔和傳有人父爲刺史得書云疾是人請卜館託別相知者筮之遇泰三三三三者曰泰者通也此占最吉是人出輔和謂筮者云乾下坤則父入土矣豈得吉果凶其占與洞林互祭洞林顧主羣母病命筮之得歸妹三三三之隨三三三二爻云命盡秋節至七月遂歸妹女之終允主秋至立秋日凶果然從舜俞集筮法六經圖卜云泰天地氣變之卦也而占父者憂之父入土也歸妹有家之卦也而占母者思之女之終也觀此亦可以見占法矣案此但以卦名占宋景公問周易爲陰陽緯候之學齊文宣作相在晉陽是并州今景公遂遇乾三

之鼎三三三二爻景公曰乾君也天也易曰時乘六龍以御天鼎五月卦也宜以仲夏吉辰順天受禪或曰陰陽書五月不可入官犯之卒於其位景公曰此乃大吉王爲天子无復下則豈得不終於其位帝大悅案動爻初潛五飛龍自潛而飛也變鼎耳金鉉自正位凝命之象而景公言不及何耶北齊神武每使入洛必止清河王岳舍岳母山氏常夜起見神武室中无火而有光移於別室如前所見怪之詣卜者筮遇乾三三三之大有三三三三爻占者曰吉易稱飛龍在天大人造也貴不可言山氏歸報神武神武後起兵於信都山氏謂岳曰赤光之瑞今當驗矣汝可從之岳遂往信都神武見大悅胡氏謂此以九五爻辭及文言占○五代史董賀精於卜筮初幹曾詣賀卜卦成而謂幹曰是卦也火水未濟三三三終有立也九二之動曳輪貞吉以正救難往有功也變而之晉三三三明出地中奮發光揚恩澤相接于今行也利用禦戎大獲慶捷王備有車馬之賜其間小嫌不足憂之果應有行軍司馬路晏曾夜適廁有盜伏焉晏忽心動取燭照之盜卽告言請无驚懼某稟命有自察公正直不忍刺刃卽匣劍而去晏由是晝夜驚懼以備不虞召董賀筮遇夬三三三之革三三三二爻用事曰惕號莫夜有戎勿恤察象微辭人有害公之心然難已過但守其中正請釋憂心晏亦終无患胡氏曰此以夬九二爻辭占又朱子語錄載王子獻占遇夬九二占者曰

後有兵權果得洪帥是又以戎象為有兵權也又贊皇縣尉張師臥病經年日覺危殆良醫不復藥請賀卜之得无妄三三之噬嗑三三一爻董生告曰无妄之疾勿藥有喜請停理療五日必大瘳也師果應期而愈又數十年師夢白鳥飛翔墜于雲際既覺心神恍惚召賀卜筮之卦遇小過三三六爻賀慘然而問曰朝來寢息不有夢乎必若有夢其飛禽之象乎且雷震山上鳥墮雲間聲跡兩消不可復見願加保愛樂天委命而已張竟不起時年七十一也

古易彙編

大略

四十六

合早有邊鄙惡少牽而還之胡氏曰此以睽初九爻辭占案睽初九動是為永濟三三其繇曰喪馬勿逐自復見惡人无咎故云然也○魏開朗善易同州刺史王彥師之問曰彥聞治亂損益各以數至苟推其運百世可知敢請朗曰多則有惑百年為斷可矣於是引耆布策遇夫三三之革三三一爻喟然曰後二十四歲戊申禍始宮闈蕃臣秉政若用之以道則桓文之舉也彥曰其人安出曰參代之間有異氣焉其在并之郊乎當有二雄而中原分始干甲寅終於庚子天之數也辛丑之歲當有恭儉之主起而併六合必在西北定天下者不出九載請推其數曰乾坤之策三百六十自黃初庚子至今二百八十四矣更八十二

年丙午而天道周達者當生至甲子而與王者遇遇而用之王道振矣不用則洙泗之教修焉彥曰其人安出曰是在唐晉之郊自甲申至甲子百年矣過此未或知也後歲戊申而胡后亂爾朱榮起并州已而周齊分霸隋祖以恭儉定天下開皇四年文中子生具如關生之言案夫之革辭惕號莫夜有戎勿恤易林曰江南多螟螣我手足革爻辭已日乃革乾金變離火亦有兵火南侵革命之象但其刻期一百餘年之興廢一一符合而為文中子之地或曰文中子之徒偽作而自附也文中子父王隆開皇初以博士待詔雲龍門出為昌樂令猗氏銅川所居而治開皇四年文中子生銅川府君筮之遇坤三三之師三三一爻獻光於

古易彙編

大略

四十六

安獻公獻公固素王之卦也胡為乎來哉坤二化而天能以衆正者也雖有君德位不在焉儻其能通天下之志乎遂名通後文中子學成陳太平十二策不合于將相果能退志其道續書詩修元經讀易正禮以述素王之業書授門人董常薛收焉案坤之師辭曰直方大不習元不利文言所謂敬義立而德不孤盛德之卦也文中子以之能以衆正言之師也坤為衆為輿而丈人之貞自直方來卦獨一陽為衆所宗故也朋來之多孰為孤乎土盛則水滯故不達水流于虛則通故名通隋李綱仕宦不進筮之得鼎三三六爻下者曰君當為卿輔然待易姓乃得如仕不知退折足為敗故綱後雖顯於唐數稱疾去位案季元吉

中商爲文明與木生之當得卿位易姓者章故鼎新也
反卦言初四二爻皆折足象宜知退也○趙矜歷襄城客
友鄧州官爲欽葬後十七年子來章始壯自襄陽往求其
喪不得野哭再越旬卜人秦謝爲卜曰金食其墨而火以
貴其墓直丑在道之右南有貴神家士是守宜遇西人深
目而髯乃得其實明日老人過其所問之得矜墓直社北
逆歸葬案此兆跡甚明豈純孝之感神或告之歟梁武昌
太守朱買臣聞元帝議遷都入勸梁王云建業舊都金陵
攸在荆鎮邊疆非王宅願陛下勿疑乃召卜者杜景家決
之曰此兆不言答曰未去景家退曰此兆爲鬼賊所留也
○高僧傳影遷初學於舅氏權會授以周易隨言即曉

古易集論

卷之六

四十七

有一婦失物就會失之得兌卦三三不交會冷遷試辨之
遷曰若如卦定失金銀嬌喜曰實如所辨遷曰兌是金
位字脚兩重似於銀象耳舅曰更審盜者爲誰對曰西家
白色女子可年十四五者將去尋可得之後如言果獲問
其故遷曰兌是西方少女之位五色爲白也舅乃釋策而
嘆曰方驗後生可畏宜尼不誣矣案此以兌卦象占亦偶
中耳不可執也○唐高祖將舉師西入長安夜夢忽身臥
墜于牀下爲羣蛆所食及覺甚惡之乃詣智滿禪師而密
語之滿即賀曰公得天下矣羣蛆共所食者是億兆趨附
至尊之象也甚吉又曰貧道爲沙彌日營工易今敢爲公
占之及卦成曰得乾三三之大有三三一爻飛龍在天又

是帝王之徵也其後卽位案此以本爻辭占卽大人造貴
不可言之意在平人周馬少孤貧嗜學武德中補州助教
不治去客密州守趙仁本奇其才厚裝齎之今入關舍新
豐逆旅主人不禮焉至長安舍中郎將常何家會詔百官
言得失何武人不學周爲條時務二十余事將上狐疑未
決乃筮之得火地晉三三不交解曰晉者進也蓋居官益
位利見王侯之象遂上其策帝覽奏大驚召問何何以周
對立召見與語大悅之詔直門下省拜監察御史案晉家
康侯用錫馬蕃庶晝日三接故曰利見之象而帝立召敷
趙三四言无不聽至爲擢第調樂其二接亦隆矣哉城陽
公主下嫁下婚期錄曰二火皆食始同榮末同戚書婚吉

古易集論

卷之六

四十八

馬馬曰朝謁以朝思相戒也講習以晝思相成也燕飲
以易思相歡也婚合以夜思相親也故上下有成動息有
時今先亂其始不可爲也且卜以決疑而以之贖禮又何
貴焉帝曰善乃夜婚案卜之繇頌唐初尤存唯書婚違禮
豈後世之書而非古耶唐書崔信明以五月五日正中時
生有異雀數頭身形甚小五色皆備集于庭樹鳴聲清亮
隋太師令占之曰五月爲火火爲離三三爲采日中文
之盛也有雀文采而鳴此兒必文藻聲名播於天下雀形
既小祿位殆不高矣及長博聞彊記下筆成章官果不崇
高駢徙劍南西川節度使成都城歲久壞駢易以磚甃堦
堦先固負城丘陵悉壘平之以便農桑記工城未有名駢

筮得大畜三三六爻曰畜者養也濟以剛健篤實光輝曰

生吉孰大焉文宜去下存上因名大玄城案城盛也以畜

衆也駢之占彖得之矣開元二年梁州道士梁虛舟以九

宮推筮張鷟云五鬼加年天罡臨命一生之大厄以周易

筮之遇觀三三之渙三三一爻主驚恐後風行水上事即

散又安國觀道士善卜李若虛不告姓名暗使推之云此

人身在天牢負大辟之罪乃可以免不然病當死果被御

史李全交致其罪赦令處盡而刑部尚書李日知侍郎程

行謀咸請之乃免流嶺南二道士之言信有徵矣天寶

十四年王諸應舉欲入京卜於越州沈七得乾三三之觀

三三三爻沈云公今應舉此卦觀國之光利用賓於王本

古易彖編 卷九

是佳兆然爻動羣陰咸陽不成乾卦上變至四又不至五

五是君位未得利見大人恐公此行不至京而迴果至東

京屬安祿山反奔走却歸江東間統將朝京筮乾三三之

同人三三三爻是為九二見龍在田利見大人筮者曰此

行當見一大人後果見郭子儀而還胡氏曰此以九二爻

辭占郭子儀德雖未及然其至公无我亦可謂當時之大

人矣○原化記劉闢初登第詣卜者胡蘆生筮卦生發晉

卦成謂劉闢曰自此二十年祿在西南然不得善終闢留

束素與之釋褐從韋皋於西川至御史大夫軍司馬既二

十年韋病命闢入奏請益東川如開元初之制詔未允闢

乃微服單騎復詣胡蘆生筮之生操著成卦謂闢曰吾二

十年當為一人卜乃得无妄三三之隨三三一爻今復得

前卦得非曩賢乎闢聞之即唯諾生曰君當其人禍將至

矣闢甚不信乃歸蜀果叛憲宗擒戮之案无妄天下雷行

聲振百里祿位之象變兌在西而隨上拘繫无妄上有青

本之爻辭俱不吉易林亦曰破亡之國難以止息故不善

云○史長慶時鄭中有五明道士者善陰陽曆數尤攻

卜筮咸德軍節度田弘正時王廷奏為部將遣使於鄭請

五明究平生否泰道士為卜之卦成而三錢並舞良久方

定而六位俱重道士曰此卦純乾三三變為坤三三三爻

坤土也大夫將來乘旄不遠兼有土地山河之分事將集

矣宜速歸乎及還家未踰旬值軍民大變弘正為亂兵所

害上大夫將校共推庭奏既立甚有治聲在位十三年子

孫繼立至趙王鏐凡五世一百餘年滅案純乾之變彼失

位也純坤之成此有土也宜占用九見羣龍无首吉若謂

羣兵无主我其主之也故吉○馬重績字洞微少學數術

明大乙五紀八象三統大曆晉高祖以太原拒命廢帝兵

圍之勢危急命重績筮之遇同人三三三爻曰天火之象

乾健而离明健者君之德也明者南面而嚮之所以治天

下也同人者人所同也必有同我者焉易曰戰乎乾又曰

相見乎离离南方也其同我者自北而南乎乾西北也戰

而勝其在九月十月之交乎是歲九月拜丹助晉擊晉

遂有天下案同人之反卦曰大有是先同人驅除後大有

天下之象此以卦象辭占○宋類要太祖卽位召陳搏問
享國長短命筮之得離三三之明夷三三又搏曰陛下
得國中原而得南方火盛之卦非吉兆也太祖問朕壽幾
何搏曰子年子月子日陛下終於火日之下齒爲火日陛
下之子孫壽矣太祖曰孰敢爲之搏指離九三及明夷之
九三曰此人爲之其人在西北陛下之親也太祖又問後
復何搏曰後一百九歲南方有妖氣入中國中國用之
天子自此多事矣太祖又問宋之子孫搏曰甲午之歲有
金字者出丁酉金爲妻才子孫生之其禍滋甚又六年而
逼於中國又六年丙午騰蛇宋其危乎有二君者實受其
禍宋火德也火德猶盛宋之子孫當有興於東北終於東
南古易彙編 卷十一
南有近君者實竊其位明夷之九三曰明夷于南狩四曰
獲明夷之心于出門庭東北之位也出涕沱若興復之志
也近君者雖竊其位火德也丁巳歲其危乎太祖又問中
原可復得乎曰陛下得國之初而下得東南旺卦亦終而
已矣歲在癸巳滅我者其衰乎甲午宋德復興有賢人扶
之則可以復占如非其人雖能復之亦旋失之歲在庚申
宋之祚其衰矣自辛酉至庚申已三百年過此以往未之
或知也後昇神宗時王安石南人入相天下多事金通中
國而危宋二帝蒙塵端拱終于東南案純離重明以照四
方主代出賢君治洽文明宋之真儒輩出實兆此焉但變
明夷而見傷上四兩爻火化爲土二帝蒙塵之象離互

兌土復生金又夷爲狄故金爲禍四出門庭則南渡應之
至上初登于天後入于地雖有善者无如之何矣况明而
終夷夷而復明於國號亦暗合歟希夷亦用火珠林也○
梅花數辰年十二月十七日申時康節邵先生偶觀梅兄
二雀爭枝墜地先生曰不動不占不因事不占因占之得
澤火革三三變咸三三又互乾巽斷曰詳此卦明晚當
有女子折花有跌傷之厄遂屬家人曰若有人折花慎勿
驚之次日晚果有一隣女來折花園童不知而逐之女子
驚墜傷股果應其占蓋兌金爲體爲少女離火克之互中
巽木復生離火則尅體之卦也兌爲少女因知女子被傷
互中巽木又逢乾兌之金尅之巽爲股又見股傷之意幸
而爲艮土兌金得土有生意雖女子被傷而不至於死
也已年三月十六日卯時先生偶在洛中與客共觀牡丹
值花開之盛客曰花亦有數乎先生因問而遂占之是爲
天風姤三三之五爻變鼎三三又互見重乾遂謂客曰
此花明日午時當爲馬所踐毀衆客愕然果次日午時有
貴官遊觀牡丹二馬闖囓驚走花間踐毀之矣斷曰巽木
爲體乾金尅之互卦又見重乾尤爲尅體卦中又无生意
因知牡丹必毀傷焉者乾也午時者離也冬夕酉時先生
同子伯溫擁爐坐有扣門者一聲而止繼復扣五聲且欲
借物先生曰緩言所借令其子試占何物得天風姤三三
之四爻變巽三三又互見重乾卦中二乾金三巽木二

體而已伯溫云金短而木長所借者必鋤先生曰非鋤必
借斧問之果借斧伯溫曰何以故先生曰論數又須論理
夜晩安用鋤蓋斧切於劈柴耳有客問曰今日動靜如何
遂占之得地風升^{三三}變泰^{三三}變一爻互見震兌遂謂客
曰今日當爲人相請客无多酒无醉朱止難黍而已當晚
果然蓋升有升階之意互見震兌爲東西席之分兌爲口
坤爲腹爲口腹之事客无多者坤土獨立无同類之卦氣
也酒无醉者卦中无坎味止難黍者坤爲黍稷且又卦无
相生之義故知品味不至豐也先生閑遊偶見西林寺額
林字无兩勾占之得剝^{三三}之六三變艮^{三三}變一爻互見
重坤斷曰寺者純陽之人所止今卦得重陰有羣陰剝陽
之兆此中當有陰人之禍何不添林兩勾則无陰禍矣信
信之遂添兩勾寺中自此无事已丑日卯時偶在途行逢
一老人從巽方來有憂色遂占之是爲姤^{三三}變一爻之九
四易曰包无魚起凶是易辭不吉巽木爲體乾金剋之互
卦又見重乾俱是剋體盖无生意且時在途行其應又速
遂以成卦之數中分而取其半謂老人曰汝五日之內有
重禍果五日老人赴吉席食魚被鯁而終壬申日午時有
少年從离方來喜形於色問何喜乎曰无遂占之得山火
賁^{三三}之家人易曰賁于丘園束帛篋篋是易辭吉矣互
見震坎离爲體互變俱生氣斷曰子于十七日內必有聘
幣之喜至期果然定婚○軌策有求名者决可否求康節

占得坎之上六^{三三}策一萬一千二百七十四曰可往宜
速行旺於來年五月丙申日秋至必赴任百姓服權二年
後却不甚美蓋初得進數元阻而有二七爲文書火旺五
月丙申日秋赴者兌也克在下百姓可治得退數終不吉
也有問家宅者占得坤之上六^{三三}策九千九百五十八
時二月問曰君家有老人乎曰有之曰常有外人侵凌乎
曰未也曰若是則乙丑乙未晚防有盜賊入室傷人之患
宜慎之後果然案卦以龍戰變碩果問老人者君子也盜
入者小人剝廬也數亦理而已六月己未日有買屋者占
得大有之三爻^{三三}策二千八百六十三語曰不可成有
兄弟與外人同謀而損己者成亦不利於後其人不信遂
成之果其弟與外人同謀自入宅輒食不數年遭火蓋三
八爲他人而自已坎陷且洩氣於三八又退數不利後也
有問訪謁者占得震之四爻^{三三}策七千五百七十二曰
丙申日可速往必有文書之會得意而返又有欲謁貴者
占得噬嗑之三爻^{三三}策七千九百三十止曰勿往貴人
不在亦難見徒費財耳其人曰已因來矣奈何旬日方到
貴人已歟盤用盡失意而回前曰可往者財食內外皆吉
商爲文書故許之後曰不可者空世元數耗身會數克體
故爾客有出行者行李在舟矣而求占焉得姤之三爻^{三三}
策一萬一千空會二十五曰不得行來年六月方可動
容云不驗怒而登舟忽見家童報其母病急歸歸母死矣

有老人无故有蓋頭而來問之无語占得後天泰之二爻
 三三軌二萬五千三百七十□胡之曰勿謂无事防庚寅
 日有跌蹠之患其日不出晚有東降請酌緩步而赴忽風
 折樹枝驚墮石溝折足數之不可逃也如此有客來問得
 後天商之初九三三軌六萬七千九百三十一曰失家僅
 乎曰然曰當去東南山林之所聞鼓聲處捕之然可見不
 可得復出舊路以待必獲之皆如其言案此又以千百十
 零為元會運世詳其生克順逆進退滿缺為斷原節獨得
 之學也○焦氏易林序有王必者于雍熙二年春遇異人
 筮得觀三三之賁三三之賁三三之賁三三之賁三三之賁
 山道塞于難遊子為患其語最驗案三爻變占家辭无奔
 古易彙編
 此之家豈以賁互震為東而卜陽且阻為无門及為山賁
 為華而坤虛變為道塞乎舉正小利為不利亦其驗矣
 宣和末長慶福崔相公任州日其時晏清无事思易林聖
 書虔誠自卜得大過三三三云典冊法書藏之蘭堂雖遭
 橫獨不遇災之過卦三三三林曰坐席未温憂來扣門
 諭牆北走兵來我後脫于虎口卜後十日州亂崔公踰牆
 而出家事不損无事歸京棄乾兌金為兵而過上六過沛
 滅頂凶變遷上九肥遯无不利是以避難而无傷也紹興
 未完顏亮入寇有人以焦賁易林筮過解三三三之大壯三
 三三其辭曰驕胡火形造惡作凶无所能成遂自滅身
 後皆如此語其驗如此雖天網淳風不能過也開闢以來

惟亮可以當之延壽者書何以知後世有亮也案解坎
 方寇有胡象互南火象九三致寇至胡作凶象凶變乾火
 形不見故自滅也○洪武庚辰志宋南渡前葉助年壯无
 子問日者黃生筮之得賁三三三六爻曰今日辰居土土加
 賁為墳君當生子但必有悼亡之戚果生男殿歲而晁夫
 人卒胡氏謂此以卦字加日辰占之葉助生少繼登第為
 淮東提刑周崇實婿嘗命一黃山人筮過三三三三爻曰
 三年後學生二子晉卦坤離二陰也晉字兩口卦辭晝日
 三接三年之象也俟驗當以前程奉告已而果然少繼遂
 問異時休咎曰公貴人也當徧歷清要登地府終節度使
 宜善自愛少繼後為尚書左丞紹興間年七十告老得觀
 古易彙編
 文獻學士除崇慶軍節度使致仕二年薨竟如黃生之言
 胡氏曰此以卦字及卦辭占所謂建節亦康侯之象歟○
 金樓子自敘云初至荊州孟秋之月亢陽日久月且雖雨
 俄而便晴有人云月雨傾千里亦孟早之徵也吾筮當雨
 又以十七日筮于時雲卷金翹日輝合璧紅塵暗陷丹霞
 映峙咸謂亢陽之執未沐膏澤筮過坎三三三之比三三三
 變予曰坎者水也子爻為世其在今夜三更乎地上有水
 稱之為此其夜果有甘雨○元李孟勸大弟急還闕安人
 心未決曰當以下决之有儒服持囊遊于市召之至孟出
 迎語之曰大事特汝而定但言其吉乃入筮過乾三三三
 丑皆九日是謂乾之腰三三三二爻乾剛也腰外也以剛處

外乃定內也君子乾乾行事也飛龍天上治也乾而不乾
爭乃睽與曳牛掣其入彰且鼻內兌廢也厥宗噬膚往必
齊也大君外至明相麗也孟曰筮不違人是謂大同太弟
言張侯起上馬至殿廊收阿忽台等語之中外立定案元
之召卜乃持囊遊市者則其廢卜筮之官可知矣

而曰易有明訓以卜筮者尚其占聖人方視爲百姓之與
龍而今皓首經生顧難之何耶意占之弗驗蓋其斷法疎
也周官立三史掌三易之占其職而業精觀南國賦射
九王十乘三去獲其雄狐諸辭可見當時必別有占書如
易林者而今不可復睹矣愚夙業此而苦于釋之弗中乃
取左傳諸占時潛玩焉以春秋聖人之世也左氏聖門之
徒也居千載之後而慕聖人之成能匪聖門之旨胡稽焉
大都春秋之占反覆貞悔互變而釋其象所謂象數之學
也必如王弼義理之說則風爲天于土上天爲澤以當日
竹式甲之難會而大有之同復貞風之落實也雷火之焚
旗夫風之阻妻也皆泥于象數而未暢者矣何占之奇驗
耶胡氏季氏則謂多附會之辭耳夫左氏浮誇固亦有之
但春秋諸史皆世其業諸所爲斷皆傳之尚世非臆之也
而槩以附會目之將易之筮曰一无左驗而後可乎公明
不著卦名致難采入景純雖有卦名而雜用納甲顧其言
五行之理皆正秘也康節寓物起數兼以軌策應爲得之
而不著不齊非占法也餘書雜占因並附錄名曰斷法

古易彙編十七卷

浙江江啟淑家藏本

明李本固撰本固字維寧臨清州人萬曆壬辰進
士官至太僕寺少卿按易自費直以十翼解經而
鄭康成以彖傳連經文於是十二篇之序始紊如
今乾卦是也至王弼又自坤卦以下每卦每爻取
傳辭連綴經文之下并取文言入乾卦坤卦之中
今注疏本是也後王洙呂大防周燾吳仁傑輩遞
有考核而以呂祖謙所定爲善故朱子本義用祖
謙之本至吳澄又謂繫辭內居室等七條祐助一
條何思等十一條實文言之文由王弼既取乾坤
文言入乾卦坤卦其無可附者後人并入繫辭內
而孔疏復曲爲之說復古易者但取乾坤文言別
爲一卷而散入繫辭者未之改也故其作易纂言
取此諸條入文言是書篇第悉依朱子本而文言
則用澄本故曰古易然朱子本於古有據吳澄說
自昔未聞以杜撰之說目爲古本於義殊爲乖刺
也其書分爲三集一曰意辭二曰象數三曰變占
意辭之目凡八曰古易附見書前曰辭會卽經傳

十二卷自第十三卷以下另爲一編有胡國鑑序
曰明意曰釋名曰詳易曰玩辭曰誤異曰易派象
數之目亦八曰圖書象曰圖書數曰總論曰畫象
曰三易曰廣象曰觀象曰衍數變占之目凡十曰
著變曰之變曰反對曰變例曰辨成曰觀變曰不
卜曰玩占曰卜筮曰斷法

易經通論十二卷

〔明〕曹學佺撰

甘肅省圖書館藏明末刻本

附《四庫全書總目·易經通論

十二卷》提要

易經通論卷之一

三三乾下
乾上

閩中曹學佺能始謨

乾卦彖詞

乾天也天之道以生物爲大元大也善也大者無不善也元統乎天故曰善之長也如大學之明德新民而止于至善也苟自私自利之小人則所行不合于天而生理漸滅矣故以大爲善之根本也亨通也既曰大善自然亨通亦相因之勢也如資始既得自然流形日新而不已焉

易經通論卷之一 乾 一

雲雨以迎其機耳利有成就也苗而不秀秀而不實何利之有貞正也說着利便不離乎正正則利不正則不利也利貞雖各一德是合下誤有了故乾道之變化不分而萬物之各正保合亦俱不分也性命者何貞也太和者何貞下之元也貞者何隨時變易以歸于正也卽大象之君子自強不息九三之乾乾反復乎道而用九之天德不可爲首也如見其首則直以一體限之耳豈能統天哉然則朱子釋其爲正而固者

何曰所處之事與物日雖千變萬化而不失其故常也豈非自強而正固者乎其爲隨時變易者何曰易者易也卽乾道變化之各正也亦卽君子之時中也易不外乎時時不外乎中苟不以中而爲正是猶膠柱而調瑟也造化有始必有終又無終之非始要之皆時之所爲也造化以時而成歲大易以時而成位聖人以時而乘六龍以御天其理一也物之資始者亦不得不始也其流形者亦不得不流也其各正者亦不

易經通論

卷之一 乾

二

得不正也其保合者亦不得不合也惟性命之各正故能成其終非此則偏枯耳惟太和之保合故能含其始不然祗空殼耳然則利貞豈非正固之義以爲發生之根本者乎如是則聖人恭己南面不言而化無爲而成首出于庶物之表而萬國咸寧矣幹者土中之木也表者枝上之木也惟土中之根固故枝上之葉茂也萬國卽萬物之推也咸寧卽性命之各正而和氣之周流也聖人雖首出庶物而渾然見羣龍之无

首也于是而吾之善始爲大吾之道始爲亨而吾之德始足以配乾元之統天也

六爻

乾利干正以九居初正也而在下宜潛始爲不夫其正則爲見爲躍爲飛可以時乘矣或問見龍在田飛龍在天或躍在淵而獨潛之不言地何也曰潛則自不見其所在也亦羣龍无首之謂也故或在深淵人所不見之地或在目前人所易忽之頃皆是也潛則勿用者何也曰有此

易經通論

卷之一

三

象卽有此義也或問在田者何也曰龍見則雲行雨施而雲雨之澤首被于田以濟乎生靈也龍之見本在于天而曰在田著其功用之實也九三則不言龍而言君子矣以其爲成卦之主猶俗所云當家人也朝乾夕惕厲卽自強不息之君子也无咎者易主義理而不重禍福故曰反復道也六爻不言吉亨者以大亨象圖爲總乘之也龍未有躍而後升者也其曰或躍在淵何或者人疑之也而若爲四之自疑也猶云自

淵而或躍之耳非謂其躍于淵也四者乘乾惕之心而欲仰佐飛龍之治者也四之无咎亦繇惕厲中來不在于躍與否也躍者自審于進不進之間而有微權焉不遽于進故象曰進无咎時進而進則飛而在天瞬息耳此大人之造乎一世者也而又曰利見大人者何也蓋二爻有二利見之大人而五爻有五利見之大人也夫致身以事君與求賢以自輔其義一也不然貴而無位高而無民賢人在下位而無輔則爲亢

易經通論

卷之一 乾

四

龍而悔隨之矣夫上之亢也是我爲九用也其道窮而上之不亢也是九爲我用也其道亨亨則不但不同于亢陽而且見无首于羣龍也夫龍之所以變化不測者以其神也神無定在吾鳥知其首之有無哉龍非無首也而若見其无首是必有出于龍之上者故龍請來六龍以御天也

文言

元者仁也仁爲衆善之長君子體仁足以長人

仁者人也人性善也統乎天者自足以長人矣亨者禮也禮爲衆美之會君子嘉其所會自足以合禮禮卽嘉也嘉非難而會爲難因嘉而得會因會而合禮也說利便不能違義義則和不義則爭君子以義而和此利物之至也說貞便有固固則能自立不固則不立君子以固而貞此幹事之本也所謂得其本者本自舉也君子以萬物爲一體而合四德于一身者以此四德只一大字該之長衆善固大也大之而無不善也夫使三千三百之禮而周旋折旋與之盡合始稱嘉會如得其一不得其二非會也得之于此不得于彼非會也得者什百不得者猶二三非會也蓋禮無大無小不可斯須去身合之以成其大也利物和義所利者不在一已而在萬物義而和未見其大和而和方見其大何者以最易不和者而和始爲和之大和之大始爲利之大也事不難于有濟而難于有本本之大者爲幹小者爲枝其根本固則幹強而枝茂有

易經通論

卷之一 乾

五

不容遏之勢君子之幹事亦如之所以其助業
充滿于世間而時出不窮矣總之亨利貞皆元
之所統也而貞固尤元善之根抵故語大者歸
之元而生生不息者歸之貞非元不能見其大
而貞不能成元之大也 初九龍德而隱非
愬然于斯世斯民者但世不與我寧遯世耳名
不我寔寧無名耳君子之心雖坦然而無悶然
亦非其所樂也樂則行之憂則違之豈樂于違
者哉既以違為憂又不以遯為悶似若憂喜兩

易經通論 卷之一 乾

六

無所據而其中有確乎不可拔者在此所以為
潛龍也而九二之德猶夫初矣頓獨于庸言而
加之信庸行而加之謹焉若此者若無邪之可
閑矣而九二亦保之念所以擇外誘而全其真
純者惟恐言焉有所不信而行焉有所不謹也
又若言言之可伐矣而九二亦保之念所以務
其言之信也斯之為德豈可測識而限量之
者哉大面化之固不自知而舉世在其感孚之

內亦莫知其所自也此固庸德而實君德也斯
人也足以長人者也九三之德業又似進于二
者而忠信修詞非即閑邪立誠之指乎然忠信
為進德之基而即其至極處也為居業之府而
其化不窮者也此九始无終之道有體有
用之學也德業如此纔算得進脩而不為勢位
之所遷移雖危而无咎也危者外人危之而君
子不危也惟知朝夕乾惕而已又如或者外人
或之而君子不疑也惟知及時進脩而已四之

易經通論 卷之一 乾

七

進脩已極而猶欲及時者以見德業之無時可
懈而工夫之無時可輟也而上下進退之若可
疑者以其所求消息為本分之風光而形迹有
所不暇計也噫此一爻者伊周足以當之伊
之樂義與道周公之坐以待旦其黽勉亦若斯
矣故上下无常片與欲上而為君也進退无恒
非真欲進而九五也苟使欲進而上之為君則
伊周之攝其真欲得天下者哉至九五則飛龍
在天而上治無所容心矣惟是得賢自輔之為

急然而賢者非可以聲音笑貌致也蓋本于聲氣之相求而水濕火燥不足以喻其切也雲龍風虎不足以喻其神也聖人作而萬物覩如天之輕清者而與上相親地之卑濁者而與地相親各以類聚而不可強如此矧何疑于君子者其爲德業進脩之已純而與位乎天德之聖人有不同類而相感也哉若使貴而无位非無位也無賢以佐之也高而无民非无民也無賢以治之也賢才在下位而無輔非無輔也言其散處于下而不爲我用也故九五重見大人而不重飛龍上九之亢龍全在于不得賢人之輔雖欲悔之將安及乎

易經通論

卷之一 乾

八

乾元者始而亨者也氣機之所感不疾而至也然但見其始而亨而不見其亨之始蓋亨之始有利貞馬利貞非他性情之謂也性則生理渾全爲固有之物情則生機鬱勃爲發生之本是其資物之始也不得不始也而其始之而亨也亦不得不亨焉爾夫始而亨亨而利謂非乾元

之所爲固不可而使天下蒙其利乃不言所利一何神機之寂若也豈非大哉而非其性情之具足安能溥其利之功而併其利之之跡耶夫美利者乾之功用也而貞者乾之根柢也大哉乾乎剛健中正純粹精也有此七德而後足以贊四德然併其四德而復歸之于貞之一德也蓋情而性則爲剛健中正純粹之德而不可見性而情則此一卦之六爻曲暢而旁通之亦已發揮無餘蘊矣既有六龍則因其時而乘

易經通論

卷之一 乾

九

之以御乎天無難也既乘龍而御天則雲行雨施而天下不底于太平之績者乎天下平是卽以美利利天下也乘龍御天而無所施爲是卽不言所利者也觀乾元之性情則知聖人之性情爲得其正矣君子以成德爲行德字前篇已盡茲重一行字隱而未見卽行之未成行未成者卽德亦不足以稱成德矣故曰君子以成德爲行也君子學聚問辨寬居之功而要于仁以行之仁行于天

則為見龍在田而利見大人矣即君德何如
為三四之行固以上不在天下不在田中不在
人而雖欲行猶不行者乎三之乾惕時也亦四
時而行也四之或躍時也亦因時而行也若九
五者則內之與天合德而外之與天為行者也
先天弗違後天時行亦惟時之所為耳時先而
先天即聖也時後而後聖即天也天之與聖有
相合而無相違而況于人與鬼神乎人在日月
四時鬼神之內而要之不能外乎天也天不違

易經通論

卷之一 乾

十

文

聖則人與日月四時鬼神自不能違也然而日
月之代明四時之相禪鬼神之吉凶皆不外乎
消息盈虛之理進退存亡之道也苟昧此道務
求進而不知止惟知有存不知有亡惟知有得
不知有喪則其究也雖欲退而不能亡而無術
一敗塗地其道窮矣是故進者正也即退亦正
也存固正也亡亦正也知進知退知存知亡非
巧于趨避之方適合乎經常之道也此若愚夫
愚婦之所與知而賢智之所不能免夫子申言

之其惟聖人乎其惟聖人乎噫意深矣

三三 坤上

坤卦象詞

乾坤一體故皆元亨但資生之與資始承天之
與統天則有先後主臣之分耳而其厚德載物
含弘光大品物咸亨坤固有其責焉總不出諸
牝馬之貞而已乾為馬牝馬則順乎陽而行地
無疆者也先迷失道後順得常西南得朋東北
喪朋無非示以趨避順逆之方而一于正而已

易經通論

卷之一 坤

十一

及

故安此則為貞吉不安此則非貞而凶禍隨之
矣坤以厚而載物君子亦以厚德載物蓋坤非
從陽則其德不能厚非厚德則雖欲載物而恐
不勝其任也已 或問坤厚德也而亦有先迷
失道之戒乎曰坤之萬物資生含弘光大人知
其能為物之張主也而不知其宜張主于乾而
自無容心焉故先則迷而後則得正則利已
則從也西南坤鄉坤自有坤之朋離巽兌也東
北乾鄉乾自有乾之朋震坎艮也得朋類行固

所易說喪朋有慶于義何居蓋坤之從乾猶婦之從夫也內助雖殷而壹貞不越男正乎外女正乎內女不預男即東北之喪朋也富家大吉即乃終之有慶也如是而始稱安貞而應地矣

六爻

陽性主動而其動也忌于躁躁暴而不返則爲亢之悔故乾之初九以潛龍勿用戒之陰性主靜而其靜也忌于凝凝滯而不散則爲血之戰故坤之初六以履霜堅冰戒之六二則坤德之

易經通論

卷之一

坤

士

光大者也而其直方亦以動見之六三則坤德之章美者也而有終亦以從王事見之至于上卦之四則發揚者宜收歛故曰括囊无咎无譽无譽歛之極也五則通理者宜處下故曰黃裳元吉黃裳下之至也夫此四爻俱以學問言者何故蓋乾坤即天地而人倫中之爲君臣上下夫婦男女其尊卑自不容越之分其施受有不容吝之機而其循壞往復有不容息之理也然世間大道理非有大學問者不能洞曉其精

微始終之如一故中庸尊德性道問學之君子而以敦厚崇禮終焉厚以載物禮以律躬此體坤之善道也不然則爲澆薄蕩簡之流犯上作亂無所不至其爲上六之戰自取窮敗皆馴而致之有所不覺者矣可不戒哉夫乾之元亨而利貞也亢而悔非正也用九之見羣龍无首非即爲自強不息者耶坤之元亨而利牝馬之貞也戰則不順也用六之利永貞非即爲行地无疆者耶乾坤其本體也用九用六皆用也體以

易經通論

卷之一

坤

士

該用用以明體聖人之學所爲配天地之德者以此

文言

坤道主順順者陽倡陰和陽施陰受盡之矣倡而後和施而後受者陰陽之分也分之安處便是柔靜倡而必和施而必受者坤順之功也功之成處便是剛方柔則無爲剛則無不爲矣然柔中之剛爲而實無爲也靜則无形方則有定形矣然靜中之方形而實无形也此所以不徒

曰貞而曰利牝馬之貞也后得主利卽牝馬之貞也柔卽後也靜卽利也故曰后得主而有常言得坤順之常道也含萬物而化光卽承動剛德方來言盡天下萬物莫不有以包而含之爲之淳蓄其根本培養其生意而其化日以光顯微者著者盛也蓋上文動剛德方只言其當生必生其生物有常耳含萬物而化光則極言其生物之盛也然其后得主利順也含萬物而化光亦順也合而言之坤道其順乎承天而時

易經通論

卷之一 坤

古

行夫健順者乾坤之至性也而時者天地之大機也承天時行則是乾之氣未動也坤不收先惟乾氣一動而流行貫徹于始亨遂成之間坤亦如之隨其貫徹流行所至一一奉而行之不敢有所屑越坤之順何如也蓋先天有爲非順也後天不爲亦非順也惟其無爲而無不爲承天而不敢違時此之謂順之至也坤之道也而元亨利貞不亦可見乎哉

六爻亦俱以順爲主如初六之履霜堅冰先明

弑君與父之大惡而以危言動之欲其辯之于早而順之于終也六二之直非卽坤之動剛乎君子敬以直內則剛不躁矣而其爲方也非卽坤之德方乎君子義以方外則方不泥矣地之于天妻之于夫臣之于君而各有其當然之道守此之謂敬行此之謂義德之不孤以從陽也行之不疑以主利也六三之有章美含之以從王事无成有終非卽以地道而克盡其爲臣道者乎若有陰無陽不能變化則艸木何繇蕃茂

易經通論

卷之一 坤

十五

而賢人隱于巖穴矣故寧爲括囊之謹而不爲龍戰之窮也何者以四當變革之際又重陰而不中故也五旣居陽而復得中則其德疑卽君德矣而其位疑卽天位矣黃中德也惟條理之內貫則理欲之介晰于幾微而中始爲不倚五正位也惟下體之是居則謙恭之忱要于盛滿而位始不驕故以其美而暢于四支發于事業而信乎爲美之至也蓋美非難而所以居其美者爲難美不能居則陰反疑于陽而戰戰者非

陽之所欲也亦非陰之利也嫌于無陽故稱陰
焉未離其類故稱血焉陰陽相雜故稱玄黃焉
天之玄地黃有不可易之色即其不容昧之
理也陽健陰順有一定之分即共成其為生物
之美也惟其陰與陽而莫辨則疑則戰戰則
之黃之相雜此履霜堅冰而辨之不可不早吉
中通理而德之不可不純也是故合一卦六
而皆以坤順為主文言復申重之也

易經通論

卷之一 坤

六

易經通論卷之二

三三

震下
坎上

屯卦象詞

閩中曹學佺能始撰

震一索坎再索皆男也何以謂剛柔始交然非
交則索于何自哉此交字即蒙二爻之接泰三
爻之際字言剛柔相交際處即諺云移花接木
是也此處最宜謹慎必沈鬱之意多而後暢達
之機裕故雷雨之動常在乎草昧之世而草木
因之而暢茂不然則陰陽之氣發泄無餘根株
易經通論 卷之二 也

易經通論

一

郭

已不固矣安能受雷雨之解析哉愚謂難雖不
讀亦即難字非險難之謂也難是吾之自難險
在內也險是時勢之難險在外也惟在內者戒
慎恐懼不敢輕率斯在外者艱難險阻不能動
搖如草木得氣之完一遇雷雨逆機而解非惟
不受困于險而且動乎險中矣是故王弼之人
遇世險而反足為吾經濟之資也古人云英雄
豪杰自戰兢惕厲中來此之謂耳元亨利貞乾
之詞也震坎皆男亦子承父之道也然震居長

而次居次者何也以人論之身心其本也世道其次也故正者必亨而險自當濟以卦論之民其本也應其末也故得民者本固而應自當來固自有先後緩急之分耳勿用攸往利建侯詳見爻下

六爻

大抵人當屯難之世有經綸當世之責者宜以自立爲主不可遠有所板援而冀其餘澤夫自立調何居正而得民是也非正則一步不可行

易經通論 卷之二

屯

二

非得民則以何者爲建立之本初九震之一書卽成卦之主民望已有所歸而所慮者在乎不正不正則爲躁而舍吾民以他往正則主寬而民不期從而自從磐桓者寬之象也居貞者寬之寔也以貴下賤寬之所有事也未建侯則勿用有攸往既建侯則又不可怠緩而苟安此正有經綸之人耳傳云治亂民者猶治絲然本卦之六二六三皆民也而初九皆爲之下也時當危疑志懷去就林林之衆豈能免哉二近乎初

故雖徘徊不進卒成婚媾之好三近乎四故爲卽鹿從禽而致往窮之吝然窮于彼者必歸乎此始不字者終必返其常惟初九能居正以下之自然和合者固反側者安而建侯之業成矣六四者與初相應是有平生氣類之人而近乎五又若援初以歸五者也初不之往而四往乎初則爲婚媾之求吉無不利矣四之求初也若女之求男也而其去五也又若舍近以就遠也無乃非計乎夫子直以明字許之蓋知乎九五

易經通論 卷之二

屯

三

之不足以有爲也五蓋屯其膏者雖有沾沾小惠之名而無風雲雷雨之實或如刻印利而不肯以予人倉廩富而不肯濟衆是也故但知自滿終亦必凶而已矣上六之或進或退乘馬班如不異乎四而爲五所隔不能自拔其爲泣血漣如何可長哉五之凶也卽上六之不長也四之明也以五之主險也中險者其施必不光而民日去之內寬者其動必以正而民日就之此二爻者較然矣惟在求主者之自擇耳馬陰象

地故童蒙而求我則爲時行而行矣匪我求童蒙則爲時止而止矣時卽中也中卽正也與其損而擊之孰若順而養之養之道果行育德而聖功成矣行者蒙之行也德者蒙之德也而使其果之育之者養正者之功也是爲剛中險止者之任也噫山下之泉以育而成其果蒙之功以養而馴至于聖孰謂養蒙其可忽乎哉

六爻

易經通論

卷之二 蒙

五

又

屯用長子故以震之初爻爲主蒙用次子故以坎之二爻爲主坎之二爻所謂剛中而克家之子也象以剛柔接爲言卽剛柔始交也如教蒙者之與蒙接而曰求曰應曰果曰育在其中也內卦俱以師言外卦俱以蒙言而各自爲應如六五之童蒙順而入于義理足爲教授之地則九二之剛中亨而行乎時中允稱克家之子其曰克家何也凡受于天子君者而作之師無忝爾任卽謂之克家也然二九蓋世所稱大宗師

也無論能成就六五養正之功而六四之困上六之擊俱能容納而教誨之也二能成就乎五則五又爲二之子矣如克家者之子而以教其家之人又何有于困與擊也困則過柔擊則過剛皆其氣質之偏而以剛柔相接之道處之則無不利矣不然則如初之刑無救于其困也如

二之取女而反以爲冠也刑者易教而爲法善誘之術乖矣取者以已而徇人德賊之害滋矣刑祇有嚴之名而無其實取苟失慎之功而淪

易經通論

卷之二 蒙

六

文

于寇然則蒙而聖也與蒙而寇也其相去奚啻大淵哉而養蒙者其可忽諸

三三 乾上 坎下

需卦象詞

需亦與屯蒙合意然其時將至而德已孚無可容心者特姑爲徐徐焉而光亨貞吉自可以成利涉之功矣有孚者下卦之乾剛健足以有爲爲實而有輝光此天德也而濟險之九五位乎天位正而且中尤與乾合其體而渾然不露酒

食宴樂率其日用之常時至而動不大聲色而涉川之功可坐而致矣何用困之有惟剛健故能堅守而不陷惟得位故能利涉而不困也當需而需是謂中正遇險而出是謂不窮蓋需以二爲功以不躁進爲正以衍爲體以敬慎爲用各爻寔互見之

六爻

下三爻皆需者但有于郊于沙于泥之不同以其距離有遠近也初九之恒九二之衍九三之

易經通論

卷之二

七

反

敬慎非剛健者而能之乎上三爻皆欲出險者四之血猶似用力而爭焉爭則有傷何如順聽之爲得乎五之需于酒食是與乾同體也卽所謂宜需而需中正之人也光亨貞吉其在茲矣上六鑒四之弊承五之需不曰出穴而曰入穴是將欲張之必故藏之也雖若無意以脫險者而自有不速之客三人來三人非他卽三陽也敬之雖失亦終吉也蓋九五當位自足以爲三陽之主而上不當位雖敬之庸何傷乎在客固

爲不速而我亦非扳援不過隨五以出于險而已

三三 坎下 乾上

訟卦彖詞

上剛下險上主聽訟之人也剛者以明決爲主而少哀矜之意此合三陽而言之也惟九五得位之中正欽卹其心邁種其德是謂大人而利之矣尚可終訟而蹈險乎其始也爲有孚之室則非無情之詞其既也爲惕若于衷並無求

易經通論

卷之二

八

文

六爻

下三爻皆訟者也卦體爲險以訟險道也凡物貴剛惟訟貴柔初六之不永所事六三之食舊德貞皆得柔之力也以九居二剛而得中亦不純任剛矣且初六六三又皆其左右夾持之人不欲終訟者也故二之不克訟歸而逋其邑人

三百戶无青善鈞從衆此之謂矣夫民之興訟
繇上之失道也九四係聽訟者不曰民之不克
訟而曰四之不克訟豈非訟之能否亦上之人
有以使之者乎復卽命求之于道也以近九五
故也淪安貞易不正而正也以九居四故也如
此則何不吉故九五亦不曰聽訟而但曰訟不
曰訟之何如而但曰元吉夫子曰聽訟吾猶人
也必也使無訟乎臯陶刑期于無刑此之謂也
故大畏民志者乃爲大善之吉也不然如上六

易經通論

卷之二

九

之以能聽斷自負結納主知或致輦帶之錫不
崇朝而三禡之者矣安足貴哉大象曰天與水
違行訟君子以作事謀始水爲天所生不宜違
行而違行是水失其道也君子鑒之作事必慎
以謀其始要之于道而後可耳爲人臣者欲致
其君以當道可不知範民以軌物而長其習于
陵也者哉故大學曰此謂知本

三三

坎下
坤上

師卦彖詞

大與水違行則爲訟地中有水則爲師夫訟者
不得其平則鳴而師則優優乎在于容民以蓄
衆也坤有衆之義衆有正之義蓋不正則不能
衆也能以衆正猶云能以正衆此古倒文法也
剛中而應指二五言言其心相應也行險而順
指卦德言言師本危道也師之行也始知其險
急則不期毒而毒所不免衆之正也始稱曰順
順則不期從而民從之矣容民蓄衆是平日工
夫師以一陽統五陰蓋五人爲伍五伍爲兩五
兩爲卒五卒爲旅皆自五起數也行險而順以
用兵言蘓氏曰用兵者當如水行于地中而不
知也亦繇其部伍之素定而進退之合宜也如
是而師之所過荆棘不生矣

六爻

或問六五爲衆陰之一五乃君也亦可謂之民
乎曰將在軍若命有所不受也又問坎再索之
男可以謂之長子乎曰凡有軍旅之事長子居
守而次子出行也九二爲主將在中軍而初六

其前乎乎紀律嚴明更爲前于師者故師不出
出則必以律造作有方秋毫無犯士知畏法而
始號節制之師不然失律是無師也雖臧亦凶
律之不可以已如是古文善兵爲臧茲重在律
而不在兵也九二在師中吉雖其位在師之中
而亦本諸心之中中卽律也以一心而奠萬
引餘矣錫命之海大寵之承蓋本于君心之
萬邦爲心也將而體君之心爲心無論誅伐
暴以安我赤子卽攻城克邑市不易肆而遠邇

易經通論

卷之二

師

士

之民咸得所懷矣六三師或輿尸詠或字則程
傳之云輿衆也尸主也言以衆爲政是欲與長
子分功也律之所不載矣安得不凶凶事尚左
師凶事也六四之左次是不避兵鋒而仍聽主
帥之命也觀輿尸之凶則知左次之无咎矣六
五乃懷萬邦之君也田有禽傷我禾稼不可不
一驅除之寇賊奸宄虔劉我民奉詞伐罪豈無
故而發兵端者乎然以長子帥師而端任乎九
二則可而弟子輿尸分任乎六三則不可蓋六

與五同體而三又比二爻爲近故防乎其或撓
之也至于上六戡定功成頒賞于廟其爲元老
耶其爲小人耶已有成鑒于胸中者或開國承
家爲世世之勛臣或優以金帛而勿亟亟乎用
蓋欲使萬邦一定而永定不欲以亂而易亂也
師之出與功之成若之心與將之心其上下終
始一千律如此一千律則萬邦于是乎一矣

三三 坤下
坎上

比卦彖詞

易經通論

卷之二

比

士

師者水藏乎地中而不見也聖人法之藏天下
于天下得容民畜衆之道焉比者水行乎地上
而可見也聖人法之以天下治天下得建萬國
親諸侯之道焉建萬國者封同姓異姓爲列國
如公侯伯子男之五等也親諸侯者上而巡狩
下而述職朝聘往來不容之有間也親卽比也
親諸侯卽親兆民也君與民一體而分者也親
諸侯而各親其民則合天下爲一體矣然人君
不問親民之如何而問其所以可親之之德德

者何元永貞是也元則體乎善永貞則終始如一而在我者無虧矣于是而不寧者方來焉其不來而為后至之夫祇自敗也吾奚容心哉象又擇比之為順從言不寧后夫皆在所順之內也元永貞之以剛中蓋中未發則為元不息則為永貞也王輔嗣曰上下無陽以分其民則處尊莫不歸心焉上下應之既尊且安安者不安之所託也夫無者求有有者不求所與危者求安安者不求所保火有其炎而寒附之

易經通論

卷之二

比

三

化

故已苟能安則不寧方來矣后至者不曰貞固而曰后夫蓋不欲終絕之也此即原筮之意原筮也言筮而問之者不一而足也惟其筮之者審故其得之者無心耳

六爻

象言人主之親其民爻言人臣之親其主以分理斯民蓋君元首也四肢之從令乃以成其元首之尊也卦中如初如二如四皆比其君者也始道有孚而滿其分量不容虧欠則无心于吉

吉自附故象復申其他吉也自內自外以言言然二與五為正應故曰內四非正應以于五而比之故曰外其實無內無外要諸有孚而已上六非前禽之失乎三不比五而比上六而人之傷乎故初二四同與三應之選而前之失者即後夫之凶也九五光明正大心緒然與天下共觀固不問其為驅而得之逆而失之亦不見其為親于已者而丁寧以告誠焉夫其不私于近則不分別于遠者可知矣不偏

易經通論

卷之二

比

十四

不倚是謂之中上之使民者如是而下之順上益成其為比也夫

三三

乾上

小畜彖詞

以巽畜乾固為陰畜陽以一陰畜五陽亦為陰畜陽畜止也亦有要繫之意言要結而繫畜之也蓋小人用柔巽之術以要結乎君子而制縛牽繫之使不得而上進也亨密雲不雨自我西郊皆指君子言陽雖被畜而幸有剛中志行之

君子宅心于健而仍能用乎巽也巽雖小人吾
能善用之則巽爲美德矣密雲不雨自我西郊
言三陽之不及汲下進而與之和合也尚往者
欲往而未往也施未行者不因爲人而失已也
大衆以懿文德系之蓋君子被畜不能有所進
而往類然自故不復簡飭其威儀小人
知東問而中之故君子一言一動皆所不苟
旋中規折旋中矩斐然有文德之足觀而窺伺
者思矣風行天上無迹也君子之懿文德而演
易經通論卷之二 小畜 七

六爻

六四爲巽之主象傳柔得位而上下應之卽此
爻也言其所處權要又能柔順以媚人使入其
而不自觉也初九與之正應似往而邁復往
者情也復者道也易以道義配剛初復自道
固无咎于義又得吉也二非正應以其漸近而
爲所牽引幸其體剛中故能復之于正而不自
失然但得吉而不能无咎易主義理也九三之

與脫輻夫妻反目蓋其始而與之比也溺于
一時之私其既而與之爭也激于一時之忿進
退胥失之矣輿脫輻者陰陽相悅不肯行也反
目者夫妻苟合不能行也六四雖柔而知理義
但中懷叵測不能湧滌而正經名義不能發揮
出來亦苦無人以感動之凡九五剛中而在其
上且不獨富而以有孚之道孚之五也有孚而
四亦知有孚則真心以從五而病根已除兢惕
生與九五之志合矣然則陰害之與護持其
易經通論卷之二 小畜 六

相去不大逕庭哉九五之攀如卽有孚也而其
有隣卽不獨富也夫小人者比之不可絕之不
能惟以有孚之道而固結之相與爲善而已若
上九之居心不淨理欲交戰既雨矣而復處焉
尚德矣而復載婦焉不亦危乎蓋陰至此而極
盛爲月之幾望而君子必不可以上進征則有
凶是何也九五之孚四也定欲以進賢也而其
與四爲隣定與君子爲隣也五欲化小人爲君
子而上則不能使君子以制小人相去遠矣

三三 乾上

履卦彖詞

履禮也人而知禮則所行盡善無履虎尾噬人
之患矣虎陰物尾陰象然虎之能噬人者在乎
尾而人不知也履之者何自履也虎之志在
噬人然不以齒用而以尾用此正為柔履剛也
苟使其說而應乎乾不噬人焉則亨矣况九五
為剛中正履帝位光明無疚之主即欲逞其異
志安能哉此上下之所以宜定民志之所以宜
易經通論 卷之二 履 七

六爻

六三為兌卦之主以柔乘剛不安于分而越厥
志故先以眇視跛履而形其虎尾之噬人後以
武人為于大君句實之蓋履虎尾其本色也位
不當而志剛此正其受病處問虎能噬人所謂
有小人之心而才又足以濟之者何識其為眇

視跛履之不足以有明與行哉口上有九五在
也初二四上皆為陽剛與乾同體繫心于五而
匪他也但六三包藏禍心一味容悅五雖高明
之君未免疎略或為其所愚弄而不覺故當其
時初二之陷于三則為素履幽人恬處衡泌獨
行獨知不受其挽初遠而願易遂二近而不自
求之為亟矣四上為五左右之人皆依日月之
光以行其志者四愬愬畏思上視履考旋大都
是保功名惜名節一邊而五以陽剛獨運始知
易經通論 卷之二 履 六

三有跋扈不臣之念斷然去之何疑之有雖其
正也而亦危也愚嘗謂月食收護亦係扶陽蓋
主德盛則窺伺者消臣節恭則保全者大故月
之掩日而致蝕也亦繇陽光之稍虧也故謂護
月即以扶陽者或有見乎九五之央履貞厲者
歟夫子以位正當與之蓋亦辨上下定民志之
旨也

三三 乾上

泰卦彖詞

彖詞只云小往大來吉亨而傳推明天地上下之交何也蓋君子小人之消長皆氣機之所爲而君相之事也故有裁成輔相之道焉天地交明是三爻之天地際矣夫天地之交一合卽散一際卽離斷不能久如平陂往復的然孚信之理非人之所能致力也但裁成以制其過輔相以補不及方能左右乎民而匡濟之民獲久安則秦可長保矣過何以屬道道卽不過過非道也如一陰一陽之謂道可以陽盛而無節乎君

易經通論

卷之二

泰

十九

子小人之日繇斯道可以君子道長而遂能盡衆小人而不用乎凡氣機之有節君子之不驕皆所以裁成之也不及何以屬宜宜則無不及不及則非宜也陽不宜過而過君子不宜驕而驕皆必有以輔相之也過不及裁成與輔相分不得兩段有過處卽其不及處裁成之卽以輔相之輔相如相師之道及階及席在在丁寧之耳凡此皆體天地之心以左右乎民蓋天之下交乎地也上之下交乎臣也無非爲民物計也

君子合萬物爲一體而可不思所以裁成輔相之乎夫子于否而歎其無邦則泰之左右斯民者至矣

六爻

彖傳旣云天之下交乎地上之下交乎臣而爻亦著乾下坤上矣又何以六五爲君而九二爲臣也曰二臣五君其定位也九下六上其氣機也位不可易而氣相流通如天之氣交于地而位仍在上也君之念交乎下而位仍在上也初九之拔茅彙征而象以在外明其志九三之無往不復而象以勿恤寬其期正謂諸陽氣雖在下而心仍欲上進耳六四之不富以其隣不肯安于上位而欲與三爲伍者也上六之城復于隄是見幾之不早而命亂之無及者也惟五之爲帝乙歸妹而交乎二二之爲得尚中行而交乎五是卽彖傳所云上下交而其志同耳此上下以位言非以氣言也如以氣言則陽宜在下而陰宜在上矣又何以六五爲下交哉五尊非

易經通論

卷之二

泰

二十

故有帝乙之稱六陰也故有歸妹之象然君
逸一交乎臣而吉祉駢臻允副所望矣二臣也
臣王勞故必其寬猛之合宜遐邇之一視而後
得尚于中行也九二將交未交之際必盡其純
粹中之道而始可期以光大之業若九三之已
交而際平陂徃復卽寓于斯安可以不知艱貞
而獲无咎者哉

三三 坤下
乾上

否卦彖詞

易經通論

卷之二

世

否與泰相反然否于大徃小來之上先以匪人
不利君子貞提醒之見其所以致否之因也夫
君子雖不利而自有君子之貞大人雖否而自
有大人之亨所謂亨貞者何也卽大象之險德
以避難是也難起于奢奢生于祿故厚祿之家
多盈佚以取禍君子自處于儉儉卽不過不過
卽合于道而德成矣小人者但能陷人以利祿
而不能陷人以道德者也故宜其亨

六爻

初六以陰拔茅上進聖人猶以吉亨與之但看

一貞字貞則志在君矣志在君則不傷善類矣

二三則陰已盛而謀愈堅故俱用一包字言包

藏于中而莫測也包羞易見包水難防故在小

人則若爲吉而大人則儉德不亂安守其否而

後可亨可亨者其道不屈卽是亨也不亂羣者

不能不與之同羣而不亂者在我也此皆于小

人道長之日爲君子謀至深遠也九四時將出

否而尚未成泰且以有命爲言有命卽需之飲

易經通論

卷之二

世

食宴樂也復之卦詞七日來復朋來无咎九四
乾之一畫本復卦也七日來復需之須之非
命而何但復先朋來而无咎此則先无咎而後
時離祉何也蓋君子未有孤立而可以成功者
必衆正登朝乃可傾否而爲泰復之時陽氣尚
微故必朋來而始无咎泰則三陽已具但作事
之始不宜汲汲以取敗聊若養命自安悉聽其
權于造化而我無容心焉斯爲理得而衆蒙其
庥矣不然則雖有志安行哉此志字與初六之

志相應然小人尚以其志在君而自解而君子之志在乎時類之禔幅倘幹旋之無方則背公植黨之疑所不免矣四與初爲正應故必攝初之志以成已之志而後可行也九五則陽盛而吉休自爲大人之吉而小人不必言矣但不可忘危常若亂亡之無日必繫于苞桑而始固焉系之爲物其根深固苞乃叢生其固尤甚也不然則與二爲正應彼故承之而我且無以繫其不爲亂羣者幾何聖人于小人之包承則深爲易經通論卷之二 三

三三 離上

同人象詞

大同人者同于理不同于俗同理者剛同欲者

柔然六二爲離之主則柔得位得中而應乎乾是人欲即天理也如喜怒哀樂之未發謂之中非得中而何發而皆中節非應乾而何于野者言不爲情欲所牽係而造于趨曠之域矣繇此而涉大川何不利之有危莫危于人欲而涉川爲小傳曰利涉大川乾行也言非柔暗之所能也文明以健中正而應乃爲君子之貞也惟君子爲能通天下之志東海西海南海北海皆一聖人出焉此心同此理同矣故謂之同人離易經通論卷之二 同人 四

六爻

曰族曰物如陰有陰之族陽有陽之族大爲大之物小爲小之物是也繫辭方以類聚物以類

分此卽同而異異而同處又云卦有大小詞有險易此卦乾爲大離爲小象詞易爻詞險正以類之辨之而成其同耳爻詞曰門曰郊曰莽曰墉以所處之地言地者人之所居皆族也曰宗曰族曰師以所遇之人言人者族之所分皆物也人之初念有如出門公私殊途得失因之然于此時而挾同人之志以往又誰咎矣倘不問義理惟其宗向于我者而卽同之如適已以自便伐異而黨同皆所以爲吝道也象言二之應

易經通論 卷之二 同人 廿五

乎乾故中正而志易通爻言五之遇乎二故先難而後克其用大師何也以于宗之二不能自克而五代爲克之又有三之伏戎四之乘墉以間之也至于三歲不興則伏戎者退聽矣困而弗攻則反則者終吉矣此五之所以必先號咷而後笑也二不宗乎五而爲三四所宗宜乎克之不易矣若上六之于郊雖去野不遠而志之通則未也豈爲得乎夫志之得也在乎大同人之同也在乎中正信乎柔必應乾以從大者之

乎亨也故曰利涉大川而九五曰大師克相遇○按族大宗也宗支族也亦有大小之辨昔武氏嘗云我不知人之何如但以親厚于我者爲好人此于宗之謂耳于宗非已之宗人也乃人之宗已也書傳曰以人從從鮮濟

三三 乾下 離上

大有象詞

以一陰有衆陽故曰大有有衆君子則其國不貧矣易爲以柔有之曰五陽不能自相有也且

易經通論 卷之二 大有 其六

六五得位大中而上下俱應之矣五尊位也六五爲離之主故曰得位五處中也九二之積以成乎六五之大也剛健文明乾之德也五能有之則曰五之德矣應天時行乾之用也五能有之則曰五之行矣故曰元亨利貞司馬溫公曰夫人主者柔而不明則前有讒而不見後有賤而不知明而不健則知善而不能舉知惡而不能去二者皆亂凶之端也明以燭之健以行之居不失中行不失時然後能保有其衆而元亨矣

然此皆天之美命也。遏惡揚善，所以順天之命。而非已所得私也。惡不過則雖欲善之揚而不能矣。善不揚雖欲順天之美而非其實矣。此六五之以威而成其爲信歟。

六爻

人臣義無私交，有交則爲害初之無交也。乃因之所以匪彭也。權門之盛，公室之衰也。四非辨哲者孰能與此。蓋四非惟明上下之分，且非于嫌疑之際矣。九二之大車以載，乃同升于公。

易經通論

卷之二

大有

七

之誼也。人臣無中進賢爲中，二能不有其中而以人事君爲中，積之愈善而不敗矣。二之積也脩于家也，三之享也獻于庭也，皆揚善之指也。小人害正遏之宜先矣。然作福惟辟作威惟辟，非六五之交如威如而豈能上下合志以成功乎。王心既孚則發之者一人揚之者衆人，王威既伸則始雖有備而終可以無備而上九爲自天之所佑，大善之吉所必然矣。順天之休者天固眷之得賢之助者亦天之佑也。蘇氏曰：夫備生

于不足不足之形見則威損于外而孚歛于內。五之內外實故無不足無不足是以樂易而無備也。豈非求賢難而得人逸之謂歟。

易經通論卷之二

終

易經通論

卷之二

大有

八

易經通論卷之三

三三
艮上
坤下

閩中曹學佺能始著

謙卦彖詞

以艮山之高安止于地之下而不見所謂有功勞而能謙則九三之勞謙君子當之矣卦以一陽而統衆陰故三爲艮主然復曰剛反豫曰剛應師比皆曰剛中剝曰柔變剛是皆以一陽統衆陰者而謙獨不言剛何以謙用柔也他卦皆本卦體卦變卦德而獨謙不言者何以謙之體

易經通論

卷之三

謙

一

虛變神而其德盛也體莫大于天地天地之下濟上二氣交感之內其所虧而變者在盈而流者在謙矣變莫變于鬼神則害盈而福謙也德莫備于人道則惡盈而好謙也謙其可少乎哉至若尊而光卑而不可踰則又以人道而合天地之宜以至常而馭鬼神之變謙至此成矣謙之成也正君子之終也然而君子一念則自哀多益寡始吾心之盈卽多也多不期盈而自盈君子則務日損之吾心之謙卽寡也寡不

斯歉而自歉君子則務日益之哀多卽所以寡吾心之得其平卽所以稱物而平施夫至平者莫地若也山止于其下而不見則不平者平矣至不平者莫人心若也君子調劑于其中而稱平則物之心平者平于君子之謙終矣尊卑不可踰豈非自其一念始哉

六爻

山以地爲體地至卑也初六謙謙君子卑以自牧夫牧非擾而馴之者乎傲者人牧之謙謙

易經通論

卷之三

謙

二

爲自牧矣大川亦不外乎地之所載也地者振河海而不洩吾得地之宜涉大川何所不利乎涉川而利則履平地可知矣二之鳴也四之鳴也皆自九三而言也三有勞而能謙功成不居始終如一之君子也三不自鳴而二鳴之三不自撝而四撝之鳴者以口而表暴之撝者以手而指揮之也非一人之私也九三乃萬民之所服也二之鳴乃其意之所欲宣四之撝乃其則之所不欲違而已然而以三而成艮艮者止之

義也止莫大于誅暴以止亂以民而成謙謙者
伐之反也伐莫甚于行師而有功五之征不服
也王者之事也上之征國邑也諸侯之事也然
五之不畜也以六四之撝謙而得三之用也上
之鳴謙也以三為正應而疾呼其援已也四之
不達則也以正而伐不正也二之鳴以公上之
鳴以私故其中心有得未得之辨也此以見三
之為衆陰所服而止于謙也夫艮者萬物之所
成終而成始者也非艮何以成九三之謙非三
易經通論 卷之三 謙
之謙何以成萬物之終始哉

三三 坤上
震上

豫卦彖詞

屯有震無坤則言建侯而不言行師謙有坤無
則言行師而不言建侯豫合震坤成體故兼
言之夫豫之世至于天地順四時成刑罰清萬
民服作樂崇德享帝配祖和氣致祥蒸蒸乎盛
矣然非有以震動于其中則不淪而為冥豫者
幾希建侯行師皆不寧之象也順而動則志行

之繇也夫非動不名為剛矣非剛動而非順矣
宜動而動故曰順而天地如之陽動而陰順故
曰應而利建侯行師因之建侯行師固所繇以
致豫之本然此二者而利其他可知矣而人心
之順從益見之矣惟天地聖人皆以順動故牛
王享帝在于此時而配之以祖考也時非天不
啓天非人不成祭非德不享德非樂不彰故率
必至九變而始盛德必至殷薦上帝配祖考而
始崇也

易經通論 卷之三 豫

四

六爻

他卦之爻皆喜正應惟豫不然初六與九四為
正應則其鳴豫之凶二三俱無正應故其見幾
之速而悔之不吝以或遲也蘇子曰所以為豫
者四也而初和之故曰鳴已無以致樂而恃其
配以為樂志不遠矣因人之樂者人樂亦樂八
憂亦憂志在因人而已所因者窮安得不凶初
坤地之始也地不宜鳴而鳴其失陰之靜乎二
介于石在坤土之中也以六居之是謂得正中

有介象正爲貞吉矣三近于四故有肝豫之稱
 二卦不同仰視爲勞也然其體剛而隣于震震
 无咎者存乎悔體剛者不安乎其位三之悔焉
 已爲遲矣若又遲焉必有悔矣九四震之初畫
 主乎動者也然在下卦則不寧而得民而屯可
 亨茲在上卦則由豫而得朋而疑不免何也衆
 陰之從也在民則爲經綸之本在朋則終起疑
 忌之端也勿論介石之夫去之不終日竊恐鳴
 首諂訕肝者側目矣因以勿疑勉之朋盍簪期
 易經通論卷之三 豫 五
 之蓋思傷乎六五之陰類所謂禮不敢齒君之
 路馬非歟五之陰也貞之疾也而其不死也中
 未亾也夫曰疾則不豫矣曰未亾則終亦必亾
 矣爲上六者尚可以冥豫而不變乎豫之上六
 爲隨之初九故上爲已成之渝而初爲動變之
 主也冥豫則不可長有渝則无咎矣然亦得非
 正應之力也四之大行初之窮凶也以四之志
 與衆陰共之而不與初六私之也故豫爻皆不
 喜正應以此

三三 震下
 兌上

隨卦彖詞

震剛兌柔震下兌上則是剛來而下柔也震動
 兌悅震與兌俱則是動而悅也男先于女既叶
 乎人道動而悅又孚于人情自得隨之義矣元
 亨利貞乾之詞也震者乾之長男兌者坤之少
 女夫婦相隨故以父母之道期之然元亨利貞
 四時也隨亦取乎時乾坤不言无咎而隨言无
 咎者隨時有義存焉于義不失自无咎也乾之
 易經通論卷之三 隨 六
 四德渾渾淪淪時兼乎義隨爲夫婦兢兢業業
 以義隨時矣然乾之大象君子以自強不息隨
 之大象君子以嚮晦入宴息者何亦取隨時之
 義也非宴息則無以爲自強之地宜息而息宜
 動而動此所以爲隨時也故曰隨之時義大矣
 哉

六爻

初九成卦之主官亦主之義也卦以乾之上九
 與坤之初六相變而成隨上九初六本皆不正

因變而得正有動悅之象故曰官有渝此句論卦之始變二爻相易隨之本也卽傳所云剛來下柔動而悅隨也然因其變而變之固隨也旣變而卽守其所變之正亦隨也總不出隨時而已人能隨時則出門而與功名會矣以九居初正也不失者不失其從正之吉也然自初而外曰繫曰獲曰孚曰維皆若與渝相反而亦不外乎一時之爲義總以陰之隨陽爲正而比應皆所弗論矣故如六二之繫小子而失丈夫六三

易經通論

卷之三

隨

七

上六旣拘繫之又從而維之者乎是其于隨之義則未當而其于隨之意則可謂之固結也已王者以此誠意而用享于西山神必歆之而況于人然上六之不爲此其道信已窮矣窮極而係故誠極而享也以上六本乾之上九亢窮其本體也今變爲兌之主亦動悅之明徵也夫陰知隨陽卽能易窮而爲悅信乎隨時之義大矣哉

三三

艮上

易經通論

卷之三

隨

八

蠱卦彖詞

蠱壞也事也壞極則有事此蠱之所以得大亨而利涉也夫治蠱而曰蠱猶夫治亂者而曰亂治荒者而曰荒也傳云剛上柔下此陰陽相接以致蠱之繇也然卽緊連巽而止句是陰陽復相接矣蓋山雖若限乎風而風終能入乎山也風之入乎山也氣相感也巽之入乎止也心相感也夫其爲上者負可爲之資無旁落之勢雖天下事當其極敝而在下旣非泄泄以苟安

非冥冥而決事將見其否塞者而易通陰難者而易濟也故傳釋其爲蠱而治蠱之事卽在斯焉以見治亂終始間不容髮非惟人道之宜盡而亦天運之常然如先甲之三日與後甲之三日週而復始何曾有間斷乎無間斷則無嚴學可知矣君子鑒止之機知風之自于是振民而起其惰窳之習且育其德而動以秉彜之良則起敝維新之化行而根心害政之患息矣所以先事爲預防而且化有事于無事也歟

易經通論卷之三 蠱

九

或問治蠱以六甲言何也曰甲者數之首而事之始也先甲三日子戌申也後甲三日午辰寅也子爲支之始而寅又爲畫之始也終則有始重在始上天行之終而有始猶人道之敝而有事也戌申暮氣也辰寅朝氣也先戌申而後辰寅故曰終則有始也蓋天行之如是而人莫能違也然甲屬木木最易壞非有事焉立見其蠹矣風生于虫虫生于氣氣洩爲風氣閉爲虫虫盛則蠱虫化則新矣

六爻

夫不曰治蠱而曰幹蠱何也幹有幹旋之義從巽而入又樹枝大者爲幹蠱之有事爲大事也乾文言貞固足以幹事貞下起元卽蠱之終則有始也其曰父母之蠱何蠱非一朝夕之故其所繇來者漸矣所謂不于其身而于其子孫也諸爻皆曰幹父之蠱則是各幹其蠱亦不以比應言矣九二而曰幹母之蠱何也夫家國之政以母而致蠱婦人行丈夫事者也巽體陽爻足以當之矣垂簾聽政牝雞司晨豈可引爲祖宗家法不可貞者非惟革其敝而且改其眩不可貞卽不可訓之意也或以不可貞爲用權術者非矣又或因九三之悔而遂貶九二之貞孰知其于義得无咎乎震无咎者存乎悔悔則无咎不悔則爲吝以陰居陰蠱而又蠱日甚一日從見陽剛祇滋其吝未見其得也蓋雖艮而陰不若巽而陽也此九一九三之所以爲得中道而九咎也六五之幹蠱已成而其德盛矣德盛者

易經通論卷之三 蠱

十

蠱不期幹而自幹故人不期譽而自譽此卽象
詞所謂異而止也以二卦言則爲巽爲丘以一
卦言則六陰爲巽而五陽爲止也以二卦之德
而合一爻故譽隨之夫承德者之優于幹蠱而
有德者之非卽以振民也乎七九則以不事爲
止高尚爲風者也人知有事之事而不知不事
之事人知卑巽者之能集事而不知高尚者之
足以風然非五之幹蠱已成易亂爲治則上九
雖欲遂其高尚之志而豈能乎艮止也君子思
易經通論 卷之三 蠱臨 十一

三三 兌上

臨卦彖詞

二陽浸長而迫乎陰其爲元亨利貞必矣然必
本卦德之悅而順卦體之剛中而應方能大亨
而至正不然則暴戾者有拂乎人心無應者豈
能作之合夫人心之不拂卽天道之宜然天作
之合者而後爲命之順也雖然天道循環陰陽

反復今陽雖盛至于八月則四陰復臨乎二陽
而有凶矣消豈俟久乎故君子之教思無窮容
保無疆雖取諸澤之深地之廣亦盡其大君之
宜以挽天道之窮者歟夫天之生民不能自教
而君子教之教思無窮則與天同其悠久矣不
能自保而君子保之容保無疆則與天同其廣
大矣天道循環而無端君子隨事以合天此左
右民者之爲保泰而教思容保之爲咸臨也歟

六爻

易經通論 卷之三 臨

十二

咸感也無心爲咸有心爲感初二之上進非有
心于迫陰也在初則欲行其正在二則以陰未
順命焉爾六二之甘臨也雖曰順之不如憂之
憂之者以順爲不順而二陽終不爲之感也六
四之至臨也必曰至之乃所以感之至之者以
陽之咸爲已之咸而二陽始爲之感也三之興
四其不當位與當位之分乎九五君位下應九
二正所謂悅而順剛中而應者也夫人君無智
以擇賢爲智人君無宜以進賢爲宜二以中感

五以順受此所以行其中于天下而大智之主所當然而然也歟五已應二矣上六又從而附益之故曰敦如地之上而有丘爾雅所云覆敦也五之志在于賢故隨其感而感之六之志在于君故隨君之宜而宜之五言大上言敦五曰行上曰志亦君相之辨也以斯知世運之盛衰係于賢才之進退而人才之進退係于君相之存心也

三三 坤上

易經通論

卷之三

臨觀

古

觀卦彖詞

觀即臨之倒卦在臨爲二陽而臨四陰而此即四陰而臨乎二陽也然二陽之進不曰進而曰臨陽迫陰也四陰之進不曰進而曰觀下觀上也聖人于命卦之中而寓扶抑之意凜矣盟而不薦即爻中六四觀國之光利用賓于王也鄭康成曰諸侯貢士于天子大夫貢士于其君以禮賓之主人盟而獻賓賓盟而酢主人設薦夫盟而不薦賓主酬酢之始誠意所孚顯然也

敬者乎以誠敬而觀其民民自化之其爲教也一何神至此哉天之神道而四時若于令聖人之神道而天下若于教其致一也蓋聖人者大觀在上不以尊嚴自居而以順而入于民心爲本自有中正之道觀乎天下中正即神道也神道中正不外乎誠與敬而已矣然後知省方觀民其迹者也神道設教其精者也風行天上人不見其迹者也風行地上則所加者偃所觸者動夫人而見之矣先王固不以迹限天下亦不

易經通論

卷之三

觀

古

以神惑乎民乃爲設教之盡善者哉

六爻

四陰上進即欲觀乎二陽者也初之童觀二之闕觀固不失其爲小兒女子之常但與先王省方設教之意悖矣六三之觀我生以進退一稟于大觀在上之九五乎意雖未決于進而于不輕進之道則未失也四則有進之象矣觀國之光利用賓于王惟王尚之故四賓之也九五即三所觀我生之君子者中正而觀天下無偏無

倚何咎之有比之元筮永貞不筮之民而筮之已也觀之觀我生而觀民不觀之已而觀之民也皆中正之道也是故觀天下之服則知設教之神觀四之用賓則知五之尚賢矣然而九五之我生卽上九之其生也五觀乎下以爲君子上亦觀乎五以爲其生蓋觀爲臨之反卦本屬民情向背之地陰陽貞勝之幾爲人君者宜凜凜乎如朽索之馭六馬也而左右輔弼之佐可無憂盛危明之慮乎孟子曰然後知生于憂危

易經通論

卷之三

噬嗑

五

而死于安逸也如此則我生其生之不可不盡其誠敬者可知矣

三三

震下離上

噬嗑彖詞

頤中有物噬之而后合如治道之有間必去之而后也可也間去則大通而可亨然必利用獄者以天下事惟斷乃行亦惟慎乃能用獄耳一陽而間三陰固爲頤中有物之象不可謂以陰而噬陽至剛柔分動而明雷電合而章則皆去間

以後之事利用獄者因不當位之故尚可謂之陰法陽乎柔之上行爲不當位須必以用獄之道處之非以中爲本貞厲爲用則不能易不當爲當也先王之明罰勅法豈非有見于用獄之難而申明之于始者乎用獄者去間之一端也用獄以勅法爲先則去間之道非動而明者烏足以語此

六爻

六爻皆言去間之道亦藉用獄以形容之初上

易經通論

卷之三

噬嗑

六

滅趾滅耳皆甚言其去間之之難也但初之禁其微猶爲无咎而上在卦終乃有怙終以賊刑者百姓有過在予一人豈非司教者之責乎故以其聰不明病之而六二之滅鼻也六三之遇毒也其難與初爻全也周公亦與其无咎蓋不可以憚難之故因噎而廢食矣夫子以乘剛及位不當釋之一則見其所遇之強梗一則見其自處之或虧也然當噬嗑之時以去間爲急而庸計其有傷乎九四之噬乾肺而得金矢也六

五之噬乾肉而得黃金也其用力省而成功倍較之二三非不甚易然以爲易也則難者至矣天下固未有易去之間而不可不操以其難之心也四難五厲而俱必以正焉始吉而得當矣不然其不爲上之何較滅耳者幾希下卦震動去問者不患其難而患其姑息以養姦也動則无咎上卦離明去問者不厭其虛而患其自是以蔽明也不明則凶

三三 離上

易經通論

卷之三 賁

七

賁卦彖詞

賁飾也飾之極者必返其本故又曰賁無色也人而無文行之不遠賁自可亨而小利有攸往小字雖指陰爻上進然亦文明以止之義謂不可徒競于雕績而罔所底止也如君子庶政之明而不可以卽不留獄凡事必其有樽節限量焉爾傳詞柔來而文剛是以剛爲主也分剛上而文柔亦以剛爲主也蓋坤卦上六之一陰三而爲離則陰爲陽之助而明于內乾卦九二之

一陽上而爲艮則陽爲陰之主而止于外是知皆以剛爲主也小利有攸往者陰進而反于陽也陰反于陽則文歸于朴自然之文乃天文也天之爲文不外乎陰陽交錯之間而人文可使其日流于淫靡而莫之止乎故不于文而見其文也乃于止而見其文也文之有節天下之至文歸矣夫至變而化者莫如文章觀天文則時變可推也觀人文則治化可推也故不觀乎天文則無以知變化之自然非人所能致力不觀人文則無以知聖人能贊天之所不及而艮止之功晦矣

易經通論

卷之三 賁

六

六爻

下卦離皆文也故曰賁趾賁須賁濡繇足以及之身也須在趾上股下乃足須之以行者如或之腓是也濡則爲一身之潤澤如德潤身是也離爲文明故君子之身自下及上信蔚然而可觀然初而弗乘二而與上三而永貞皆有以止之義蓋舍車而徒者趾之止也與上而興者須

之止也永貞吉者濡之止也柔來文剛柔不爲主而剛爲主者如此上卦止體分剛上而文柔究竟以剛爲主而四之蟠如五之丘園上之白貞皆尚質也文于是乎止矣白馬翰如陽之來也匪寇婚媾剛文柔也束帛所以致賢也有喜有喜陽剛之我興也白賁所以返本也得志者成其以止之義也五雖尊位而裕丘園之致上爲白賁而應化成之徵此文明以止者之所爲天下之文燦

易經通論

卷之三

賁

九

三三
艮上

剝卦彖詞

剝以衆陰而一陽在外又有艮止之義與震動者不同故不利有攸往亦時止而止也傳云柔變剛則小人明欲自附于君子而其道日長于諸爻自見而君子不能與之抗惟順而止之觀卦中有此象耳又以消息盈虛之理而尚乎莫之致而至之天行以見當十分順止不可違天也順止之道豈可以其身之不用而遂棄吾民

付理亂于不知哉寬刑薄斂以厚其下而卽爲吾身之所託處蓋彼自剝其廬而吾自安其宅雖不利于攸往而猶得以遵養時晦也已

六爻

初二四皆曰剝床床是其所憑藉之物與上九剝廬一側足也辨也膚也以爻位而分上下遠近也六三剝之是明失其憑藉則反獲貞之凶而爲貫魚之利矣蘇氏曰六五剝之極凡剝者皆其類也聖人不能使之無窮于其類惟是擇

易經通論

卷之三

剝

十

其害之淺者計之四以下貫魚之象也自上及下施寵均也夫寵均則勢分勢分則害淺矣以官人之寵寵之不及以政也不及以政豈惟自安亦以安之故無不利按此則但于六五身二發揮而不及于君子最爲得指蓋上九一陽微陽也是若過時之人而在上位故爲碩果之不食非不食之也乃不可食者也蘇氏曰果未有不見食者也碩而不食不可食者也智者去之愚者眷焉上九之失民久矣五陰之勢足以

蠶而取之然且獨存于上者彼直存我以爲名耳與之合則存不與之合則亡君子以爲是不可食之果也而得不亟去之彼得志于上必食其下故君子去其上而出其下可以得民載于下謂之與虎于上謂之廬廬者既剝之餘也豈可復用哉或問如此則何貴于一陽也曰此正造物之生機所寓也陽可以盡去而不能盡去者非天之所爲乎譬若樹焉雖剝落之而向根株尚存發生猶有望也若盡去之則無生矣故雖一網打盡滿朝皆空之時而一二君子以爲民望者尚存也此天欲留之而小人所不能盡去之者也

三三

宋王
坤上

復卦彖詞

易以內卦爲主又重初畫故雖五陰之數不減于剝而一陽在下有震動之勞故爲剛反而復者以動而証其爲剛反也然動必以順順也如一陽之動豈能遽離乎羣陰哉故雖

易經通論

卷之三

剝復

三

易經通論

卷之三

復

三

子有反正之機而不能外羣小人以爲之向道一出一人有微權焉而不使其有所忌嫉而牽制是以朋來板茅連茹而无咎也如此則但其順而不見其動動雖爲人道而寔不違乎天行如一陰一陽之循環也數窮于七而來復也謂之非天固不可而謂君子之攸往非卽以行天之道乎行天之道者而不可以見天地之心乎天地無心以生物爲心生物之心自生生而不息剝之時而造物幾乎息矣何幸而有復曰見夫不息之生機也天以不息生乎物而裁節傾覆總付之無心君子以不息見天心而順動朋來乃利有攸往然則其利攸往也固自其輕往始也先王當至日而閉關商旅不行后省方安靜以養微陽豈非不輕于所往者以爲他日有攸往之地歟先王體天之心以爲心君子復體先王之心以見乎天心于是而道長有機矣

六爻

俱在心體學問上講以復莫大乎心體心體卽學問也天地之心卽吾人之心體也初九之復卽克己復禮爲仁也顏子有不善未嘗不知知之未嘗復行之謂矣六二之休復六四之獨復六五之敦復卽君子以友輔仁也曾子之謂共者吾友嘗從事于斯之謂矣六三之頻復日月至焉者也子夏入見夫子之道而悅出則紛華而悅之謂矣上六之迷復道在邇而求諸遠者也子張之堂堂難與爲仁之謂矣迷之與見在

易經通論

卷之三 復

三

乎一念見卽復也迷則遠矣初之不遠復者其有以見天地之心乎是卽一日克己復禮天下歸仁之勢也夫子以脩身許之脩身則動以順出入无疾朋來无咎因之矣人惟不知脩身故亦不知親賢之爲務六二之下仁正以脩身也故以休復爲吉休者美之也大有之揚善以順休命故復之下仁亦謂之休復也六三之頻一暴十寒僂得僂失不見親賢之助明矣四之獨復有鑒于三之厲而汲汲以從之者乎然非中

行則無以爲受善之地而與道違也五之敦復有見于四之從因而敦益之者乎然非自考則無以爲寡悔之地而去道益遠也上六則誠去道遠矣求之愈遠而愈不得其真故曰迷復迷復者非迷而不復也以求其復而失所主也夫君之泰然百體未有不從令者也茲失所主則爲凶與青人事天道俱受其咎而行師之敗國君征之凶雖十年而不克或以驕而喪或以老而置無一可者也凡人之所之無一而可者真

易經通論

卷之三 復

三

迷也聖人之喻象至此亦可謂危慮之之深矣其始繇一念之差以至于無所之而可則復之初其爲君道乎天道乎而人烏可忽諸 問六爻只初九屬陽爲復之主而自二以上皆陰也陰可謂之復乎曰動而以順行此之謂也陽能別乎陰而不能離乎陰君子能化小人而爲善而不能盡去乎小人卽謂五陰之復焉亦可矣况休復獨復敦復亦皆于初九相關切也人欲卽天理小人皆吾人但當體認真切耳不然

則克已復禮者之何以天下歸仁也哉

三三 震上
乾上

无妄象詞

剛自外來而爲主于內以乾之上爻爲震之初九亦不遠之復也復則不妄矣動而健剛中而應以天德之爲主一誠無間相與以有成故大亨以正而卽純亦不已之命也若匪正則有青及之而自不利于攸往若本不正而自以爲是而无妄之往將安之矣蓋不正則違天而天不

易經通論

卷之三

无妄

其

祐之故終于無所往是知誠者天之道也妄者青之凶也行不行相去遠矣大象云先王之以茂對時育萬物何也時當无妄四陽二陰爲大壯之卦壯之象曰非禮弗履君子之立身也无妄之象茂對時育君子之成物也天以一誠予物而毫無或虧先王以一誠對物而贊乎化育總不外乎至誠而已物非時不育時非誠不通物物而與之无妄者天也以流行爲之時也念念而復于无妄者君子也以茂對爲之時也茂

者有克積鬱勃之意因物付物而我無容心焉若有心以育物則妄矣

六爻

許夫廣蠡言曰六爻以无妄爲主有正匪正之辨焉其正者无妄之正固也初二五是也其无妄易知其有匪正者亦无妄之匪正也三四上是也其无妄難知何也自古之无妄君子有心信而迹不信者如三之宜九而六四之宜六而九上之卦窮皆所處之不幸耳而其爲邑人之

易經通論

卷之三

无妄

其

災則自外來可貞之守則固有之有青之行終不失其爲无妄也故曰三之有青者位也上之有青者時也九四之不言青而言貞者以貞而勝乎青也位不可幾時不可必而貞則可以自守君子亦惟信心而已迹豈所論哉初二五之爲无妄易知者初成震之主動以健也二五剛中而應者也于是初乃得志于往矣之祛者往之利也往之利卽志之行也二之攸往固不殊乎初然必如不耕之獲不菑之畲而一無容心

焉雖不期于往而自往矣夫不耕者而得獲不
蓄者而得畲此天下之妄人也然不期乎獲而
獲猶不耕之獲也不期乎畲而畲猶不蓄之畲
也無妄之往誠之使然也而反曰天之使然也
不耕之獲雖云致富而實曰未富也此蓋以富
之富而歸之于天也惟歸之于天故雖耕焉而
獲焉者有之容有不豐而可以得獲者哉天
不可以必也而誠之者烏可已也九五之疾
非天也不宜疾而疾非天而何不宜藥而勿藥

易經通論

卷之三

无妄

七

則得正矣倘勿藥而復嘗試之是匪正也青且
及之矧有其喜或問无妄之疾與復之出入
無疾是同是異曰出入无疾雖人疾之而亦已
之疾也无妄之疾雖已之疾而亦人疾之也總
之誠足以動物不誠未有能動者也吾以一
誠爲主其動物與不動物俱所不問但不設爲
无妄之疾固無以徵誠之至不設爲有疾勿藥
無以徵誠之無心也倘謂吾誠已至執誠以求
動物矣莫甚焉者矣君子無時非茂對時育光

景故曰反身而誠樂莫大焉

三

乾下
艮上

大畜象詞

小畜以陰畜陽大畜以陽畜陽也夫三陽之上
進固不家食而涉川其所有事也然不欲陽之
遽進者乃上九之深心也上之爲艮與乾同體
而二陰間之因欲老其材焉如剛健萬實輝光
日新其德始成其爲大畜也夫上九何天之衢
迨大行也非正無以成其爲行非以畜之道而

易經通論

卷之三

大畜

七

行之則無以成其爲正之大而三陽惟知有萬
實輝光以日新其德始與天合而涉川無不利
矣人知上九之養賢以爵祿也而不知其畜乾
以成德也此非世俗之聞見所能辨也君子於
多識前言往行鑒茲古今得失之林而後畜其
萬實輝光之德于是乎日就而月有將德始成
矣上九之所以成人之德與三陽之所以自成
其德者豈有二哉

六爻

犴角牴也牙牴也皆止物之具也四之所以止
乎初也非四之牴乃上九之牴也五之所以止
乎二也非二之牙乃上九之牙也上欲畜陽何
以使四五畜之耶曰四五固初二之正應也正
應者若爲引初二以上進之人也才不使遽逞
才不使遽試雖四五之責任實上九之權衡也
蘇氏曰小畜之畜乾也順而畜之故始順而終
反曰大畜之畜乾也厲而畜之故始利而終亨
君子之愛人以德小人之愛人以姑息見德而
易經通論卷之三
見
愠見姑息而喜則過矣初九之欲進無已也至
于遇厲而止則六四之厲我所謂德也使我只
戒而終身不犯于災者四之德也此固初九之
德而上九有以成之也小畜之九三輿脫輻也
輻脫則終身不行也大畜之九二不輻之脫而
脫輻其志終欲以上進也欲進而不遽進則有
六五之牙也六五之牙所以成二之德也亦即
上九成之也九三之艱貞曰閑輿衛則不慮其
爲牛之觸豕之突而爲良馬之逐矣以閑輿衛

之馬而馳驟于夫衢豈不與上合志而利有攸
往乎三陽之道于是大行而即謂上九之道大
行焉可也此上九以陽畜陽爲大畜之成局也
艮位東北天之所成終而成始也曰天衢者亦
指艮方言耳艮德屬止人有不爲而後可以有
爲也曰道行者言無止而非行耳以艮而成乾
之用此剛健之所以爲薦實輝光也歟

三三
震下
艮上

頤卦彖詞

易經通論卷之三 頤

三十

頤口旁也口食物以自養故取養義養莫大于
養德養身尤莫貴于以正故曰觀曰求謂審諦
其養之正與否彖詞觀其所養即養德也大凡
人之學問氣質皆曰所養何如自養即養身也
身不能以徒養必資于食有食則實無食則虛
故曰口食然此養之之道不得其正則足以喪
身而敗德苟得其正則天地之養萬物聖人之
養賢以及萬民亦莫不繇斯道焉養之爲時大
矣哉時即正也天地之養萬物發散收歛不能

達時以成功聖人之養賢以及萬民宣政施教亦當及時以成治如君子之養德莫急于慎言語慎者時言則言時止則止之謂也養身莫要于節飲食節者時其飢飽適其分量之謂也不然則言語一出而不可復入飲食一入而不可復出皆謂失時而戾正不得稱賢者矣安能致聖人之養而代天地以養民物哉

六爻

向來講解多以正應爲言且謂二三之越五而

易經通論

卷之三

願

三

文

求養于上殊亦未確愚意謂大象吾夫子示人以用易者大抵結上彖詞而起下爻詞之指也如慎言語節飲食明白是總繳養德養身之不能達時而六爻下卦如初九爲節飲食二三則爲慎言語六四爲節飲食上五亦慎言語其爻詞之爲朵頤耽耽明于飲食相關而拂頤拂經之與由頤亦皆言語也節飲食居其二慎言語居其四者言語之傷甚于飲食而養德之比養身爲尤不易也初爻爾我二字皆屬九身上云

舍爾則頤此靈龜不食之物龜非不食也食而有節人不見其食耳朵如花葉下垂狀是以口而逐物也極而言之則爲虎視之耽耽言虎之逐物如此而亦不外乎顛頤之義顛即朵也朵猶下垂顛則墮落矣此皆言飲食之不節以示警即孟子所云飲食之人則人賤之矣六二之拂經其曰顛頤丘頤言或高或下非陵則諂率悖乎常理而人皆棄之故曰行失類也三之拂頤其即拂經乎蓋不知經爲何物矣匪但征凶

易經通論

卷之三

願

三

卽十年之久亦無攸利矣六五之拂經是猶知有經在也位居貞則吉涉川則不吉而頤以從上者九爲艮剛之主而知止卽從上也上曰繇頤其言語之繇之以止者乎不但止之而且危之君子出其言善則千里之外應之出言不善則千里之外違之故言語者君子之樞機不可不慎也言愈慎而行愈遠卽涉大川而利矣洵足以稱國家之賢而有慶也慶之者不但爲自養而慶寔爲養萬民而慶也養萬民繫于君子

之一身慎言行卽所以養萬民則言語其可忽乎哉

三三 巽下兌上

大過彖詞

大過陽過陰也四陽自固于內又無正應故爲棟之撓凡棟固患其不隆也尤患其過于隆而或撓也隆而或撓則不能以相輔矣然必利有攸往亨者何曰當撓敗之時則利乎其所有事矣大過之亨也猶蠱之元亨也皆以有事而救

易經通論

卷之三

大過

世

文

乎敝壞之功也何者剛過而中猶不懷也異而悅行猶不驟也如是則雖過而不過利有攸往矣然君子而非有獨立不思遷世無悶之操烏足語此哉蓋大過之時必有大過人之功而始不過大過人之功必有大過人之行而始勝其任也不然則先自撓也何以稱棟隆之吉

六爻

六爻無應則以相比爲義此易例也卦中初二相比二五爲過之始終也故皆曰枯楊過者枯

也初之象茅未成乎木而爲枯楊之所藉可以稍殺澤水之勢而因之生稊不然則水浸而愈枯矣老夫之得女妻猶望其有生育之機也故曰過以相與也言因過而亟于得初以相與也彖詞本末二字皆從木以一陽散于木之下而根株回煖故爲本以一陽散于木之上而枝葉向榮故爲末茲二陰而處初上猶之木焉上缺下短乃稱弱矣初柔在下故承陽而生稊上已減頂故比五而生華稊者顛而復蘖反其始也

易經通論

卷之三

大過

世

華者盈而畢發速其終也故有老婦士夫之喻五本非少因上之老而謂之士夫也无咎者陽下陰上雖配合之常然枯楊生華生意盡矣何譽之有言雖欲以光華自飾而愈彰其醜也上六之爲過涉滅頂者何蓋大過二陰事陽過恭如初柔在下得所故上承者謹而又謹上柔居高不安故下行者卑而又卑如行過涉水愈趨于下而沒其頂雖弗克涉而凶于義亦无咎也三四二爻在一卦之中故皆取棟象雜卦云大

過顛也大廈之顛豈一木所能支乎下卦上實而下弱下弱則傾故曰棟桡上卦上弱而下實下實則載故曰棟隆然三之無輔以九四俱陽無相與之情四雖有以自實不撓乎下而三之撓亦為四差矣子夏易傳非正應者稱他故曰有他吝也易例不但以陰陽為止應即二爻相比亦貴乎陰陽之克濟以有成也蘇氏曰易之所貴者貴乎陽之能御陰不貴乎陽之凌陰而滅之也人徒知陰之過乎陽之為禍也孰知陽

易經通論

卷之三

太過坎

世五

之過乎陰者之不為福也哉

三三坎下

坎卦彖詞

陽陷陰中故謂之坎坎陷也習坎重險也陰陷則思通然通不于其險而于其心心而有孚則亨通之機在我而往有嘉尚之功矣有孚是誠實有穩着與行險僥倖不同流而不盈險而信供借水以形容有孚惟剛中之九五足以當之剛未必中中則不盈險未必信信則有孚也維

心亨即往有功更不費一毫力所以為可嘉尚是不但以濟險為功而陰反足為吾之資而有功矣險而有功則天地自然之險與王公設險以保其國是也是險即有功非必以濟險言也險自有險之用不困于險而其用始大習又有習之用不泛為習而其習始專君子以常德行習教事治已治人必無所苟則無論居常涉險咸有所濟也已矣

六爻

易經通論

卷之三

坎

世六

濟險有道初上險之始終皆失其道故凶初則入于坎窞卑暗之極也上六已出乎險又何繫用徽纆之而未已乎是自生荆棘也險未出尚有可出之機既出險而復繫于險雖三歲之久亦無成功矣三之入于坎窞與初同也而其勿往以無成功與上同也但其坎而又坎者時危之至難也險且枕者心知其難出而且安之也二之所求者小故雖有得而水出乎中三之所枕者深故雖無功而不輕于用然亦已脫下卦

而躋乎上矣且有四之納約自牖而通其誠于九五四之納牖也似乎非中道也然其一念之朴忠可鑒而儀文在所略也九五之陽剛則其所感動而交孚剛柔之際若合符節矣九五者剛中之主也即傳云水流而不盈行險而不失其信者也惟不盈故易乎惟信之有常故中不失象曰中未大也大爲失字之譌其與際韻叶可見矣五之信也故四獲以誠通而繫也棘也無乃其疑心未化者乎疑事無功

易經通論

卷之三

坎離

世

行無名故君子以常德行習教事之爲尚也按二五俱爲成坎之主而在卦中二險未甚而即求出故曰小得五險已甚而如不盈故曰既平乎則不求其得而其得也大矣

三三

離卦彖詞

離麗也文明以麗乎正此卦之本指也陰麗于陽奇偶相間而文生焉陰在內而助乎陽爲得正矣離火象火之不能無所麗而自見其文明

亦必以正而始成其爲用正者何順也畜牝牛順之至也坤爲牛主順也離之中爻自坤六五來故亦以順而效法乎坤也顯火之性自生乎土足爲百谷草木之所寄載火逆則焚乎木烈焰障天而日月之明掩矣夫日月之麗乎天也文明之大者也百谷草木之麗乎土也文明之雜者也日月之順天而行百谷草木之順地之宜也要皆以順而爲正順者不自見其文明也大人之文明而麗乎正亦不自見其文明焉乃

易經通論

卷之三

離

世

化成天下而底順治之功矣大人之不自見其文明也而其緝熙敬止之學所以自繼其明者純亦不已也繼之宥密者而照之于四方其斯爲文明之化哉

六爻

承象繼明之學初爻其敬也二爻其中也緝熙不外乎一敬而初履可以錯然乎然者疑詞未錯而謂錯敬之至也履錯者敬于外黃離者中于內二之得中和順積而英華若離之功成矣

苟非此者三之日昃而嗟四之焚如而棄五之
出涕而戚皆所不免也然日昃者悼乎時之不
久也焚如者楚于地之無所容也丑之外而出
涕內而戚嗟則有甚自痛其學之不早而誤用
其明以悖于正者蓋以六居五非正也失正則
其所以爲麗者非也五知爲君之難信乎麗正
之不可已矣然初二之麗其得失在乎一身而
五上之麗其順逆見諸邦國順則爲嘉逆則爲
醜卽不得已而出征其負固者稽顙服從則美
易經通論 卷之三 離 卅九

易經通論卷之四
三三 艮下
咸卦彖詞
閻中曹學佺能始誤
咸者無心之感也無心之感其感始神故曰咸
速也無心之感其感始公故又曰咸徧也夫
卽象之亨貞取女吉而傳之柔上剛下二氣
應止悅相須男先于女之謂也二氣感應本
上而剛下來倘剛不下而柔不上則感應之
何矣男下女本止而悅來倘悅不以止則男
易經通論 卷之四 咸 一
失其正矣夫天地未有無情而成化功者也故
二氣交感而萬物化生聖人未有拂人之情而
成治道者也故感乎人心而天下和平和平
是情之得其正也人人而得其正則亨非他
利貞之亨也而吉非他爲取女之吉也道者造
端于夫婦而貫通乎性情夫婦之相感固小
地而大化機也男之下于女誠感人心而真
平也男女之情見而天地萬物之情不可見
故象以未有山之虛而不受澤之潤者亦未有

君子之虛而不能受人者君子主感也天下主受也人之受于君子即君子之受人也故不能使天下和平者不足以驗聖人之感人心不能使萬物化生者不足以徵二氣之感應以相與而天地聖人一夫婦之造端盡之矣然則男之感其可不止而悅之以正歟

六爻

彖言男下女則成婦道而生乎人人之一身自拇而上爲腓爲股所以行也爲心所以思也爲

易經通論

卷之四 咸

二

脢所以通氣也爲輔頰舌所以言也之數者而缺一焉不名爲人矣心不可見故四不言心而但云貞吉悔凶思不可無故四之所少者非思而所患者在乎憧憧之朋從倘所思者有所係戀則從之者亦有偏黨如偏在足也則其感爲拇爲腓爲股雖若汲汲于行而愈不可行矣不可行故不如順而處之之爲得也又如偏在脢也雖得其養抑末耳偏在言也雖滕口說將安用之乎故二聖人之意以爲感主于心心不可

見而見之思思不可見而見之從夫使其所從者與所感者而俱出死心則雖天下和平而不覺使其所從者與所感者而未免于有心則雖一身之內而行者次且不前言者嘵嘵可厭矣安能望光大之業哉是故心貴虛也不虛則害生情貴正也不正則悅累彖主合而重乎夫婦爻主分而亦不外乎人身人身日用之常也不能廢思而不可滯乎思也夫婦感應之始也不能忘感而不可流乎感也有思而無思有感而

易經通論

卷之四 咸

三

忘感所以爲君子之虛也故君子不問其所以受人者而深造其所以忘已者

三三

巽下震上

恒卦象詞

感以情言恒以理言惟主理故不但亨也而曰无咎感動而貴靜恒靜而貴動惟動生于靜故不但利貞也而曰利有攸往故恒之爲久也人所易知也天地之道恒久而不已亦如斯矣恒之爲利有攸往也人所難知也日月非有恒不

能以成照四時非有序不能以成功聖人非久
于其道不能以化成而終始之循環非恒久之
利往乎然卦體之剛上柔下分之常也順動相
資行之常也陰陽相應情之常也此亦皆人所
易知也乃若風雷之相與雖卦中有此象其無
乃爲天下之至動不可以言恒乎而君子以爲
未始若動也先儒楊簡曰夫飄風不終朝迅雷
不掩耳此其不恒者皆形也其風之自其雷之
自不可知也不可不知者未始不恒也其音聲則

易經通論

卷之四

恒

四

兌

不恒動作則不恒者亦形也其音聲之自動作
之自不可知也不可不知者未始不恒也知其自
未始不恒則知其發其變化亦未始不恒無所
不通無所不恒故大象以君子立不易方爲觀
于雷風之動也君子因象自動而常若立體天
地之變化而常不易方爲

六爻

成貴正以其感也恒貴中以其存也故六爻中
有貞而凶者吝者而四之無禽上之振恒皆以

爲非位非位則無功矣是非不貴正也恐其以
恒爲正一于恒而不知變也蘇氏曰物未有窮
而不變者故恒非能執一而不變也惟及其未
窮而變爾窮而後變則有變之形及其未窮而
變則無變之跡此其所以爲恒也而以日月之
運四時之變明之何莫不然夫陽至于午未窮
也而陰已生陰至于子未窮也而陽已萌故所
謂未窮而變者非卽中之謂歟若過中焉則已
窮矣此九二之悔亡以其能久于中也中則可

易經通論

卷之四

恒

五

又亢則取窮易屢言之矣雖初之浚也以求
深也上之振也以求奮也而六五之爲婦入也
不通變也雖內不成其爲立而外不能有攸往
而較諸三之不恒其德者亦大逕庭矣諸爻之
欲求恒而失之者不知變也而九三之自居于
不恒者真可羞也噫若三者俯仰之間無以自
容矣可不戒哉

三三

艮下
乾上

遯卦象詞

天下有山天雖無意于絕山而山自不能以及乎天此即君子遠小人之法也不惡而嚴句盡之矣不惡者勿與之絕也嚴者小人自不能狎侮君子也君子跡雖遜而道則亨矣然其時何時也剛當位而應似猶可以無遜而與時偕行是幾而作不俟終日矣然二陰浸長有迫君三之勢而外亦不驟故我之防戢因之以少疎而其大節所在固知其不苟矣雖小物必勤細行必矜庶有以折窺伺之謀而善其爲遜焉無是

易經通論

卷之四

六

小也不能以成其大也惟此時此義之爲然也君子依乎中庸遜世而無悔初九龍德而隱遜世無悶然則遜其易言乎哉

六爻

夫士君子自有志也亦自有好也此志爲人所羈係而不能遂其好則疾厲生安能肥乎肥者戰勝而肥之謂即遜之亨也然君子之遜小人亦將不利君子去矣小人存焉猶乎在遜之尾也遜雖不及而災厲隨之故戒以勿往而迫乎

陽而象又丁寧以不往何災也六二則不惟不迫而且繫維之用黃牛之革莫之勝說黃言中牛言順革言固也其如士各有志何三非正應而爲此爻未免有所係戀雖知其終爲所累而疾病潛滋若曰但蓄之以臣妾之列焉爾然于時義則非宜而大事有所不從濟也九四則爲好矣君子以遜爲吉而小人則不其然也九五則爲嘉矣小人雖欲與之爲偶而君子則獨明其志也至于志之得遂心休者道腴無入而不

易經通論

卷之四

大壯

七

自得矣何所疑之有

三三

乾下
震上

大壯彖詞

四陽盛長故爲大壯而亨利不俟言矣然必利貞乃爲剛動而無用罔之愆又爲正大而合天地之情然與天地之情合者必與天地之節文合而後可所謂利貞即大象之非禮弗履是也王弼傳曰君子之大壯者莫若克己復禮夫自勝之謂強故雖赴湯火蹈白刃武夫之勇可能

也至于克已復禮則非君子之大壯不能也雷
在天上壯以氣也非禮弗履壯以理也惟君子
為能以理配氣浩然于天地之間無是餒矣

六爻

壯計諸爻以不用其壯者為貞壯而得中所謂
利貞也居中有不妄動之意二尚不宜動而
十初乎是故其趾似壯其征必凶雖有陽實之
孚反以動而取窮也九三乾體與震為隣宜尚
往者然有藩在前奚可觸乎三惟過剛不中直

易經通論

卷之四

大壯

八

用其壯故周公曰此小人之事焉豈以君子而
可如此夫君子當壯之時但知其為正也是故
可以壯不可以用壯若用壯則雖貞亦厲象觸
藩而羸角矣角徒羸而藩終不可決非剛而何
豈其恃六五之平易而不見吾用壯之失耶六
五柔中之主也平易近民寬簡馭世羣陽遇之
自無所用其壯盖羊雖壯必不能觸于平易之
地五雖喪羊自不復知有喪羊之悔者故曰喪
羊于易無悔此御世之術止動之方抑壯之勢

無藩以使之觸其柔能勝剛之善道歟然而大
壯之時亦未可一繫論也上六與三為應聖人
曰羝羊觸藩在本爻則未免有用壯之咎而在
正應則當詳察其羸角之艱以遇合之難決不
宜使之不能退不能遂徒往而無所利而終身
長抱觸藩之咎也盖歷四與五而後得遇其艱
如此然非四之藩決五之喪羊則亦終不能以
尚往矣安望其為壯于大輿之輓哉

三三

離上

易經通論

卷之四

大壯

九

晉卦象詞

大學在明明德而親民康侯又安乎民庶者即
自昭明德之人也有六五柔中大明之主在上
而順以麗之柔進而上行非所稱同心同德之
臣哉是以錫馬蕃庶不為多晝日三接不為勤
也所謂受介福于其王母者以此

六爻

二之與五雖非正應然以柔居中則同德也其
曰非正應者因非陰陽之相應歟然亦以四之

妨與上之角也夫子以臧文仲蔽賢爲竊位四
在五前思察及之伎倆自窮而上之爲角爲位
乃離明所不及之處上之道亢亦五之道有所
未光也然而五者固失得勿恤者也明而不用
廣而並包此所以爲大母而能造福乎臣僚也
不然而汲汲于賢奸之是辨失得之與較將墜
下未能畢見其忱而陰竊之與明伐之者衆矣
然則初之摧也乃所以行正也二之愁也乃所
以受福也而三始爲衆允而上行矣豈易言哉

易經通論

卷之四

晉明夷

十

坤衆也順也至三而始成卦故能得坤之用而
被離之照也不然其不爲明夷者幾希

三三

離上
坤下

明夷象詞

內文明而外柔順固文王之德而爲人臣者之
正道也然在亂世而事暗主則明一分卽受傷
一分故傷一分益宜晦一分文王之德不因被
難而始修而用晦以成其德則因難而愈進也
故夫子以晦其明而釋象詞之艱貞也夫晦何

以稱艱哉內而文明則宜洩之之易而抑鬱之
之難也艱者不但明善之用而且忌順之迹不
但爲垂翼傷股之坦如而且爲入腹獲心之裕
如也雖然當紂之時文王大難也箕子內難也
大難天下之難內難同室之難也在文王則九
侯可事而羑里可出也在箕子則欲出不能欲
晦不可外之佯狂而內之志正也君子之蒞衆
用晦而明此物此志也然蒞衆則謂之晦而明
而于身則惟有自晦而已明亦有所不用矣

易經通論

卷之四

明夷

士

六爻

明入地中明夷只是不見天日世界昏黑之象
而已上六爲明夷之主初登于天後入于地不
明而晦象也如紂亦剛決之主第無奈失則何
矣失則不法也是以晦也六二之吉順以則也
言順卽法也亦以晦也但紂則明而晦文王則
晦而明爲有間耳初九之明夷始于羑里也其
象爲飛則垂其翼行則三日不食往則主人有
言聖人當此可奈何哉亦曰聽天而已六二之

明夷困于羗里也其象爲夷及左股不可以不速拯矣旣拯不可以不用馬壯矣亦不得不拯之時也雖速而不爲暴也九三將大得志矣聖人于此曷敢知乎亦曰順衆而已獵禮大獸公之小獸私之詩曰言私其縱獻豸于公是也九三獵狩于離之南而得大首以獻于君宜乎君心悅而已志得矣猶不可以疾貞焉疾貞者艱貞之反也吾惟艱貞之道盡而後南狩之志得不然則安望其出門庭哉六五與君偕晦則貞

易經通論

卷之四

明夷

家人

七

子之明夷是已然人但見其晦而孰知箕子之明一何如其不息也所謂愈晦而愈明非獨一時不息雖千萬古而不息也五比于六故爲內難獨正其志無邪可奪盡晦其明無明可見如箕子然乃爲深體易象合乎明夷之時故文王斷以爲箕子之明夷而自視缺然矣

三三

離上

家人彖詞

家人而曰利女貞何也天下觀化于一家一家

觀化于夫婦而夫婦尤莫嚴于治內故傳父

皆稱嚴君焉母而非嚴則亂內外之別庀子之過皆所不免而其禍有不可勝言者矣况卦體中爲二女皆得其位以聽陽之政則男正于外女正于內天地之大義也但得正于外者易知得正于內者難知故聖人獨致其意于女貞耳雖然夫婦之義通于天地而其律身之要則重在言行是故言行有可以欺于人而不可以欺于家者非有物與有恒則不可君子言行之

易經通論

卷之四

家人

七

六爻

家人四陽二陰而陰皆不失其位在位者正也順也元遂事在中饋婦人之正也不言治家而但曰富家大吉婦人之順也何則遂事而理家

政者男子之事也男子治事而婦人聽之其家雖欲不治不可得也富者治之極也是故六二貞吉其治也六四富家其極也以治極致富則其富可久矣陽爻惟九五爲王假有家而夫子以交相愛釋之五與二爲正應與三爲比近近而不相得則凶或害之而夫妻反目則一步不可行故或如初之開懾其志三之厲失其節而上之孚不能廢其威皆非德之至也德之未至而欲其至于家焉難矣故必如文王之至德王

易經通論

卷之四

家人

睽

季爲父太任爲母太姒爲妃武王爲子有不交相愛者乎夫子曰無憂者其惟文王乎所謂勿恤也

三三

兌下
離上

睽卦彖詞

睽乃家人之倒體以家人六二之柔進爲六五而上行又得中而應九二之剛則睽者卒無不合矣然止于小事吉者以二之進爲五原屬小者事也或問革亦二女同居而大亨者革以九

居五六居二爲得位也睽睽反焉所以僅小事吉也當睽之時如大事吉則爲變革矣蘇氏曰人苟惟同之見若是必睽人苟知睽之不得不睽若是必合故言其同則二女同居而志不同行終當各歸其所安得而不睽言其睽則天地睽而以生物爲事則同男女睽而以相應爲事則通萬物睽而以生養爲事則類同而異睽而合天地而下莫不皆然故曰睽之時用大矣哉君子觀象于大同之中而別其異如火上澤下

易經通論

卷之四

睽

五

然故惟求同理而不求同俗同理者同也不同俗者同而異也君子不爲立異而亦不苟同所以善乎睽之用者歟

六爻

當睽之時貴乎有濟遇合之機必求正應故如初之求四也雖喪馬而自復雖惡人亦可見于是始爲元夫之孚而无咎矣喪馬者即睽孤之謂也以二陽非相偶也交孚者即悔亡之謂也以勿逐而自復也如二之求五則爲正應矣其

如五柔而三四復間之何故必遇主于巷寧結
毋直非委曲以求容其實欲引君于當道也惟
竭誠以感動之而君未有不悔亡者厥宗之親
噬膚之易不甚于此矣中心之悔亡乃下交之
有慶也如此而睽可濟乎上九六三本非睽孤
也而特地相疑是故三若見二曳其輿四掣其
牛上又從天而剿其鼻其實豈有是哉上若見
三所駕非牛乃負塗之豕所載非人乃一車之
鬼于是先張之弧以爲寇而欲射之後竟年六

易經通論

卷之四

睽

十六

爲我婚媾說弧而不之射其張弧也爲無初其
疑凶也爲有終矣疑之凶者婚媾合也雨之遇
者陰陽和也然而三之自疑尚不嫌其上進之
難而上之求三則不宜因其自疑而益疑之也
必如五之于二一旦而悔凶噬膚焉庶乎其可
矣

三三

坎上
艮下

蹇卦象詞

足不能進曰蹇陰險在前峻阻在後蹇之象也

見險而止自非智者不能利西南不利東北利
見大人貞吉皆智者之事也西南就土順也東
北登山逆也此則觀其逆順之勢以爲往來進
止之機于是見可而進爲得其中知難而退不
至于窮也然亦惟爲初六諸爻計耳非爲九五
大人者言也大人者不擇其地而安之是以立
于險中而能正邦也豈亦惡東北而樂西南者
哉得見斯人而與之往其有功無疑也濟險而
有功則蹇之時用大矣蓋君子欲靖天下之難

易經通論

卷之四

蹇

十七

必立其身于無難之地而後可攸往此其大大
以勢也然欲靖其身尤必修其德于遇難之時
而始善自反此其大大以理也故見險而止者
謂之智反身而修者乃謂之知止矣

六爻

爻中往來皆同一義往者自往也自往則蹇來
者來歸于九五也故九五爲朋來五之朋來以
二之匪躬也二五正應故不自往而得蹇乃匪
躬以朋來不自往者五之蹇卽二之蹇也故曰

蹇蹇匪躬者以人而事君也故已不言來而五
 坐致乎朋來爻象王臣二字明著之矣初之待
 者待二之汲引也此智者之稱也三之反者與
 二而爲伍也此內喜之情也四之連者連三以
 就二也此當位之實也上之碩者以九五爲大
 人也此利見而從貴也夫九五何以稱大人也
 蓋一身一家之蹇其蹇小天下之蹇其蹇大五
 當天下之蹇故曰大蹇大蹇故稱大人也然以
 一人而濟蹇其濟小以衆人而濟蹇其濟大五
 易經通論 卷之四 蹇 六

之得衆故稱朋來而中節也中節者言合濟蹇
 之宜也正蹇之時用也非五之大人不能用蹇
 之時故曰蹇之時用大矣哉 或問易爻以上
 卦爲往下卦爲來此何獨不然曰他卦中亦有
 不甚拘者且初三四之來非徑歸九五也乃就
 六二連類以並進也卽于內卦爲來之義亦不
 舛矣五在上爻之下來義益明易重初畫故以
 內卦爲來卦旣如是而爻可推又問六四來連
 而曰當位何也四近于五宜可徑進而以柔居

柔六二與之同體故連三以就二者爲當位也

䷧ 坎下
震上

解卦彖詞

坎上爲蹇坎下爲解艮止爲蹇震動爲解此二
 卦之義也然蹇以得人爲要而解以去邪爲要
 故邪有不得不去者宜夙往而有功而亦有不
 能盡去者則赦宥之當並行也天地解而雷雨
 作雷雨作而艸木皆甲折洗滌宿垢以沛發生
 之機豈非君子赦過宥罪之光景乎利西南而

易經通論 卷之四 解 九

得衆所以致養也無所往而來復所以合中也
 如是則雖有攸往而亦行所無事矣是故有有
 功之功夙吉之謂也有無功之功來復之謂也
 聖人與天下更始之心而卽以成天地之功用
 生物類之萬殊則解之時義不誠至大矣哉

六爻

小人之逐利也如負附勢也如拘其妖惑也如
 狐而其據要以乘人也如隼則六三之謂也故
 致亂者在此人而不易除去者亦此人非九二

之得黃矢非五上之能用二以射之于高墉之上則四爲之負而已甘心爲之拇二爲其所乘而已匪形爲之狐則天下事不知其所之矣故上之射也用公射之也私愛斷則公義彰也四之解也而始與二孚也僞朋去則真朋來也五得賢臣之助與四上夾持之力不患乎小人之不去也于是聖人示之曰君子維有解吉言已解卽吉更無復事卽此一念非但可以孚信同類之朋友而亦可以孚信異類之小人故曰

易經通論

卷之四 解

辛

孚于小人言君子有解則小人信之自然退服也不則中心未孚雖解猶不解天下之難將復起矣故曰解之時義大矣哉時者正剛柔際而治亂交者也初六當解之始無所作爲而自得无咎以義言耳五雖用二之功而亦取初之義夫方解未解而不宜有所往剛已解而尚可以多事乎五雖處震之中而不忌夫險之始也此五之所以爲大人也歟

三三

長上

損卦彖詞

此卦三陽三陰本無可損益者然卦體以六三之陰而益乎上九之陽則有損下益上之象頤損惟論有孚何如耳有孚卽偕時而不妄損者心而有孚則元吉无咎可貞三善備焉而烏問損民矣孟子曰以佚道使民雖勞不怨以生道殺民雖死不怨殺者是也然必人君無所不損卽如祭祀之典極重大而不可減者猶然損人益而爲二夫祭祀旣損則無所不損可知矣上

易經通論

卷之四 損

廿

六爻

卦中六爻俱係正應故初九之損以益四也而
 四之有疾皆已之事也我過往則彼適喜而六
 不期合而自合矣九二之損以益五也而五之
 受益皆已之中也我若弗損彼實弗違而順賢
 者天佑之矣六三之損以益上也而上之得臣
 臣已之得友也在下官慎擇在上宜死家而大
 得志者益無所疑矣雖然初之酌損也二之征
 凶也三之一人行也若皆有斤斤然者是何故
 蓋知四之疾也正在求益也疾去而喜自來猶
 易經通論 卷之四 損 三
 大賢者之斟酌而非有所靳于速愈者也五之
 人也正在或益也或益而實非益之猶夫靈龜
 之示人以吉凶而非有所損其中正也上之无
 咎也正在弗損益之也弗損以為益則其益者
 大而三人之損所以為一人之得也噫下不必
 損而有以益乎上斯為真受益矣然非正應而
 有孚者不能也

益卦彖詞

三三

損九四之一陽以益下卦之初九是益下也民
 之富矣若不獨貪利往涉川裕如也涉川是利
 往中摘出險難者亦以卦象水道之行也民猶
 水也若猶舟也水能濟舟亦能覆舟非中正而
 人悅者為足語此聖人又推言之動而日強巽
 而深入學問之進為无疆矣天道主施地受主
 生化育之益為无方矣凡此皆益之時而其進
 莫之能禦也風雷相資易以過是而與時偕行
 之君子其可不日改過以遷善乎改一過即遷
 易經通論 卷之四 益 三
 一善遷一善即受一益而風雷又不足喻其速
 疾

六爻

六爻陰陽亦俱正應如四之益下也為中行而
 初之報上也為大作而兼以大善无咎庶
 與中行之指合矣告公之從遷國之用惟知有
 益于初者初之益乃已志之益也五之益下也
 為惠心惠德而二之報上也為永貞為享帝庶
 與一朋之貺稱矣心之勿問德之有孚惟知有

益于二者二之益乃已志之得也上之益下也
心不能恒而或益之又或擊之者乎此凶事也
三不以爲凶而以爲益若固有之也非驟然不
堪也其告公則若四之是從用圭則若二之享
帝惟日盡其誠敬之道以媚于上而无咎中行
有孚三善備之矣三之有是善也其受益爲何
如也蓋不以強增其固有者爲益而以順處其
外來者爲益信乎風雨露雷莫非至教而困窮
拂逆爲玉汝于成也噫使孤臣孽子而占是

易經通論

卷之四

益

其可不勉哉

易經通論卷之五

三三 乾下
兌上

夬卦彖詞

閩中曹學佺能始誤

夬夬也小人敗消萬分宜去猶有願戀濡滯之
意爲君子者須夬去之以果其行可也然非揚
于王庭則恐有所憑藉以庇其奸而孚號同類
之以危厲爲戒告白邑之勿以卽戎爲利庶幾
可以從事而小人夬去之不難矣此卽健而悅
之德性決而和之作用剛長乃終有光不窮係
易經通論 卷之五 夬 一
之如此乎其夬之之難也總爲柔乘五剛而來
上六一陰乘九五之一陽卽所以乘五陽也五
屬君位又與同體不但上六無去志卽五亦含
濡意多剛夬之意少矣惟危疑之經歷故其所
舉爲益光威武之不尚故其所往之益裕也夬
去小人與澤上千天何異正雲行雨施而天下
平之時也宇內咸禔其麻而所及者溥矣但或
以之居德則忌惟不矜故莫與之爭能惟不伐
故莫與之爭德此之謂夫

六爻

大壯之初九爲壯趾得凶此循覆車之尋而壯于前趾是以不勝之道而往也宜勝而不勝咎非在我不勝而往勿問勝與不勝而咎自我爲難諉之他矣象先號而厲爻先惕而號豈非九二有鑒于初之孟浪而以兢業先之者乎如此縱有倉卒非常之變而堅定不動則其中道之持者素也不得于中而徒見于聲色面貌之間凶道矣然九三剛正勿以不利而遂止勿以形易經通論卷之五 夬 二

竟之易也又至剛也以剛去柔反若濡陸之爲水何耶上六之號非號衆也乃號五也上之號也非真號也乃利口也惟五夬夬之志決故上无號之凶終也

三三 巽下乾上

姤卦彖詞

始一陰耳其應乎時也故爲壯然勿取之則爲遇遇者不期而會之之謂也取之則爲與以五陽而爭一陰其爲有魚乎無魚乎章之含乎角

易經通論卷之五 姤

三

之吝乎抑如梃之牽乎亦紛紛多事矣雖然陰不能以終無也當四月之時而欲一陰之不生不可得也遇亦不能以終絕也天地非遇則物不能以相見也君臣非遇則化不能以大行也以造物亨嘉之會與君相圖治之機猶不可以無遇而陽能終絕乎陰者哉誠知其時義之大則以命令而誥四方卽與風行之于天下一也后之與民非相遇乎而冒嘗有取與之迹乎亦見乎包之之者不如散之之爲得也

六爻

柅所以止物之具金尤堅剛此指九二而言初六一陰始生而遇金柅之繫一繫即止不復上進則爲貞吉反是有凶然陰雖暫伏爲柔道之牽而其中實未易制也如羸豕然而以蹢躅爲信其如九二之也有魚而不及賓何豕與魚皆陰物也包之者止于金柅之下而不令其作害于王家也如取女則必見之廟進小人則必問升之于公也女壯而見之廟則不成婦小人易經通論卷之五 四

而且爲章美之舍而不露聽其自天之墮而不迫若曰吾以中正自處而陰隲與否則有天命云爾若上九之妬其角自取窮吝但于義理亦得无咎而已是故角之之者尤勝于取之之者也然君子之制小人亦自有道焉彼爲豕而吾有柅不令其往彼爲爪而吾有杞終使之潰爛而不必以有魚无魚爲爭民而起見也則凶何絲起哉

三三

坤上

易經通論

卷之五

萃

五

萃卦彖詞

王假有廟萃之亨也利見大人以下申言萃之所以亨也夫物常萃于所說坤順在下兌說在上爲順以說既說矣得不萃乎又萬物皆以相應而後萃九五剛中六二應之既應矣又得不萃乎此卦之所以名萃也既萃則我爲天下之王自然可以假有廟而致孝享亨何疑哉然必上順而下說乃得其正乃可爲天下之王乃可爲天下之所利見乃可爲萬物之所歸往今下

順而上說之非正也。蓋上焉者若有說民之心，則必有違道干譽之病。是以復言大人之貞焉。蓋言其所以利見大人者，利見大人之貞而非以其能說也。所以利于往萃者，以大人之正而非徒以其有位也。夫惟大人上順天命，下順萬物之情，未嘗有一毫說民之私，是以利有攸往，咸願共聚而戴之。以爲君王則豈但宜假有廟以享其親，雖用大牲而致享帝之吉，无不可以。萃之必亨，蓋如此也。故曰利見大人，亨聚以

易經通論

卷之五 萃

六

六爻

二與五正應，且居中得正，爲三陰之主，必引初六六三而全萃于五，始得君臣之大義感應之常理。故吉而无咎。象曰：中未變者，乃有常之徵也。其无咎九四近臣而位不當，亦似有以爲天之所萃往者，而初六又其正應六三又其所乘也。故有孚之不終笑號之不定，嗟如之不利，上進之吝窮。雖曰初與三自取之，亦皆繇四之不當位而有以招搖之者耳。不當位者，祇是不當爲而爲之事也。故爲九四者必大善而後可以免咎。否則咎必隨之矣。然四之位不當，卽五之志其有所未光也。歟。九五之萃有位也，其與四之不當異，而其必元永貞而後悔亡也，其與四之大善而後无咎同信乎。后克艱厥后，臣克艱厥臣之謂也。況有上六齋咨涕洟之不安于上，夫其不安于上者，正以不得人心之萃云爾。不爲人所萃，則必來萃于五。上之來萃亦比之居夫也。使不寧者而方來，則五之志庶幾爲有光矣。然而安不忘危，萃而虞亂戎器之除其可少

易經通論

卷之五 萃

七

乎哉

三三巽下坤上

升卦彖詞

蘇氏曰巽之爲物非能破堅達強者也幸而遇坤之順故能升其升也有時故曰柔以時升坤既順之五又應之是以大亨而利見大人大人之物也危者安之易者愚之下巽而上順質柔而易合志得而輕進故不可不見乎大人也見而知畏其爲利也大矣利之遠者曰慶以其有

易經通論卷之五 升

八

慶故雖有畏勿卹也繇此觀之非獨巽之上遇坤亦坤之下援巽也巽之與坤皆會于南南征之吉二者相求之謂也惟相求則其志得行而升高無已矣然其升也非驟也地中生木長而上升亦非驟然之所致也因其生理之自然而無容私之謂順木之生自毫末而積之于尋丈人莫見其升之迹君子之德自細微而積之于高大但見其爲順者之機以此言升升可知已

六爻

卦內一爻升一爻故在他卦極則必反升獨不

然初巽乎下與四合志所以允升而吉也二之

剛中而應得與孝享所以孚利用禴也木出地

上無所疑礙此三所以升虛邑歟順德在躬以

時舉事升中于天此四所以享岐山而告卽位

歟六五大順居中正泰階平之時也故曰貞吉

升階上六冥升在上不見其升嗚呼至矣夫其

升也干霄抉雲木豈知之蓋陰虛而不富每常

以爲歉今日之升直至不息而自不知可謂消

易經通論卷之五 升 困 九

此不富之心矣然則善升者一能如木之柔出

地上升而以時爲梁爲棟人賴其慶而已全不

知是謂貞吉之志行而舉世咸利見之者乎

三三坎下坤上

困卦彖詞

水下漏則澤上枯困乏之象兌陰在上坎陽在下君子爲小人所掩蔽窮困之時也然屯與蹇皆以坎爲險而在外困則坎在內欲動爲屯止爲蹇不可得矣惟悅而順受則不失其所而亨

所以爲大人之吉而无咎也然處困之時最忌乎人之有言而已聞之而遽信惟一意以剛中爲主剛則不撓而折于困中則不躁而重其困此所以爲大人而豈尚口取窮者之所能奪哉所以然者困之與通俱有命焉君子豈能衡命而以安之之道致之惟不撓不躁而遂其剛中之志而已方時化曰困亦人所常有也豈知大人處此默默聽受若无所困雖困而未嘗不亨乎苟戚戚然曰何以使我至此極也又或囂囂然曰我豈畏是哉皆非吉无咎之道也

易經通論

卷之五

困

十

六爻

以九二之剛來居坎險之中此卽象詞之大人也其貞固之性原不因困而失故亦不以困而失其常度亨貞无咎不待言矣坎爲酒兌爲食人但見二困于險陷之中而不知其自視實困于酒食之內也飲食宴樂一如平常不知所訴故五雖聽讒說而欲劓刑之且以赤紱而困其行者屢矣徐而思之反悅其中直而不信彼言

者之妄故于二之爻繫曰朱紱方來利用享祀五爻繫曰利用祭祀反受其福夫享祀而可以通神明也何君心之不可格乎大人之亨至此益見矣初六在下臀象前有九二株木象處坎底入幽谷象隔三爻乃與四遇三歲不覿象夫初之望四三歲猶一日而四顧徐徐然來者困于九五之金車也不得已也其跡似吝耳然而卒有終者則以四之志在六而初實爲四有與之人故雖三歲不覿而終必相應故不繫以凶

易經通論

卷之五

困

十一

困于乾龜而不能以安其處于是上當兌口不
覺自訟曰向者之動吾實悔之使其果能有悔
則反因爲吉轉邪爲貞亦易矣九五與二兩
心相信其于讒人亟與之維新也而肯與之較
耶吁此其所以爲大人困而未嘗不亨吉而无
咎者歟

三三 巽下
坎上

井卦彖詞

困反爲井前坎位下今位乎上在上在下不

易經通論 卷之五 井

七

而中爻陽剛不動是邑改而井不改故曰乃以
剛中也亦猶尚也亦未綯井謂汲索尚未出井
乃羸敗其瓶也老子云民之從事常于幾成而
敗之慎終如始則無敗事其亦羸瓶之戒與然
與其爲瓶之羸孰若爲木之出木上出水制如
桔槔是卽以收之道而出之也君子觀象而
以勞民勸相身先其勞而又使相勸助庶民生
井養于不窮而亦古者八家同井田里樹畜之
遺意也蘇氏曰人之于井未有錮之者也而有

子之于民可不以勞之者而勸之者歟

六爻

爻以陽剛爲泉上出爲功初六六四無泉者也
初在下則爲泥四上體則爲甃巽必有人功且
下乘九三不必以自已之潔爲潔矣二三五皆
有泉者二三无應則井不爲井而爲谷王明不
汲而行道之人心惻五之剛中固與二同得正
而列尤爲過之且承上六坎體不掩故爲寒泉
之食上雖無泉而以九五之泉供天下之飲食
易經通論 卷之五 井

三

而有餘收而勿幕所謂往者來者皆井井于斯
矣故曰有孚元吉而爲井道之大成也六爻中
以人事擬之初二如巢許三四如孔孟五上則
堯舜伊周之匹也 蠡言曰井也者養也聖人
設井田養民而堯水湯旱天地猶得而災之聖
人具井德養民而溥博淵泉時出不窮井列寒
泉食之謂乎雖然聖人之心猶未窮也其咨一
念若水與旱時時擊乃目而病乃躬昔人云政
賢養民夫井甃井泥賢之羞也井潔井谷毋乃

不汲者咎乎堯以不得舜爲已憂湯以不得尸爲已憂側陋不爲賤汲其玄德也三聘不爲勞汲其道義也明王不作而世莫汲予雖以江漢濯濯莫解憔悴之渴我心寧不爲惻乎

三三 離下 兌上

革卦彖詞

易筮曰革于義爲庚庚者更也自庚至巳十日爲浹日已者浹日也革之卽日不孚而浹日乃孚者難詞也惟人心之孚則元亨利貞而悔亡

易經通論 卷之五 革

占

矣五行火能革金此卦以離革兌者也火者金之所畏也而金非火則無以就器用器成而後知火之利也故夫革不信于革之日而信于已革之日以其始之不信是以知悔者革之所不能免也特有以亡之耳玩革而信之則已字亦不必從庚數矣但卦本火革金而傳曰水火相息者金生水也五行凡母皆重子故兌澤爲水與離火有生息之道焉兌女也離亦女也二女同居其志自不相得然使其相得而二女同居

以終身則亦豈能生息者哉因水火之相悖而爲息則亦以二女之不相得而爲生息也文明以悅大亨以正備此數者而後爲革之當而悔乃亡革豈易言者哉是革乎其所得不革者天地之革而四時成湯武之革命順乎天而應乎人皆是也天地革者天事也湯武革命人事也君子以治曆必求其推步占候之至審而歲功畧刻之不差而後敬授民時如東作西成之類以順若天道焉豈非觀革之象而盡人事以

易經通論 卷之五 革

占

合天工者歟

六爻

爻詞有類于彖詞者爲成卦之主他卦多主一爻而革之六二九四二爻一曰已日乃革之一曰悔亡有孚改命是何一卦而兩主也曰離兌各自爲用所以成革而下卦爲將革故重二之象上卦爲已革故重四之剛也初九在下不宜遽革而但當用二之黃牛以爲革黃言中牛言順也惟六二之中不違時順不忤物而後爲已

日之革征吉而无咎且得其嘉偶矣二之巳日而爲革故九五之木占而有孚也以離明而翼虎變之君故其文明不在一身而在天下也九三征凶有孚具有二義故上六之君子小人亦二義應之三歷四五二爻而應乎上故曰三就上爲兌體之極故順悅以從君何則虎有文而神者也豹有文而不能神者也故革面之與未革之際而行信志改命之事則五與上亦何以

易經通論

卷之五

革鼎

六

三三

離上

鼎卦象詞

革物者莫若鼎革曰改命鼎曰凝命君子以正位凝命即凝其所改之命也位既正矣命既凝矣而享帝以昭報養聖賢以圖治皆有取于鼎焉以卦德言巽入乎下則鼎之足腹也聰明于上則鼎之耳鉉也象其形也以卦體言柔進而上行水氣之上蒸也柔得中而應剛則火氣之

下濟也象其用也故曰鼎象也上離爲目離五中虛爲耳非心能下下巽入稱隱耳目蔽矣巽以爲主然後能成離明之德巽體柔順進而上行德之凝而鼎命新也離體中虛下應乎剛德之助而鼎養行也是之謂元吉亨

六爻

初六在下爲鼎之趾尚未有實乃顛趾以出否夫顛趾悖道也而曰未悖者利于出否以從貴耳夫否得妄象言妄之所出者否也從貴以子

易經通論

卷之五

鼎

七

象言子之所從則貴也九二剛中鼎腹有實不利于顛矣其如我仇之有疾何惟有疾故不我能即雖不能即而慎于所之乃終无尤也我仇指六五也有疾者隔于三四也三亦有實矣其如鼎耳之革何耳革則行塞爲雉膏之不食義雖失于始而悔則吉于終也實至于四而量雖矣其如鼎足之折何折則形渥爲公餗之覆三猶知悔而四則無如之何耳六五爲黃耳鉉鉉夫耳所以貫鼎而鉉所以貫耳者五但言外

而不言中其中之實可知也而卽以九二之剛中爲實也五與上但言貫鼎而不言鼎其鼎之善調可知也而卽與九二之剛柔相節也以上之玉溫潤而濟五之金堅剛固不患于耳革以五之利貞而成上之大善則三豈患于行塞

三三震下
震上

震卦彖詞

一陽生于二陰之下自有震動之機而况爲主器之長子當莫大之任倖遇非常之變幾何而

易經通論

卷之五 震

六

不喪其所重哉然君子之恐懼修省不在于雷震之時而在于未震之先居常無事而若曰震來乎其兢兢不自安者乎而外之笑言啞啞自若也不見其有驚思之形也雖震驚百里遠邇咸及而不能及吾之身其所執之匕鬯自如畧不失其常度此之謂致福也蓋祭而獲福非敬不可而一意于敬雖遇震驚而致敬之物不爲變遷自然出震而可以主宗廟社稷神其歆之矣七者以木爲之鬯者百艸之本是亦至敬無

文之謂也其物雖輕而所主則甚重也然而君子恐懼修省之功可不豫之于先者哉

六爻

初九爲卦之主爻詞與彖同矣從來混一後字則以先虢虢而後啞啞非也虢虢啞啞略分內外而不可分先後但謂外後于內則無妨耳若分先後則有則似宜在先致福似宜在後不知有則者正致福之實也卦中二陰爲初九所震則六二以柔乘剛而厲所不免但初之匕鬯

易經通論

卷之五 震

九

不失也而二之貨貝可執迷而不捨乎匹夫無罪懷璧其罪此之謂也躋于九陵避之遠也勿逐七日得復之常也宋楊廷秀曰有墜甌弗顧之人必有去珠復還之喜况乎陽剛亦未始終絕之矣若六三之蘇蘇然震而後行尚无肯于无肯連震蘇蘇讀疑詞也象謂其位不當者蓋三之去初稍遠若雷聲舒緩而少息而又居陽恃其與初同體故也九四亦震也其曰遂泥未光何耶易重下卦初九始震也得位而在初故

甚大而可畏九四洊震也失位而在四陰之中故泥滯而不揚遂泥言泥而不返也陽本剛明陷于重險之中而遂泥故曰未光矣故六五之震往來厲言其厲尚在往來之間非如二之必厲也尚可以无喪而有事非如二之喪貝而勿遂也至上六則雷聲將盡而索然矣若可以無懼者而其自視則矍矍然矍矍亦號號之小也如此則震不于其躬而于其隣矣隣指六五也而六三之婚媾亦未免有言矣今有人焉爲其易經通論

卷之五

震

干

三三
艮上

艮卦象詞

學貴知止止必有所故艮以背爲所而止以不獲身不見人爲背不獲其身內無我也不見其人外無人也聖者之患在乎人我二見無我無

人自无咎矣傳以時止時行發明艮止之義盖又恐以沈空守寂爲止而不知其時止而止四止也時行而行亦止也動靜不失其時其道光明始爲真止吾有以知強閉者之礙乎虛靈而隨時者之直現本體也不獲身不見人原非兩截事而夫子亦以一氣釋之明言止必有所所卽背也卽時行時止之無庸心也止其所則上下敵應自不相與凡有我必與人對苟不止其所則上下敵應而皆爲我之累也其曰不相與者何凡相與則爲累不相與則不爲累也諺云好因緣難遣者是也君子思不出其位卽止其所也兼山爲艮而止之又止者之象爲連山也夫子又拈一思字以見學而思思而學之不可偏廢也

六爻

艮與咸皆近取身咸主感故拇股心頰舌皆在前艮主止故趾腓限躬輔皆在背惟四爻爲艮其身身則不分内外而象以止諸躬釋之躬從

易經通論

卷之五

艮

世

呂呂背脊也。僂身爲躬。正人之背也。其說亦與艮背合矣。初六在下當趾之處而遂能止其元咎。可知利永貞者恐其止之于始而復失之于終也。故勉之艮趾者步亦步之學也。艮腓者欲其止而恨其不能止之學也。然其心不快則亦將退聽而隨于理矣。艮限者艮于動地而強欲其不動。正告子之學也。艮身者飭躬之學也。故无咎。艮輔者謹言之學也。故悔亡。然謹言亦不易矣。象以正中與之正中卽當位之謂也。當言

易經通論 卷之五 艮漸 三

而言自見其言之有序也。人不厭其言矣。然言謹而力行繼之。故上六以敦艮終焉。敦者行之又行惟恐其力量之不厚也。亦所謂終日勤而不敢怠也。與時偕行而止其所也。震重發生故以初九爲卦之主。艮重敦厚故以上六爲卦之主。爾雅云再成爲敦丘。此兼山之所以爲艮歟。

三三 艮上

漸卦彖詞

艮止也。物不可以終止。故受之以漸漸進也。物

不可以躁進。故仍以艮爲貞而以巽爲用。玩傳文之往有功而正邦則在仕進上說。而以女歸爲喻。女必男家納采問名納吉納徵請期親迎六禮備而後成婚。故天下之至漸者莫如女歸也。而士可不以漸爲進哉。惟漸之進故爲女歸之吉也。進得位者卦變歸妹下卦之兌進而爲上卦之巽得九五之位也。以漸而進而得乎位則往有功矣。然不惟得位又得正也。以九居五爲得正。惟得正則正已者可以正人而往有功。

易經通論 卷之五 漸 三

也。且九五以陽剛之質居下卦之中是剛而得中所謂位位以此也。所謂正正以此也。若此則其進爲何如哉。艮止敦其體巽順妙其用。故不動則已動則其道愈不窮也。所謂吉而利貞者以此。蘇氏曰此文轉以大相釋也。漸而進者若女歸之吉也。而利于正正者何謂得位而有功可以正邦者也。其得位者何也。剛中者也。剛中矣其德又止而巽所以動不窮而獲吉也。辭此觀之女則二也。而所歸則五也。必曰五而始

稱得位者五之中正與二同德而陽剛則惟五有之故以剛中而結其得位而進以正也正即位也又以五入巽體故以止而巽動不窮而結其往有功而正邦也正始有功也然豈惟仕進之必以漸哉即君子之居賢德而善乎風俗治已治民獨善兼善二者亦必以漸故德則習之而後安俗則薰之而成化也此之謂賢此之謂善也而仕進信乎爲不虛矣

六爻

易經通論卷之五 漸

詩

鴻雁木落南翔水泮北徂其往來有時先後有序漸之義也又鴻之隨陽如女之從夫故六爻皆取象焉初二四皆陰爻象鴻之在水者四之木亦水中之木也水中之木多不中材故得其楠而曰或或者疑詞也然重在巽上巽有水義而六四爲巽之主也四爲巽主雖其自進亦不以驟而尼賢之志則陰柔之所不免故其乘承皆剛而三之夫征不復婦孕不育五之婦三歲不孕皆不成其爲夫婦之道雖然不育不孕陽

剛之德終爲所掩何者木亦善掩蔽人故也惟三之以禦寇而爲相保五之終不勝而得所願則亦可以相安矣三與五安而四亦得以或楠之安矣其如初六之爲小子厲六二之爲飲食衎衎何初與四同其陰柔而以四視初猶小子也四欲上進而暇于援初乎六二中正與九五同德而相應而四掩之則亦惟是飲食衎衎其

易經通論

卷之五

漸

詩

九則不因四之蔽而身在事外不用三之禦而羽可爲儀何者以其中自有不可亂者也居德善俗微斯人吾誰與歸

三三

卷上

歸妹彖詞

漸以女歸而踰任進則歸妹亦然歸妹未是不好字眼如六五不日帝乙歸妹乎豈必以長女之爲人妻而少女之即爲娣妾乎說以動所歸妹也是倒文言所歸妹之爲悅以動耳故征凶

无攸利所謂天下之不善皆歸焉者也使歸妹而非悅以動則天地之大義人道之終始而皆于是乎繫豈能以終廢者哉君子知其不可廢也而又不可不利于正不正則敝隨之雖欲永終而不可得矣始進之不可苟也如此

六爻

蠱言曰天下之才一也才而以德運之爲稷契爲伊尹休否之大人吉也才而徒以才役之如公孫衍張儀之流非不赫奕一時吾謂彼之安

易經通論

卷之五

歸妹

其

居而天下息亦歸妹之兌耳一怒而諸侯懼亦歸妹之震耳要之皆妾婦之道也今觀歸妹九二剛得中矣而繫以眇視上有正應遇禮賢之主矣而日以幽人得以辭與爻相牕鑿乎曰非也計兌少女從震長男又悅以動俱爲非正聘則爲妻奔則爲妾歸妹之謂曰娣曰嬭曰跛眇皆其取義若能一二雖有陽剛之才六五之應所謂悍妾而奪寵者非耶何足貴之有故初恒不在跛能履而在于以娣之自安也二之重

不在眇能視而在于幽人之守貞也二惟不安于娣故爲以須須者至賤之稱安所問位矣門惟遲歸有時故以愆期愆者有待之意不速行矣惟六五中正其德足尚也天下之至尊者德故以帝乙稱至忌物者德故曰其君之德不如其娣之袂良飾愈忌而德愈盛德彌盛不心彌謙故爲月幾望吉望而不滿避日光也婦之遜其夫子亦若是矣苟非其德而惟飾之其尚則女承無實之筐食不續之蠶也士刳無之血用已死之牲也皆取凶之道也何攸利之有 問歸妹既重六三則兌之主是矣何以復歸之上六耶蓋三爲兌之極上爲動之極正所謂悅以動者也惟三不慎之于始故上敝之于終也咸之利取女漸之女歸吉而皆以止爲貴也是故可以進則進可以止則止者孔子也而天地之大義不因之而益明哉

易經通論

卷之五

歸妹

七

易經通論卷之六

三三

離下震上

閩中曹學佺能始撰

豐卦彖詞

豐大也夏亦大也禮嘉也尚亦嘉也禮莫大于祭祀祀莫貴于從豐祭祀合禮始爲可嘉尚也故曰王假之尚大也王假卽王假有廟也萃假于有廟則豐可知矣然日中則昃月盈則食物不可以終盛而衰卽繼之此天地之所不能違也而況于人乎況于鬼神乎故王假有廟但可

易經通論

卷之六 豐

一

以荅神庥而聯衆志于以挽盈昃之道則未也王者于此而不憂不可也而徒汲汲于憂亦不可也故明動兼資而爲致豐之本或折獄致刑而爲去蔽之用蔽去則日常在中天而照乎天下也故日中則昃者雖盈虛消息之常而持滿不溢者信大明無息之道此所以爲可尚而長保其豐者哉

六爻

蘇氏曰凡人智出于憂患而愚生于佚樂豐之

常在于闇故爻皆以明闇爲吉凶也下三爻皆離也而有明德者也離火也日也以升其性也以明發闇其德也故三離皆上適于震上三爻則所謂豐而闇者也幸其爲震而不礙于闇而九四尤震之主故遇初九雖非正應而兩剛可以相受曰配曰夷得其所主卽因不失其宗之謂也旬以三爲度繇初至四歷三爻矣故旬則无咎過旬則爲災何者以九居四亦多疑者也豐其蔀日中見斗疑詞也幸其爲闇之

易經通論

卷之六 豐

二

甚而不雜當震之始而思動故一相遇而卽與吉行矣反吉則爲災以見初之求配不可以泄泄然也六二之適六五則兩陰也兩陰相遇未有不疑者也二爲離主而反得疑闇之稱何耶蓋二中虛也虛則誠有所未至也爲二者不以明而發若而以孚爲發若則當去疾而爲吉矣何者六五以陰居陽其志欲以求明而内含章美者也五不自恃以爲明而能來六二之明則中舍之美自二發之而卽爲二之章矣藉明于

人而審歸于已。君子尚之。若上六者，豐其屋，蔀其家，自以為翺翔于天際而復自匿其形之人也。明闇相雜，回惑不定者也。故上之為豐其屋，而三之以為豐其沛也，以明其屋之不可豐也。上之為蔀其家矣，而三之以為見其沐也，以明其家之不可保也。屋與家皆自藏之具也。沛與沐皆渙散之形也。九三上六雖為正應，其如閹戶之無人，何祇若折其右肱，示不可用而已。故勿論三句，即三歲而不覲矣。其自以為明者，必窮而凶者也。象九三曰：不可大事者，猶云大事去矣，為難之之詞也。

三三

旅卦彖詞

旅卦六二六五二陰據用事之地，而九三九四上九三陽寓于其間，所以為旅也。小者為主，而大者為寓，為主者以得中而順乎剛為亨。故曰：小亨為旅者，以居貞而不敗為吉。故曰：旅貞吉，正是所處者，正即居貞也。麗乎明，是所依

者，正即順乎剛也。特以重卦之故而申釋之耳。旅之時義為大者，人生無一而非逆旅也。則亦無一而可離貞及順乎剛也。有此旅之時，即有此旅之義，不可忽而已也。然旅皆逆境，莫甚于囚之在獄，獄者聖人不得已而設，豈可以久淹哉？故必明必慎，而又不留，則合于止而明之義。而旅人可以無患矣。惟明慎故能不留，惟不留故能止。夫山上有火，明非不足也，其可不以慎而止之之者哉？

易經通論

卷之六 旅

四

六爻

下三爻為商賈士庶人之旅，故其得喪亦僅僅。旅次童僕之事，上三爻君侯卿大夫之旅，故或以旅興，或以旅喪，而其所關係甚大。初六在下，有旅瑣瑣象，何則？陰性吝嗇者也。雖居童僕，亦自有童僕之道。若徒瑣瑣，祇取窮災而已。六二居中有即次象，得所安也。柔正有資斧象，裕厥用也。比初有得童僕象，此皆旅之善道而得其貞者也。何尤之有？九三以剛居剛而近于離，有

焚次象初與之遠爲二所得有喪童僕象是故
焚次之傷不防而至者也猶可言也童僕之喪
過剛而致者也失其義也雖曰當位貞與二同
而厲之與吉相去遠矣九四上承六五有旅于
處象旅于處卽公劉之詩于時處處于時旅旅
也夫上焉者宜居其位終其事若今日處此
則日處彼而旅于所次之處縱得資斧以自潤
亦爲東西飄泊羈孤無聊之人耳安能快于心
乎五君位王者無外不可以言旅也然以求賢

易經通論

卷之六

旅

五

爲急如涓滴之獵傳巖之求其精神夢寐豈非
親親往之者乎譬若射雉焉一矢雖亡終必獲
之蓋雖本乾象若三矢中忽變陰故一矢亡然
舍剛健之德而叶柔之文明亦終以來賢之助
而後譽命之施象曰上逮也正見其賢者之上
升而五所以獲譽命之繇也上九離火在上有
焚巢象離爲目有出涕號咷象離畜牝牛上剛
失之有喪牛于易象夫三曰焚次上曰焚巢者
以下之旅止于次而上之旅勢必無歸而失其

巢也夏太康隋煬帝非耶初寔笑樂自得後雖
號咷何及舉大物而盡喪之曾罔聞知其又何
凶如之哉夫子曰其義焚也言失爲上之道故
也

三三

巽上

巽卦彖詞

風爲天之號令命乃君之風行大君有命三令
五申欲巽以入之故重巽以申之卦惟九五陽
剛中正獨居重巽之位故曰重巽以申命然非

易經通論

卷之六

巽

六

九二以剛居下巽之中能巽乎五之中正亦未
必能使柔皆順乎剛咸以五爲大人而與利見
之思咸以五爲中正而志攸往之利而俾小者
之亨一至是也則所以使九五申命之志大行
于世真若風行草偃然者九二下巽之力實多
故曰剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小
亨利有攸往利見大人也君子之所謂申命者
申此命也所謂行事者行此志也志行而事就
豈非若命令之隨風哉

六爻

卦中九二九五皆用初四者也何者以初四為
巽之上而權在也陰而有權易謂之武人然而
武人亦自有貞在何必懷進退之疑哉進退者
欲隨九二以從五而不決也不知武人而不為
亂則志治志治則必從陽而順巽之也九二欲
用初六者也是故甘心而為牀下之巽雖得中
而用史巫之紛入牀下所以卑禮也用史巫所
以通意也禮卑而人樂為之用志通而其事始

易經通論

卷之六 巽

七

可行不亦吉而无咎哉九三居兩巽之間一巽
本已 巽復來故曰頻巽蓋以剛居剛卑巽非
其本心而危強至此為吝而窮也復之六三柔
而不中勉為初之剛而屢失故曰頻復巽之九
剛而不中勉為初之柔而屢失故曰頻巽也
六三雖亦成巽而有悔者然居五下而已中命
之矣乃能巽順而盡事君之禮故初六九二九
三莫不巽順之如田獵而有三品之獲也大臣
謙恭下上收拾天下之人才如此其有功于國

易經通論

卷之六 巽 兌

八

大矣三品者下乘九三以剛居剛乾物之象初
與我應賓客之象九二應五充君之庖是也九
五為貞吉而悔亡者何也巽為疑卦九二中矣
猶以不正自疑紛紛而不決九五中而且正其
巽之疑悔至是而盡亡又曰無不利決之也五
為制命之主故于此統論一卦之義而以先庚
後庚致丁寧焉庚變更也續也凡事之變必其
初不善故曰无初變而歸善故曰有終既欲變
更必告人以欲變之意先後反覆不一而足所
謂重巽以申命也上九以陽居陰其為牀下之
巽雖與二同然其陽亢于上非真能下人者也
九二之巽將以用初六也而上九之巽將以圖
六四也有用斧之意焉既不得四之用而反為
九五所損將喪其資斧矣如此得為正乎祇以
取凶上之所以凶者正為其不正之故也正乎
疑詞凶決詞也

三三

兌 兌

兌卦象詞

兌說也其曰兌者言語不足以勸民也勸民之大者其在剛中而柔外乎剛中正也柔外所以麗乎正也順天應人之道不外乎此而民忘勞忘死以相勸不知其爲後先矣患難矣必至忘勞忘死而後知民勸必以順天應人之道勸之而後知其爲說之大也君子觀麗澤之象而以朋友講習焉朋友至樂也講習又樂也亦平居相勸之道也說之大在于民勸說之真在于講習之相勸也于是而說者始非言語之所能盡

易經通論

卷之六

兌

九

猶夫咸者而爲無心之感矣

六爻

六三上卦之王所說者初九九二也初重剛二剛中皆不爲其所惑故曰和兌曰孚兌然亦未始絕之也初去三遠不特志可信而行亦未涉于疑與三近行雖不免于可疑而志則可信觀三之來兌則初二之未嘗往可知矣何者六三以陰居陽位之不當其爲害也易見而上六以陰居陰暗中牽引其爲害也難防故雖以四

之多疑而商兌未寧必疾去而後有喜以五之中正而孚剝有厲致危懼之相承夫剝五陰而消一陽者也上六之害何至于此曰九五以正當之位而孚于難防之小人其至于剝奚足怪哉故六爻皆言利貞之事而君子平居講習之功尤不可少也已

三

三 坎下 巽上

渙卦彖詞

渙之所以得亨者內卦坤也而乾之一陽來居

易經通論

卷之六

渙

十

其中遂生水而成坎水生而不窮故曰剛來而不窮外卦乾也而坤之一陰得位乎外遂成風而生巽以上同于五之正位故曰柔得位而上同乾坤交錯而風水相生而大號作所以渙汗其大號者非王者而何而九五居中其風不動但見其翕聚精神以假有廟而已未嘗有所發號施令也未嘗號令而精神不散故曰王乃在中也夫曰在中則是若北辰之居其所矣于是而號令一出民皆順之于以涉大川何

不利之有民猶水也風行水上順水行舟渙而
不渙矣然其所重全在假廟上故大象又以享
帝立廟致丁寧焉享帝享上帝也立廟立太廟
也以祖配天祭于太廟即天子之明堂也王欲
朝諸侯則勿毀之矣此即孟子告齊宣王之意
也

六爻

馬少爲壯老爲弱初六在下壯也故曰拯馬壯
吉言其救之之速也所以然者以九二在險中

易經通論

卷之六

渙

士

故也初速拯之故二賴之而安如奔其杌然杌
木之有足者初承二有足象而初之順即二之
得矣二蓋以出險爲願者也三與上九正應而
有志于外遂忘乎其內忘其內者渙其躬者也
然渙其躬者不若渙其羣者之爲大渙其羣者
不若渙有丘者之卓越于衆也何也四成風之
主而號令所繇以出者也夫號令之大者孰有
其于渙小羣以成大羣者乎四不待五之令而
先已渙之矣而王居之實者孰有甚于積貯以

成立者乎四不待五之令而亦先渙之矣此得
民心之本屈羣策之途而五所繇以正位而在
中者也此臣僚光大之業而王者適得其常者
也故四曰元吉而五曰无咎三渙其躬而上渙
其血血即躬之所有也三之悔凶而上之害遠
害即悔之所叢也三之渙也蓋爲上而渙也以
正應也上之渙也蓋亦率三以從五也即渙小
羣之意也然則初之拯二以出險者豈非亦惟
五之是從乎于是而集衆力以濟渙有餘矣

易經通論

卷之六

渙

士

三三

兌下
坎上

節卦彖詞

剛柔分三陰三陽也剛得中二五皆陽而居中
也剛柔分者自然之節即下文之天地節也剛
得中者制節之人即下文之節以制度也天地
節而四時成人之所易知也制以節度蓋繇卦
德允說而坎險來聖人因人情之易流嚴立制
度以閑制之與制險何異然其所爲險者却以
和說平易之心行之而非有所矯拂故曰說以

行陰隨接當位以節句見如此爲節却是當位以節之也又接中正以通句見如此爲節却是中正而可亨也其爲苦節不同矣凡物過則苦味之過正形之過勞心之過思皆曰苦苦則違乎性情之正物不能堪故不可以爲常也不可貞則不能亨而道窮矣不知制度一立合乎中正之道財自不傷民自不勞不但悅于一時而且行之萬世爻中如安節甘節皆是何必苦也然其所爲苦者但卽制度數而不知議德行與

易經通論

卷之六

節

五

數卽上文節以制度也德行本于性情世有一性而事應之人徒以節爲美德奇行而不出于中且雖欲矯之一身而不能行之天下非徒日苦而且拂人節之苦也如澤之枯也豈可常哉水流而有常澤枯則不可久矣

六爻

剛柔皆以當位爲節初九六四九五皆當位者也故吉亨无咎九二六三上六皆不當位者也故凶當位正也五又得中故爲節之甘而有尚

李卓吾曰剛柔分而剛得中是分坤之一柔以居下卦之上而爲兌分乾之一剛以居上卦之中而爲坎坎之一陽九五居之所謂剛得中而爲節之亨者按如此則與三陰三陽二五皆陽居中之說爲較長矣或問初九之與九二何有吉凶之辨曰當位不當位雖以本爻言亦以有應无應之謂也初與四應四爲安節則初可以不出戶庭矣陰爲戶陽爲門初之不出戶者以四之安爲安也二與五兩陽不能以相受然

易經通論

卷之六

節

六

五爲甘節之主二若上往可得佳配而乃不出門庭何耶象以其爲失時極與初之知通塞者異也三與六兩陰不能以相節三以陰居陽則爲不節之嗟三自貽之也豈能以咎上上以陰居陰陰性吝嗇故爲苦節之貞然較于三則差勝矣故悔亡繇此觀之信乎正應之不可少也正應者剛柔相節之謂也剛柔節則于通塞之義均矣

三三

兌下
巽上

中孚彖詞

豚魚陰物異木兌澤皆屬陰者信及豚魚言感化居中之二陰也陰性難化兼以三四爲兌巽之上尤爲得位故必如二之靡五之攀如鳥抱卵之形而後能感化之陰爲我化則中虛者爲中實矣發生利涉皆繇此出風感澤受何以異是君子觀于中孚有生生之義焉惟生生故能應乎天亦惟議獄緩死而後爲體天心之好生蓋用刑者使中心有毫髮之疑而受刑者使中易經通論

卷之六

中孚

五

心有毫髮之憾皆不得謂之中孚也惟詳議之于平日則不失于入而姑緩之于臨時或少異其生乃可乎

六爻

上下四陽皆孚人者也中二陰孚于人也况四爲初之正應則素所虞度而相孚者爲吉而自我有他則不燕不燕不乳之謂也乳從孚從乙乙者燕乙之稱也九二之與九五兩陽有父子之象二五皆抱乎陰而五言攀不言鶴者言

攀可以知其爲鳥之足也聞其子之和可以知

鳴鶴之在陰也在陰指二言陰爻也或問二五

有君臣之義而此何以五爲子而爾汝之稱耶

曰詩天保諸篇以臣祝君而稱爾汝者夥矣中

孚之爻在二之初感者爲鳴鶴而五之已化者

爲子和也猶云一唱一和云爾好爵卽中孚之

謂也感其不善以化爲善秉彝之良爵孰佳焉

與爾靡者不私之已而歸之公乃其中心之所

願也如此則二之心已爲孚之至矣更何物之

易經通論

中孚

六

不感而六三以陰居陽尚未能遽就乎馴而若

得敵焉蓋陰與陽爲敵者也或鼓或罷或泣或

歌皆回惑不定之狀也而六四則爲月幾望矣

馬匹亡矣月幾望者遜于日也馬匹亡者絕其

類也絕類以從上則舍陰而從陽矣何中孚如

之爲九五者惟有攀如以固結之而已若然則

二任其勞而五任其逸初虞其變而五受其成

豈非以位正當之故耶說而巽孚乃化邦惟五

爲足以當之矣上九六三本爲相應而上乃爲

翰音之登天是與陰絕也與陰絕陽亦不能長久而窮雖貞亦凶信乎絕之者不如乎之之為當也

三三
震上

小過彖詞

陰過乎陽故為小過易為君子謀而不為小人謀可小事不可大事不宜上宜下言君子處小過之時事宜其小者而不宜其大者居宜于下而不宜上小者過而亨也即大人之否亨也宜

易經通論

卷之六

小過

七

小而小宜下而下所謂與時而行小過之貞也何者以柔得中而用事剛失位而不中是以小事吉而不可大事也飛鳥遺之音卦中有此象故以喻宜下不宜上之意云鳥之音上逆而下順也乘剛為逆故不宜上承陽為順故宜于下雖屬諸陰而定陽倡之也故君子之行過乎恭喪過乎哀用過乎儉以一身言之其所關係者固甚大而以天下國家言之則亦為小事也君子不得志于時而小物必謹亦如小畜之懿文

德否則儉德以辟難也

六爻

初上兩爻陰而不中過者也故皆曰凶言不可過也二五兩爻二比三三比四剛柔相濟位復得中不過者也故无凶咎之戒此上下二陰爻之別也三四兩陽在三則曰弗過防之謂防下二陰也使三在二陰之下而不防則陰必害已故凶四曰弗過遇之遇上二陰也使四在二陰之上或輕動致五上之遇則厲矣故曰往厲

易經通論

卷之六

小過

八

必戒然陰在陽上其害尤淺陰在陽下其禍不測故三凶而四无咎此又兩陽之別也鳥之飛也以翼而初上又其翼之銳者初六飛鳥翼雖未舉而凶已兆固不必兼連眾陰之為凶物之不可制也而九四應之反得无咎者何以四自知其力之弗能過而卒善遇之耳然往則有厲以此為戒何者以陰之終不可長也正防其過也九三豈能過乎陰者哉不惟防之以滋形迹從或戕之以生戒心而上六且為飛鳥之離矣

則愈不可踪跡而陰嗷然與我亢也災告之及
豈能免乎六三六五皆陰非應又越三陽之陽
則過其祖也而始與妣遇不及其君也而但與
臣遇于是六五无陽象爲密雲不雨而已雲之
興也在干西郊而陽不應安所得雨哉五不能
從陽而已上則陽在下而不能升矣陽在下有
穴象公用取彼在穴言陰順而從之則可往而
取之則不可也下則爲小事矣故易之以宜小
事而不可大事不宜上而宜下之爲君子謀也
易經通論卷之六 小過 既濟 九

三三
既濟象詞

既濟者事之已成也水火相交各得其用六爻
之位各得其所此濟之繇也濟則亨宜大矣何
以爲亨小蓋卦中皆以柔乘剛則事機自小者
握之非正也故必利于貞而後爲濟之亨也况
柔在二則吉在上則亂亂非生于亂也以止生
乎亂也蘇氏曰柔皆乘剛非正也以濟變則可
既濟變而亟須反其正以此終焉止而不變則

亂矣夫中者時之所爲而通其道于不窮者也
治之未成羣陰效力雖欲止焉心弗止也柔尚
得其中也治之既成無所有事止心生矣是故
終非亂也而亂之者止心也雖曰小人亂之
定君子使之亂也爲君子者可不思患而預
之以成水火既濟之功哉

六爻

濟者自內而適外故既濟未濟皆以初爲尾以
上爲首曳者欲行而未進之象也初九方行于
易經通論卷之六 既濟 三

險未畢濟者也故无咎此處既濟之第一義也
倘如二之以離明自居則將喪其弗而不可行
者蓋繇五上二下男不先女男不先則婦自不
可行也然二五正應終必相合故勿逐自得七
日得者陰數之極也猶十年乃字之謂也此非
其得中道之故耶喪弗勿逐者時止則止也七
日得者時行則行也卽所謂中也九三離極者
也上應上六坎極者也火燥則水竭其相濟者
轉而爲相尅故有高宗伐鬼方之象夫以王者

而伐小醜至當也而三年克之若此其憊者何也蓋有小人間之而不可用也小人者只宜為亨小而不可任以大事也六四居坎之初而切預防之道蓋知乎治平之藏乎亂機猶盛服之藏乎敗絮也終日戒而終日焚未敢以或忽之亦處既濟之善物也九五與二正應者也人君之下賢以求治也猶夫祭祀之將以求福也時祭雖薄不求福而福自來也東隣之殺牛視此為蔑矣正應雖遠不求明而明白升也喪弟之

易經通論

卷之六

既濟 未濟

世

勿遂下此其復乎是故祭者以時也而復者亦以時也復者六二之得中道也所謂初吉也厲者上六之濡首也所謂終亂也上六既出乎坎而濡其首已濟之極而有危厲則既濟者又轉為未濟矣泰否之相仍豈不猶是也

三三

坎上

未濟彖詞

未濟之大象君子以慎辨物居方者何也卦中初三五皆陽爻而以六居之是不當位也位之

不當于事濟乎幸其剛柔皆應尚有可濟之機故寧辨物居方以俟其會而不及汲于濟也未可以濟而汲汲于濟則為小狐之濡尾而已豈能以濟終乎未出中者言未能出于坎之中也不續終者言其初未嘗不銳而力量有所不繼也君子見其遠者大者小人見其近者小者既濟之猶為亨小而未濟終有待于君子之光矣

六爻

易經通論

卷之六

未濟

三

初六六三小人也見水之涸以為可濟也是謂狐沈濟而九二君子也以爲不可寧曳其輪而不進則小狐安能獨濟哉祇為濡尾之吝征凶之不當而已然六三將出乎坎猶有涉川之利而濟否尚不可知終不若九二不行之為正也九二非正也以中而行其正也九二未之行也以不行而為行也然未濟雖主于不行亦觀其位何如耳何則未濟之為卦也以水火不變也是以居中者其責重三出坎而承離故以涉川為利四居離而履坎故以伐國為功夫四必待

伐國而成功至于三年之後而方有賞志雖行而濟終未也必求其濟在六五之光有孚乎六九與二同心相應以濟難之人也在二固不輕進在五寔爲謙光其光也以有孚而光也其孚也卽君子之吉也所謂辨物居方會至而應者其斯之謂歟夫九五雖不汲汲于濟也而其濟天下之心則未嘗一息之懈也若但如上九之飲酒濡首焉則亦不知節矣飲酒可也而濡首則過信是也而過信則非雖以俟命之君子易經通論卷之六 未濟 三

自居余安知其濟于何日哉要之濟難在人悔而不信義則不可以不盡也貞吉者勉其修德濡首者戒其違義噫天人之際盡于斯矣

易經通論卷之七

閩中曹學佺能始撰

繫辭上 文言另載

天尊地卑篇 首言伏羲作易之因而終之以聖人法易之道也易不外乎乾坤乾坤不外乎易簡故曰易簡而天下之理得天下之理得卽乾坤之理得也聖人之成位乎其中卽與天地參也夫天尊地卑一陰一陽爲一定之分此設卦之根本故卑高貴賤卦之體也動靜剛柔卦之德也類聚羣分爻之物也象形變化爻之用也此是八卦內亨及磨盪之互施而雷霆風雨之鼓潤日月寒暑之運行始爲六十四卦而盡其變以極其用也夫乾坤之不以卑高自限而必顯其性情之變化與夫氣機之流行者不過爲生物而已生物之大者莫過于男女而男女陰陽之別若得自乾坤而各成之然要皆有始也有成也始不自始而乾始之成不自成而坤成之則不分男女爲然矣而始以易知不俟推

測成以簡能不煩排布則又不分乾坤爲然矣
人稟乾坤以生者也而德業則又法乾坤以成
者也易知則有親而德爲可久可久非秉彝之
良乎易從則有功而業爲可大可大非成物之
績乎分乾坤而言之則有易簡合乾坤而論之
惟有一易而已坤以成乾固不分其爲簡而聖
人與天地參則又不遺其爲易簡也噫此又乾
坤易簡中分合之妙也

易經通論

卷之七

繫辭上

二

君子學易之功也設卦者陳設六十四卦于前
而觀其象之蹟然也于是乎詞之不可已也繫
辭則有吉凶吉凶繇于變化變化起于相推剛
柔相推則有得失而吉凶見悔吝者吉凶之未
決者也憂虞者失得之未形者也惟未形故可
進可退而爲變化之象然變化又如一晝一夜
而爲剛柔之象如是則至變也而其常者不變
在物也而不出于性情是故六爻之動而卽三
極之道也三極者三才之至理也以是知吉凶

悔吝失得憂虞之故而皆本于一心之所爲也
居安樂玩所以裕吾心之體也心卽易也觀變
玩占所以決吾心之疑也易卽心也心與易一
而三極之理存是以自天祐之吉无不利也

象者言象篇 此總論卦爻所繫之辭之通例
也首句至補過皆解繫辭之文已下皆讀繫辭
之法也吉凶悔吝皆詞也詞因象而異象因變
而生上篇已備陳之矣此獨致重无咎上一曰
善補過一曰存乎悔悔與吝介介者幾也悔吝

易經通論

卷之七

繫辭上

三

與失得介失得與吉凶介此所謂幾者吉凶之
微而先見者也易主義理故重无咎然理得則
自天祐之亦吉无不利也位卽一定之位卦卽
已成之卦貴賤大小卽陰陽也如小往大來則
爲泰大往小來則爲否是也未復以卦之大小
而申明之卦之大者其詞易曰吉曰凶明白易
見者也卦之小者其詞險曰吉亨而寔非吉亨
曰凶害則爲君子小人兩危之也之往也言往
大卦則易小卦則難如邦有道則危言危行邦

無道則危行言遜是也

易與天地準篇

此言聖人用易之神也天地

之道至難窮者不外乎幽明死生鬼神之故聖人不以窅冥之說窮之惟是仰觀俯察在日用間則幽明爲一間耳原始反終在指掌間則死生爲旦暮耳自無而有則精氣爲物自有而無則游魂爲變一往一來一屈一伸則鬼神無所遁情矣此非其心虛靈洞徹與天地相似者而可以強合之乎不違乎天始能用乎易智周以

易經通論

卷之七

繫辭上

四

元

上皆用易之事也知周萬物似天道濟天下似地不過卽不違也旁行者達變之權不流者守正之經行權而不離于經智之用也樂天知命以无憂智之體也此自智周萬物而推言之也上者卽其所居貴賤險夷順逆皆是也身是在是而心不在是不可以言安不安則厭棄之心生而所存者薄矣故安土而後能敦仁敦仁而後能無所不愛也此又自道濟天下而推之也範圍天地之化則宇宙在手造化生身而天地間

之萬物皆曲成之而无遺如老安少懷朋友信是也所以然者只是通乎晝夜之道而知耳晝夜之道卽幽明死生鬼神之謂也惟其通知之而无間所以有此智周道濟範圍曲成之妙而神之運者無方易之藏者無體也聖人與易準易與天地準易之彌綸天地之道卽聖人之範圍天地之化也故曰此言聖人用易之神也

一陰一陽篇

首言吾心爲易之原次言作易

之事而終以歸之于神也一陰一陽循環無端

易經通論

卷之七

繫辭上

五

明

循環自相繼相繼自相成善也性也卽陰陽之道也但道尚屬天地而善信則屬人心此卽中庸天命之謂性而孟子道性善之旨也道雖天地而在君子則曰君子之道故曰率性之謂道修道之謂教教者指其不偏不易以要諸中庸而已若智仁之所見百姓之不知只知有率性而不知有修道此聖人之所憂也然而道不外乎仁智日用之間也顯仁仁也藏用智也鼓萬物而不與卽百姓之日用而不知也不必舍其

日用推行之間而能鼓其顯仁藏用之實聖人之憂何其溥哉蓋合智仁百姓而在其所陶鑄之內矣所以爲德之盛業之大而日新富有于無窮也日新富有非生生乎生生而易之理具成象效法非卽生生之大者乎乾坤定而六子成則知來之占通變之事不盡見于卦爻之內者乎要之易也聖人也總不外乎一陰一陽之道也陰陽不測人謂之神而不知其爲君子之道如斯而已矣夫君子之道中庸而已矣

易經通論

卷之七

繫辭上

六

大易廣大篇 此言易配天地之實也天地只是廣大廣大只是生生自有變通故以四時之代謝者言變通不外常理故以日月之貞明者言夫其生生也變通也而要不出于常理此廣大之所以復歸于易簡也易簡者天地之至德也易之乾坤首言易簡此其所以爲天地配也至德配而四時陰陽廣大變通无不在其所配合之內矣然而乾之易也以靜專動直而爲之人生也生愈大而愈見其爲易也不然則

雜而小矣烏能易坤之簡也以靜分動闢而爲之廣生也生愈廣而愈見其爲簡也不然則淺而隘矣烏能簡雜也小也淺也隘也此人心之私也而非天地之至德也故曰易之廣大不禦而靜而正者爲能配乎天地也以其備天地之道故也直而闢見其不禦專而翕見其靜正四時日月變通不窮見其備故曰此配天地之實也

易其至篇

此言聖人體易之要也夫語德業

易經通論

卷之七

繫辭上

七

者必歸諸聖人而聖人之德業不外乎成性智也禮也皆性中之具也而道義從此出焉者也智欲崇而聖人之智日游于高明而進進不已非崇乎崇非所以效天乎天不期于效而智之崇者自天之矣禮欲卑而聖人之禮日就于平易而步者實非卑乎卑非所以法地乎地不期于法而禮之卑者自法之矣天之高也不徒高也地之卑也不徒卑也以一陰一陽而易行于其間也聖人之效天也不徒效也其法地也

不徒法也以成性存存而道義于是乎出也道義者所以爲德業之本也智禮者所以爲道義之要也智禮法乎天地天地該諸易故曰易其至矣乎言其理之至極而無以復加也

天下之賁篇 此言觀象玩占之定也夫君子

之所貴于觀玩乎易者非徒以也蓋謂日用言動之間不敢苟焉必擬之而後言言始不妄議之而後動動始无邪矣君子不苟于言而匪但其言之當理不輕于動而匪但其動之合宜而易經通論 卷之七 繫辭上 八 王

究且易之變化具于吾身隨所言動而不踰矩自泯其擬議之迹矣然君子之擬議乎易也非擬議乎易之所本無也以言動爲卦爻中之所本有也聖人有以見天下之賁而繫之以卦之詞又有以見天下之動而繫之以爻之詞卦爻并卽言動之本者乎雖至賁而不可惡也爲其有物宜者存也雖至動而不可亂也爲其有典禮者存也賁歸諸宜聖人特爲之形容因物付物而已奚其惡動要諸禮聖人特爲之會通無

行不與而已奚其亂惟其不可惡此君子之所以觀象玩詞者適得无窮之趣也不可亂此所以觀變玩占者之適要至當之歸也夫所謂擬之議之者含此而誰擬誰議哉而又以何者爲變化之自哉

天一地二篇 此言揲著之法而終贊易之神

也一三五七九奇數也卽天數五也二四六八十偶數也卽地數五也五位相得者一與二三與四五與六七與八九與十卽如六爻中之承易經通論 卷之七 繫辭上 九 王

乘也有合者一與六二與七三與八四與九五與十卽如爻中之正應也天數二十有五者以奇數積之五五爲二十五也地數三十者以偶數積之六五爲三十也天地之數五十有五者卽此二十有五三十之數也凡此天地之化工所以一寒一暑而成變化一屈一伸而行鬼神者不外乎是蓋盡變化之功用而皆在五十有五之數也然天地雖具全數而著易以推衍乎天地者則宜用虛而不敢用全何則虛則能用

于天地而全則爲天地所用也人爲天地所役使之內將以眇然之軀奔命于造物之不暇矣烏能顯道而神德行哉故大衍者于五十五之中而虛其五焉又于五十之中而虛其一焉虛其五者以五爲數之終而不宜用也用之則爲九之屬也虛其一者以一爲數之始而不宜用也用之則非潛之義也其用四十有九以適有此數也雖分之爲二以象兩儀乎然不掛一而爲三亦安所用兩矣如兩儀而非三才之配則易經通論卷之七 繫辭上 十 五

八變凡內外貞悔二九變而成就之始爲八卦之小成而六十四卦卽在此八者之內而引伸觸類八卦可成六十四卦而六十四卦可成四千九十六卦而天下吉凶悔吝之能事盡于此矣謂之曰能事者以人力之所與能也而力之所不能與者其道雖微而實顯德行雖切而實神近而與世相酬酢遠而嘿相于鬼神此皆卦爻內變化之神妙也故不知神者不知變化不知變化者不知易矣噫求易于虛其妙一至此哉 易經通論卷之七 繫辭上 十一

易有遺四篇 上言揲著之法此言著中所問之事復贊易之神也夫辭變象占四者盡易之道矣不曰易之道而曰聖人之道以辭變象占皆聖人之所作也君子將有爲有行而所疑未決則著而問之也受命如響所謂詞也通變極數所謂變也寂然不動感而遂通無象占之形有象占之用也以至精而爲詞故無有遠近幽深而來物之盡知言者之心慳矣以至變而爲

變故隨其參伍錯綜而相雜以成文動者之意符矣以至神而爲象占之用則極深研幾通志成務之速而制罷者之規矩在心卜筮者之著龜爲贊矣然此皆聖人之道而具于易故夫子復申之曰易有聖人之道四焉者此之謂也

大易何爲篇

此篇贊著龜之神而聖人所以

前民用之功也物神物也即著龜也前未有以爲卜筮者自聖人開之故曰是與神物以前民用民用即民務也聖人之前民用者正欲以成

易經通論

卷之七

繫辭上

十三

其務也曰天下之道而吉凶通變無所不該聖人所以通志定業而決疑者不外乎此神物矣然而著非卦不神卦非著不顯故著之德圓而神全焉卦之德方而智周焉蓋謂六爻之義變易无常而盡以吉凶告人者耳惟具易貢之義故能成其爲圓神方智之德也然而聖人非專倚夫著卦也使無洗心退藏之功則著亦枯荖耳卦亦陳迹耳雖吉凶與民同患奚取焉故聖人之心已無物矣尤必洗滌之而益純已退藏

矣尤必于密而益固于是而與民同其吉凶以

來物之難知也則有神以知之以往事之易遺

也則有智以藏之是故通志者是其聰明也定

業者是其睿智也斷疑者是其神武之決也夫

是以明天道而察民故遂與神物以前民用然

神物雖與民用雖前而齋戒洗心之功益密也

神明其德之幾益深也豈尚倚夫爲物者哉吾

不以物喻之而且以戶喻之是故闔戶也謂之

坤矣闔戶也謂之乾矣一闔一闢之互用謂之

易經通論

卷之七

繫辭上

十三

變矣往來不窮之无礙謂之通矣見此者謂之

象形此者謂之罷制而用此者謂之法利用出

入民咸賴之者謂之神至于神則非象罷與法

之所能拘矣然則一戶之設無非陰陽之妙理

舉一而可以例其餘也是不啻于著龜之爲物

也故非聖人洗心退藏之功亦不能以開物成

務而具天下之道如易之所爲也夫

易有太極篇

此承上文復贊著龜之大而大

以理也太極无極也一理之渾淪也是生天生

地之始也兩儀卽乾坤也乾坤一陰陽陰陽分老少故其四象具焉八卦者四象之所成也吉凶者卦詞之所繫也大業者趨避之所就也故萬物皆具有奇偶之法象而天地具法象之最長者乎不然則方圓不相稱也萬物皆具有九六之變通而四時其變通之最大者乎不然則周流亦有限也萬物皆具有爻象之著明而日月其又著明之最大者乎不然則容光所不照也三者具而易之理該矣故一家一國各有占

易經通論

卷之七

繫辭上

占

也而據崇高之極可以作易而前民用者貴爲天子富有天下者也不然位不尊則民不信也山巫野祝皆有占也而其神智之全可以備物直也而爲天下利者聖人也不然德不盛則理不固也折筮灼雞皆可占也而有採索鈎致之神決疑成務之智足以供聖人之用者蓍龜也不然物不神則占不應也三者具而易之理盡矣是故天生神物聖人則之則之者則其无心而知吉凶也天地變化聖人效之效之者效其

體一而該萬殊也天垂象見吉凶聖人象之象之者象其不言而以象告也河出圖洛出書聖人則之則之者亦如神物之无心也但上文則之以卜筮而此則之以作易耳是故易有四象所以示也言陰陽老少之示人亦如垂象著明之謂也繫辭焉所以告也亦如變化失得之謂也定之以吉凶所以斷也亦如神物之以吉凶而示人昭然不爽者也是知河洛之效靈也神物之前用也要皆天生之也日月之著明也

易經通論

卷之七

繫辭上

五

四象之昭示也要皆天示之也物不能自生而生之自天天不能自生而生于太極然則太極其可不謂至理之所歸哉

書不盡言篇

楊誠齋云此言聖人作易之意

其散在六十四卦之爻象其緼在乾坤之二卦聖人用易之道其散在天下之事業其存在一身之德行德行謂何默而成之不言而信盡之矣夫其化而裁之也極乎變也推而行之也極乎通也要皆神而明之之人所爲也此不離乎

易之用也而嘿成不言則易之體也聖心之下
易方且嘿而成之矣謂象足以盡意乎謂詞足
以盡言乎象陳迹也詞言筌也故不足以盡聖
人之意而聖人之意其必有變而通之以盡利
鼓而舞之以盡神者乎變通鼓舞雖若无穷盡
利盡神民用不竭而要不外于乾坤之二卦乾
坤其易之緼耶乾坤立而易立易與乾坤相爲
成毀者也繇易以見乾坤生物之不息繇乾坤
之生物以見形上形下之道通其曲成斯民者
易經通論卷之七 繫辭下 去

易經通論卷之八

繫辭下

閩中曹學佺能始撰

八卦成列篇 此申明乾元亨利貞之意天地
之大德曰生所謂元也卽仁也始者必亨亨者
嘉會合禮大寶聚人皆是也利卽義也而要之
不出于貞非貞無以起元故曰一言無二本故
也卽乾可以知坤卽易可以知簡卽易簡可以
知貞觀之理卽貞觀可以知貞明之理卽貞明
易經通論卷之八 繫辭下 一

可以知天下之動而貞乎一貞則勝爲吉不貞
則凶悔吝隨之舍正之外無他術矣非一而何
然吉凶悔吝皆生于動動者自人言之則動念
作爲皆是也自易言之則剛柔相推變通趨時
皆是也吉凶悔吝皆詞也詞卽象也象者所列
之卦所重之爻皆是也聖人因畫而成卦因重
而成爻因卦爻之所列而成象因象之有吉凶
悔吝而繫辭聖人之繫辭也豈得已哉蓋謂爻
象之動于易吉凶之見于人皆其所必然者因

其所必然之勢而示之以所當然之道道在而變通不窮功業可幾也此聖人之情也聖人之情與天地通者也是故一剛一柔以爲之本至易至簡以爲之用貞者貞乎此者也一者時雖變而貞則不變也情雖動而貞則常靜也雖天地日月易理皆不能外而況于人乎其可不玩詞以體聖人之情者哉

古者包犧氏篇 首言聖人作易之本而次之以制器利用之事也仰觀俯察而作易者亦制

易經通論

卷之八

繫辭下

二

合

器尚象之意也何者以天文地理中原有此易也故制易亦謂之制器而尚乎自有之象也制器亦謂之制易而變通利用于不窮也生生篇云觀象于天觀法于地无大之不極也觀鳥獸之文與地之宜无微之不究也近取則天地物理皆備于吾身也遠取則萬物爲一體也要之此天地民物萬殊之理既備于一身而內爲神明之德外爲萬物之情復不外乎一陰一陽之道八卦六爻之蘊故八卦作而貫而通之无遺

矣德不曰德而曰神明之德此易之德也又非健順動止之所能拘也物不曰物而曰萬物之情此易之情也又非雷風天澤之所能盡也通神明者潛天而天潛地而地生人而人生物而物之一而未分變而无迹此天地之所能窺人物之所不能測者也類萬物者或爲聲氣之相求或爲並育而不害或爲情僞之相感或爲吉凶之相生皆有以審其所必趨之勢而設其所必至之情此算數之所不能窮思議之所不

易經通論

卷之八

繫辭下

三

可及者也故以下佃漁諸事皆言類物之情而變通宜民則言神明之德也然非以黃帝堯舜之獨通神明而前後列聖皆爲粗述也庖犧氏作易蓋通德類情顯微无間矣佃漁稼穡日中爲市雖云創之而寔因之故以通變宜民而獨歸諸黃帝堯舜也其何以見佃稼市易之爲因也洪荒之世鳥獸草木交于中國而百姓蚩蚩不知變遷貿易有無相生相奪叢雜凌亂故以佃以漁而鳥獸消耗以耒以耨而草木芟除日

易經通論

卷之八

繫辭下

四

合

中爲中而不識不知者爲相合相凌相奪者爲
想遷此固其不得不因之勢也離者蓋取物之
與人別也益者鮮食不足而益之以粒食也噬
嗑者即去其間而合之之謂也卽下文爲渙爲
豫爲睽爲夫亦取義之意多而取象之意少也
何獨于離而云取象者乎卽取象者非真觀易
之象而後作也只是于易象義有合焉耳其言
黃帝堯舜取諸乾坤者何乾坤易之始也黃帝
堯舜于古人文之始也上衣下裳乾坤之體也
其乾坤不分者古之衣裳原不分爲二也又何
以易衣裳者爲創而通變宜民鼓舞不倦之化
獨歸之也蓋民之欲食而導之以食也鮮食不
足而益之以粒食也有無必資而使之交易也
皆不勞力而民自趨之若赴也至若皮毳儘可
以自便制服反覺其拘攣以衣裳而易皮毳猶
夫以章甫而易椎結也其不爲號咷跳脫者幾
希然非衣裳則禮樂無自而興非興禮樂則何
以成文明之治蓋必有神化之道變通之術使

易經通論

卷之八

繫辭下

五

民衆之面成宜宜之面可久然後可以垂衣裳
而天下治也雖然一治也而必有一亂利興而
害亦隨之故佃稼之利乃以除害也稂莠去而
後嘉禾殖也日中之市亦以去間也有無通而
後猶忌絕也是利害之相尋治亂之倚伏在上
古時已然矣而况文明之化一開智巧之習漸
起生死之事既備防患之術益周是故舟楫牛
馬皆利也曰渙者通而變之之餘也曰隨者變
而宜之之緒也大凡人情未有則思其有既有
則日求于精有則覲之者至而精則矚之者益
密故舟楫牛馬之利于外者而重門擊柝之當
預防于內也不然則無以杜覲之之者也而杵
臼精食之小過者睽孤弧矢之不得不威也不
然則無以拒矚之之者也以宮室而易穴居則
誠大壯矣以棺槨而易野葬則又大過矣吾欲
防其大者又不可不謹之于微也聖人以書契
而易結繩豈得已者哉上古之結繩也治而今
之結繩也亂吾欲使百官治之而百官自不能

治者欲使萬民相爲察而民自莫能察如此則紛紛何時定哉于是不得不以夫之道而易爲書契書契立則巧僞者無所售欺而後小人可決去也子曰作易者其有憂患乎繇此觀之則憂患預防又非獨中古爲然矣

易者象也篇

此言彖詞爻詞之大畧蘓子瞻

曰象者像也像之言似也其實有不容言者故以其似者告也達者因似以識真不達則又見其似似者而日以遠矣彖者豕也爻者折俎也

易經通論

卷之八

繫辭下

六

古者謂折俎爲爻其文蓋象折俎之形後世以易有六爻故加肉爲肴以別之彖則何爲取于豕也曰彖者材也八卦相值材全而體備是以爲豕也爻則何爲取于折俎也爻者效天下之動分卦之材裂卦之體而適險易之變也按豕與象大小不同象但摸得其似豕則易見其全體耳

陽卦多陰篇

此中言齊小人者存乎卦也君子之道大者也陽一君而二民以陽得其位也

故爲君子而小人之道小者也陰二君而一民以陽失其位也故爲小人夫天下豈有二君者哉君陽位也陽失位而陰居之故曰二君也亦豈有一民者哉民之不服于君若无民也无民則一之爲甚也夫卦之爲君子小人不可移易也如此故曰齊小大者存乎卦

乾坤其易篇

承上文陰陽分而此言合也分

者其小大之分也合者其剛柔之德也德不合則生物之道不著而神明之德衰矣惟剛柔之

易經通論

卷之八

繫辭下

七

體分而陰陽之德合則卦爻之詞皆繇此出是故卦有大小詞有險易其稱名也雖雜而不越雜者不厭其爲大小險易之稱然而大者自大其詞不得而險也小者自小其詞不得而易也然何以分別之昔斯其至耶則亦其衰世之意耶以衰世而二君一民之時多故君子小人之道不得不斷斷乎其明之也已下彰往察來微顯闡幽名物之辯言詞之當稱名小而取類大旨遠詞文曲中肆隱因吉凶悔吝之幾以濟

民行趨避之所不及故失與得皆一一而預陳之其吉凶悔吝又在得失之後矣凡得者君子之道也失者小人之道也道之不能有得而無失是以卦之小大不可以不齊也

易之興篇 此承上文因貳以濟民行之實也夫憂患者聖人之所履也而亦天下後世之人所不能免者也聖人吉凶與民同患夫既自履之矣而可不以履而定民志者乎民志之定也錄上下之分明也上下之分明則風雨露雷無

易經通論

卷之八

繫辭下

八

非正教而怨尤不作忠信立命爲德之基矣基立德將日崇而不可不有以持之者高蘊于卑則其高不仆若有兩手而爲之柄也一陽之復十五陰也君子之復于小人也天理之復于人欲也蓋有其本也一日克己復禮天下歸仁焉此本之謂也苟使不恒雖得之必失之故以恒爲德之固也損非所以爲脩也去其所本無則曰脩益未嘗以求裕也還其所本有故曰裕故一損一益其德自有辨也而以困爲辯者因憂

患而驗其損益之實也地者安乎土者也改邑不改井此之謂也制者入乎人者也行之无迹故能入之深也此九德者常爲聖人憂患之用故詳揭之以示人也履和而篤于禮謙尊而彌有光于微而見復之耿耿于雜而見恒之如如損不俟脩而德自脩所以爲先難而後易益不期充而理自充所以爲長裕而不設困窮而通其不終于困乎不終于困則井雖居所而澤足以及人而遷巽稱乎物而沈潛不露困已亨矣

易經通論

卷之八

繫辭下

九

九德之妙如此故聖人之用乎德者履以和行行欲和而和也謙以制禮禮欲卑而卑也復以自知非物知之也恒以一德非貌一之也損以遠害益以興利害去而利自興也困以寡怨非以辨義怨寡而義自生也巽之行權也因物付物若有權焉而輕重之不爽也權非難所以行其權者爲難行其權于平居者非難行其權于憂患者益難矣又非巽而能之乎是九德之爲聖人用也又若易之爲聖人設也聖人有此九

德故不見其爲憂患而聖人與民同患故詳揭九德以示之也

易之爲書篇 此言制易者以變體易者以常而道必待人而行也易不可遠以卦不外乎九六上下之間而人不越乎日用出入之近也六虛者六爻之位也不曰位而曰虛正以其變動周流故耳上下无常剛柔相易此變動之實也元變不能以成易然无度亦非繫易之本指其上十則有出入也剛柔則有外内也其又有意

易經通論

卷之八

繫辭下

十

外之憂患則必明其所以然而爲善處之方也故无有師保如臨父母无師保之臨言不嚴而自嚴也如父母之在言不親而自親也凡此皆易之詞也學易者初率其詞而揆其方既有典與之可循而將實見諸行事然苟非其人則亦不能因詞以見道顯道而措諸行也所謂人者神而明之是也以斯知以度知懼者不特人之宜然即易亦如是也故曰吉凶與民同患也惟變所適者不特易之爲然即人亦如是也故曰

道不虛行也

原始要終篇 此言六爻之時物也初上二爻

雖爲始終然易原其始之所起而要其終之所歸則合六爻而言之故以本末易始終字時物非專主成卦言成卦則惟一爻而時物則六爻俱有之時物者猶象傳之時義時用也但卦專而爻雜專則有時時即有此義用雜則有一時有一時之物也因時而有物因物而繫之辭初詞難知以擬議之之始也其上易知則卦已明

易經通論

卷之八

繫辭下

十一

而無遺蘊矣物本雜也而不爲之厭故曰雜物德本應也而爲之闡幽故曰撰德物與德有是焉有非焉又有非中之是是中是非焉要之皆雜也而不可以無辯苟欲辯之則非二三四五之中爻誰與哉雖然欲知存亡吉凶而居其要惟于彖詞中而觀一爻成卦之主則爲其秉承正應者而可以例推矣不拘成卦而二四同功有多譽多懼之別者二應乎五四近于五也應則二之功即五之功近則五之功而恐四之居

爲已功也二四皆柔也柔而有功遠且不可況
于近乎其要无咎者以二之柔而得中不同于
四耶三與五亦皆陽爻而同功者也有多凶多
功之別者以五爲貴故多功以三爲賤故多凶
也然三五之位皆不易居者也以陰居陽爲不
當位而危以陽居陽爲得其位而勝者耶勝者

猶云愈之之詞也此亦雜物撰德之一端也
廣大悉備篇 此申言六爻之吉凶而要之以

知懼而无咎也廣大莫過于三才兼而兩之則

易經通論

卷之八

繫辭下

三

爲六六六爻也是故其道廣大之本已而加之
以悉備也觀道有變動句則知繫辭之凡言動
者皆自卦爻之道而言非以卜著某爻動者之
爲動也因道之變動而曰爻爻者效也因爻之
等差而曰物物時物也因物之相雜而曰文文
卽詞也文不當而吉凶生可知道之貞一未有
不勝者雜則有不當而吉與凶生不當則凶多
而吉少其惟衰世爲然觀文王與紂之事愈盛
德而愈見仇凶忠孰甚焉楊廷秀曰无寇言備

寇者不若遭寇者之爲慎无虎言防虎者不若

遇虎者之爲工意之者不如履之者也文王遭

美里之禍而演易不以已之憂患忘天下後世

之憂患其心危故其詞亦從而危此无他欲使

後世之危者平易者傾其慮患之道甚大故其

爲喻也詳遠取諸物近取諸身凡可爲吉凶失

得之象者无一物之或廢學者能以物而求諸

道以危而求諸平則懼以終始歸諸无咎而後

已无咎則不悖于理吉固吉也卽凶而亦以吉

易經通論

卷之八

繫辭下

三

終也此之謂易之道也于廣大悉備之中而又

有至當歸一之論也

天下至健篇 此承上文憂患之故而極象占

言動之用也夫險阻卽憂患也以乾坤之健順

易簡而猶云至險至阻之知知險則不陷于險

矣知阻則不困于阻矣然險易知也而險之至

者則難知也不以險知險惟以恒易而知險則

險之至者失其爲險也阻易知也而阻之至者

則難知也不以阻知阻惟以恒簡而知阻則阻

之至者忌其爲阻也聖人之心有以勝乎險阻者故雖與天下同憂而一心思慮之中則惟見其悅也而不忤研也而不浮此悅與研非人能之而惟聖人能之也此所以繫辭而定天下之吉凶以開其志成天下之尊聲以成其務也下是隨其所變化而見諸言動之間易之變化者如是而我之云爲亦如是將自天佑之吉无不利而非凶患之所能拘矣是故其不踰之矩則爲象事之知器其垂後之法則爲占事之知來

易經通論

卷之八

繫辭下

古

天地設位聖人成能人鬼爲之預謀百姓日底于安平而成其易簡之用矣尚何險阻之足虞哉

八卦象告篇

此論卦爻之情而爲繫辭之終

一象也爻象一情也無情則象爲虛設而爲虛位矣是故于剛柔之難變動之利而皆足以見情情遷而無定向則吉凶隨之而亦無定詞也然極其情則愛惡之相攻遠近之相取情僞之相感豈非皆情之變乎吉凶悔吝

利害與近而不相得之情其凶害悔吝皆一一而見諸詞然則詞其能以外襲而取之者哉是故詞一也其爲吉人之寡也此其情不外乎易簡之指也若慙若技若多若游若屬其詞豈不至焚而難詰者哉然要之其情爲叛爲疑爲躁爲誣爲失守皆歷歷可數也之人也有是情卽有是言如省其貌言然孰謂爻象之詞而不以情者哉然以一吉人之言而不能勝乎叛疑誣善者之多此易之所以爲有憂患而作也

易經通論

卷之八

繫辭下

古

易經通論卷之九

閩中曹學佺能始撰

說卦

幽贊神明益 夫聖人作易非爲卜筮而設也如以筮則一著焉盡之矣然著亦非徒生也其聖人有以幽贊神明而始生也禮介紹以導命謂之贊天地鬼神不能與人接也故以著焉而爲之介紹者于天三地兩自有成數而聖人亦自有參兩之成能然所倚以立數者則非著易經通論卷之九 說卦 一

有爲施矣故將畫卦則自有一陰一陽而變化焉又自有一有迭剛迭柔之發明觀陰陽之變焉自備而生而卦成發揮剛柔之情則時物相雜而爻矣然聖人所以立卦爻而成易者何也蓋自人而言之道者其所當行而行者也德者其行之有成者也理義者道德之所以然者也理者又理義之所以然者也命者又性之所爲然者也緣性命而推之道德則愈顯而愈明于日用錄道德而過之性命則愈微而愈入王

神明易之爲理其斯貫顯微而无間合天人而一之者乎故以道德爲和順而不拂以理義爲條貫而不昧以性命爲克盡至極而無餘蘊也此又非卜筮之所得而幾及者也是故觀聖人作易之旨則體易者可知矣

順性命之理篇

上文兼倚數而言故有取于

著此端言性命故以道而配理而數在所略矣天地人口三才然非陰之與陽柔之與剛仁之與義則三才之道將何而立卦爻之體將何而

易經通論

卷之九

說卦

二

成惟聖人兼三才而兩之于是陰陽剛柔仁義之理皆爲我用而不窮然曰陰與陽剛與柔仁與義則其所謂兩者亦皆自相爲用而不可窮盡也是故三才未兩其下一畫爲地中一畫爲人上一畫爲天此易知也三才既兩則上二爻爲天道之陰陽下二爻爲地道之剛柔中二爻爲人道之仁義而易體成易用若性命之理該矣

天地定位篇

孔穎達曰此就卦象明重卦之

意以乾坤爲天地艮兌象山澤震巽象風雷坎離象水火使天地不交水火異處則庶類無生成之用品物無變化之理所以因而重之令八卦相錯則天地人事无不備于其中故天地定位而含德山澤異體而通氣雷風各動而相薄水火不相射而相資八卦之用所以變化而不窮吉凶之生所以往來而莫測也然天地之氣機人事之凶吉但自其已往而數之爲順而易欲自其未來而知之爲逆而難易爲知來而易經通論卷之九 說卦 三

設則非數之順者也乃數之逆者也易以逆而知來而體易者信當思患而預防之是故以氣機言則不可不知所調劑以吉凶言則不可不知所趨避也如是雖逆于數者而寔和順于義理矣

雷以動之篇 上文先言天地之定位以分于六子此先言六子之職用以歸于乾坤丘行可曰雷動風散者乾坤之初爻相易而爲震巽也雨潤日暄者乾坤之中爻相易而爲坎離也止

之說之者乾坤終爻相易而爲艮兌也此六子生物之序也六子致用主于乾而動歸于坤而藏此又父母之功也胡炳文曰自動至暄物之出機自止至藏物之入機出无于有氣之行也故以象言入有于無質之具也故以卦言

帝出乎震篇 上言歸藏于坤此言首出乎震如家之羣兒皆養于母而首出以御事者則在乎長子也帝即君之義也長子欲出必稟命于父也震巽二木皆主春故震在東方之生氣而易經通論卷之九 說卦 四

巽東南次之物之始出未必齊至巽始爲鮮潔而齊一也其在春夏之交乎離者明也南方之卦夏之中也萬物皆相見而鬯茂也聖人南面高明而聽政亦與天下相見文明極盛之時也然火太盛而非水以潤之則不能成就而歸實而水火不能相生反以相尅故必有坤土始能生金而爲水之母也水得其母始不忌火之燥火蘊于土而始能生乎金于是生生培息復有機矣則坤之爲致役乎羣子也豈不以養之之

者而役之之者哉以養而爲役則忌其爲勞而
悅也葦子之悅卽萬物之悅也兌屬正秋故曰
悅言乎兌不然則金氣肅數不免于憔悴安能
悅哉自巽至兌皆陰卦忽與乾遇陰疑于陽必
戰故曰戰乎乾乾西北之卦也天下豈有子而
不知其父者乎義方之教夏楚之施皆其所不
能已也是戰之者正所以勞之也次子之坎此
時亦可出而慰勞乎物矣勞物者物之所歸也
然非東北之艮則又何以成終而成始者乎水

易經通論

卷之九

說卦

五

非土則不能聚物而物非東北方亦不能以發
生也夫八卦不外乎陰陽陰陽不出乎五行以
生克之理言之春屬木夏屬火火克金者也火
金之交有坤土焉則火生土土生金克者又順
以相生秋屬金冬屬水冬而春水生木者也水
木之交有艮土焉木克土土克水生者又逆以
相克生生克克變化无窮孰主宰之曰帝是也
神也者妙萬物篇 此言六子成物之用而要
諸神其不言乾坤者乾坤卽神也非乾坤之神

也而乾坤之健順易簡卽所以爲神也自動萬
物以至于成終而成始無非所以助天地生成
之用故水火之相逮雷風不相背山澤之通氣
所以變化極其妙而萬物迄于成焉然則六子
之效用各有其功矣六子不敢尸而歸之乾坤
也乾坤又不敢尸而歸之于无容心之神也噫
乾坤何神哉亦惟易簡而已矣鄭康成曰乾坤
共成萬物不可得而分故合而謂之神亦一說
也

易經通論

卷之九

說卦

六

乾健坤順篇 此章先以八字斷八卦之德以
立本其下三節或以物以身以家皆依八德之
類而分主之使占者得之以知來用也動險止
皆屬健入麗悅皆屬順凡物健則能動順則能
入健順其體也順入其用也健遇順則陷順遇
健則麗陷麗其勢也健者始于動而終于止順
者始于入而終于悅陽之動志于得所止陰之
入志于得所悅此又相因之理也

乾爲馬至乾天篇

首以八物次以八體而終

以家之八位皆擬乎八卦者也物擬其德體擬其形而家人父子擬其序也純陽爲父純陰爲母陰陽在初者爲長男長女在中者爲中男中女在末者爲少男少女男女之依于父母猶六子之統于乾坤也

乾爲天至兌爲澤篇 上文合八卦爲一而分

德物身家以四類此復合四類爲一而分八卦

以八門所以反覆推廣而資占者之用也獲傳

曰凡八卦之所爲至于俚俗雜亂无所不有其

易經通論

卷之九

說卦

七

說固不可盡知然六爻剛柔相雜惟其時物引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣豈止此哉易筮曰聖人立象有取卦情者有取卦畫者有大象之象有中爻之象有錯卦之象有綜卦之象有爻變之象有占中之象不一而足蓋此也

序卦

有天地篇 序卦者六十四卦以次相承也其取義隨文而轉不甚相蒙然亦有其理焉文中

子讀易至此曰大哉時之相生也達者可與幾矣諸卦言受而乾坤不言受者乾坤六十四卦之始也屯者氣之始蒙者識之始需者飲食之始故以次而相受矣至于末之既濟承小過來小者不可以成大事而反爲事之既濟如此雖濟必窮故終之以未濟未濟者不安于已然而尋其未然此得變通之正者也易惟變而已矣易之變以歸諸正而已矣此乾用九之所以見萃龍无首而卽爲貞下之起元也

易經通論

卷之九

說卦

八

雜卦

朱子發曰三易之卦其次各異首艮者連山也首坤者歸藏也首乾者周易也聖人猶慮後世疑于三易之變改作此篇雜揉諸卦錯綜其義以示變之無窮也俞氏曰周易始乾而終未濟文王之易也雜卦始乾而終夬孔子之易也易貴變變則不窮夬以五陽決一陰夬復爲乾周流不息卽六十四卦之以未濟終也雖然夬以五陽決一陰不過爲小人道憂而已而剛亦未

必能去柔也其爲已濟乎其爲未濟乎必有能知之者

易經通論

卷之九

說卦

九

易經通論卷之十

閩中曹學佺能始撰

文言

吳幼清欲合上繫七爻與下繫十一爻序于乾坤文言之後共爲十翼之一但各卦三百六十四爻而獨拈此十八爻于義何居倘謂各卦俱有文言獨乾坤六爻全者已入乾坤二卦而此十八爻或爲殘闕之餘然六經向稱周易未經秦火不應殘闕如此其多也易荃云卦氣圖自易經通論卷之十 文言 一 五

垢至中孚八十八陰九十二陽自復至咸八十八陽九十二陰咸至垢凡六日七分中孚至復亦六日七分此陰陽自然之數也然卦圖或有此說而其于文言之義亦無據又謂上繫七爻承言動擬議來故多致慎言行二字然下繫憧憧往來承陽卦多陰來又不相照應也大抵從卦圖者近是而自復至咸自垢至中孚其爻數不止于此或有殘闕俟再詳之

鶴鳴在陰。居室照本爻在陰字言行是隱微

屋漏中者不當以命令政事講夫未施之命令政事而但于隱微屋漏中一言一動從違迥別此其所以愈不得不慎也言出而天下屬耳便已如民行發而天下屬目便已見達人之從違卽榮辱所關戶以樞爲主弩以機爲主猶夫君子之榮辱以言行爲主也然言行人明得以榮辱我而天地亦陰得以禍福我言行至于動天地而苟可不慎諸

同人號咷

爻詞本言始異終同茲釋以迹異

易經通論

卷之十

文言

二

王

而心同蓋跡之判于始者而心之合于終故先號咷而后笑也至于心同則出處殊塗語嘿異以俱所不論而物不能間言之有餘味矣可知同心之爲貴也

藉用白茅

凡物措諸安則安苟錯諸地而可

矣乃復藉之白茅何慎如之慎則于物之薄不見其薄乃以薄而成其用也于重不見其重而以慎而成其重也大過之時易有所失慎則過而不過又何咎

勞謙君子

勞者功之始功者勞之成伐者伐

于人居者居于已不惟不伐而且爲人下不居功于已而居德禮于已斯爲君子之謙矣位不期存而自存矣

亢龍有悔

已見乾爻重出亦殘闕之一證

不出戶庭

本爻以出處之節言此章釋以言

語亂者不節之所致也失臣失身機事害成皆以言語不密致之夫苟知節不至是矣戶本于庭庭本于階一步近一步口舌人身之至近也

易經通論

卷之十

文言

三

元

而召亂害成人已俱喪祗見其凶未見其吉則言語信乎所當節哉

負且乘

負者以身負物物貴而身賤故曰小

人之事乘者以身乘車身尊而物卑故曰君子之施負且乘卽是盜左氏臧紇之語季武子以子寔爲盜是也知盜者非知奪伐之盜也乃知誨奪伐者之盜也苟子之不欲雖賞之不竊賞則又深于誨之矣

憧憧往來，一致百慮卽何思何慮之慮慮固

自也繇一以至百則爲憧憧往來繇百而致之一則又何思何慮哉致者極也極則一矣其不一者則未極也四海之水同一平也胡越之繩墨同一直也故致一而百慮皆可一也慮一則无憧憧之往來而又何思慮爲也然曰天下何思何慮何也以天下之原同歸者而殊塗同歸卽一致也殊塗卽百慮也天下本如是則以天下付天下而吾何容心焉如日月之往來寒暑之相推鬼神之屈伸尺蠖龍蛇之環轉蟄見豈易經通論卷之十 文音 四

非至變化而塗之不一哉然而日月之生明也四時之成歲也鬼神之利用也卽小而尺蠖大而龍蛇之求伸而蟄藏也其同爲理之所不得不然而時之自然而然者乎理卽義也義者宜之謂也時卽神也神者變之謂也君子精義而入于神卽察其所當然又審其所自然而然而日月四時鬼神之用在手隨所致而不可勝窮矣用之致處卽德之崇處德之崇猶可知也德之化則不可知也吾焉得而測其研窮之端與

夫致用之効哉夫精義則似非无思慮者之所能也而入神則又歸之于无何有之鄉也神而化則无之又无也知精義者之復歸于无而憧憧往來自不必有矣

困于石 卦以剛見掙爲困爻以柔承剛爲辱爲危夫見掙于剛困自外來者也猶可言也柔乘乎剛困自己召者也不可言也

公用射隼 疑問曰射隼則以弓矢之罷矣射小人不利卽戎亦將惟罷之用耶忠信以爲甲冑道德以爲干櫓則射小人之罷也藏者不輕發也時者解終之時也待時卽藏罷靜不躁卽動而不括時至而一解之裕如也

不耻不仁 懲惡在初改過在小可見聖人一片生物之心卽小人亦必聞以自新之門而動之以福利歛之以无咎蓋小人之重禍福甚于重仁義也

善不積 小人弗去弗爲之心卽不耻不畏之心也其心羞謂无傷矣莫謂无傷其害將長指

易經通論卷之十 文音 五

此

危者安其位

傾否本自危安亂來夫子既以

否傾而何可長釋之此復丁寧勿忘危亡亂之

念是以身安而國可保也不然否來無日矣

德薄位尊

九四位尊則有之而德薄則未也

但其任用非人致于折足覆餗此正見其德薄

智小處

知幾其神

夫幾亦甚難知矣是故无守于中

者不有所畏則有所忽也忽者常失于不知畏

易經通論

卷之十

文言

六

者常失于既知既失之又懲而矯之則終身未

嘗及事之會矣知幾者不然其介也如石之堅

其神也知微之著是故上交不諂无所畏也下

交不瀆无所忽也上无畏下无忽事至則發而

已矣信乎其知微知彰知柔知剛之君子也知

彰者非彰之彰也乃微之彰也知剛者非剛之

剛也乃柔之剛也微與彰柔與剛其有幾存焉

者乎故衆人所望以爲進退之候也非介于石

者孰能與于斯

顏氏之子

。蘓傳曰其心之靜而清明故不善

觸之未嘗不知知之故未嘗復行知之而復行

者非真知也世所以不食鳥喙者徒以知之審

也如使知不善如知鳥喙則世皆顏子矣所以

不及聖人者猶待知爾故曰其庶幾乎

天地絪縕

丘行太曰損自泰來以未成卦言

之下乾爲天上坤爲地以乾上三爻交坤下三

爻而爲損有天地絪縕之象絪縕麻枲縕絮借

字以形二氣之綿密也以既成卦言之上坤變

易經通論

卷之十

文言

七

艮艮爲少男下乾變兌兌爲少女有男女媾精

之象男女即父母萬物之所生也然天地男女

皆貴絪縕而合一而朋友之交乃欲三人而損

一焉何耶蓋朋友以人合者也人合其勢不能

無加損也又主義者也主義則有取于損而益

之也狗乎情則不能損斷以義則自當損然豈

得已而爲之者哉蓋不損一人則無以致一非

致一則于友但見其損未受其益楊廷秀曰致

一者力至之之謂也昇致力而一于射故精于

射王良致力而一于御故精于御使羿而欲爲良良而欲爲羿則兩喪其國能矣堯舜之治仁義黃老之治清靜孫吳之治兵其道不同其致一則同也以之而例交友何莫猶是

安其身而後動

上文之損一人正欲以定交

也雖然損益之間匪但我擇人卽人亦擇我如我之未能措躬于得宜之地而又不肯坦然開心以見忱則先無受益之資雖有所求而不與矣未嘗求之不可謂下無其人求之而不應則

易經通論

卷之十

文言

八

其所以立身者非也是故求益在于得人得人在于立心心之所最忌者在乎勿恒而已矣

易經通論卷之十一

附錄

閩中曹學佺能始撰

象有斷也取象于豕以其全體易見也象者像也取象于象以其模寫難周也德體象變合而言之卦之蘊也卽卦材也夫子曰齊小大者存乎卦又曰卦有小大詞有險易夫小大既齊淑慝吉凶之辨瞭然于詞矣此聖人明白斷出以示人也註內典者有摸象之說以象之形體大

易經通論

卷之十一

附錄

一

西

過于人或摸其此而失其彼只可大略形容之耳蓋道理無窮而言詞有限卽書不盡言言不盡意之謂也如乾卦之潛龍見躍飛亢坤卦之牝馬堅冰括囊黃裳之類固象也卽元亨利貞乾乾惕若與先迷後得直方含章亦象也大抵凡詞皆象也但有正象有取象又有象中之象耳聖人觀象而繫詞卽觀此象而繫之辭也卦下口卦詞爻下曰爻詞只一象字該之此君子居安樂玩屨平時工夫未到以動尚占光景本

我一詞而分為象占且如潛龍勿用本一句以讀為象以句為占未詳按易筌云君子觀象玩詞觀變玩占學易以求寡過無處不然卜筮乃尚占一事耳論語云不占而已矣謂不能反身以自攷亦非專言占卜之占

一卦六爻講章多重二五取得中也袁儀卿語予易重首蓋以初爻為主蓋本初辭擬之之句來而要之皆有所未盡也道有變動故曰爻又曰變動不居周流六虛此爻原是活潑物事豈

易經通論

卷十一

附錄

二

西

可拘定何者為重何者為輕然則泛泛無所適耶曰又不然六爻相雜惟其時物也看此時此物歸重何處卦中某爻足以當之即所謂成卦之主也如乾之三坤之四屯之初九師之九二復之六三小畜之六四皆是何者重乾重坤始成乾坤卦而九三又重乾中之重剛六四又重坤中之重陰也非動夫險中則不能亨屯非一陽在下則不成震故曰初九為成卦之主師險道也九二一陽在二陰之中故曰在師中吉履

之六三成兌者也小畜之六四成巽者也故乾畜乾之事歸焉九成卦之主力量最重亡論陽剛即姤之一陰便為女壯五陽便安身不住小畜亦只是一陰便云富以其隣大都陰陽爻不在多寡只看其所處之時位何如故曰六爻相雜惟其時物也

時物者即彖傳中時義時用時字言當此之時該有此義理該有此作用也苟當其時有義有用焉往而不為大故贊之曰大矣哉大象中君

易經通論

卷十一

附錄

三

西

子以自強不息厚德載物君子以經綸等語又因其時義時用之何如而寔落見之于行事也即所謂體易也六爻中成卦之主與彖傳文言大象語多照應如乾之象自強不息九三爻詞曰乾乾惕若意義相同又不曰龍而曰君子以剛于他爻也坤之文言只六四一爻發揮出天地變化一段大道理終曰蓋言謹也與小象慎不害也相照應且坤數偶如囊開口象陰性謹密如括囊不出凡坤爻皆然而獨于四發之者

堪輿家所云露出元神真面目也屯象詞利建
侯初九亦曰利建侯震象詞震來虩虩初九亦
曰震來虩虩如此之類或明言之或暗中含蓄
或正言之或若相反所以相成但須探討一番
自見倘認得成卦之主出來則一卦六爻之義
可以勿通矣

陰陽奇偶固天地間理數之不能相無者乃若
大小淑慝之辨尊卑貴賤之殊則尤關係大道
理大名分而決不容以混淆假借于其間也易

易經通論

卷十一 附錄

四

而

中變化變通等語雖云陰變為陽陽變為陰然
只是剛柔相推而生變化非真陰變作陽陽變
作陰也陰陽本體自是變不去的夫子曰齊小
大名存乎卦聖人不知費多少心機用許多唇
舌無非于陰陽中寓扶抑之意豈先將他本來
體質混做一團如乾之用九見羣龍无首本義
云陽變為陰坤之用六利未貞本義云陰變為
陽如是則陰陽真可以相變也假如男子有時
合忍巽順行陰柔的事即變作姤人否姤人有

時勇往裁決行剛方的事即變作男子否此不
通之論也故曰剛柔者立本者也變通者趨時
者也且用九見羣龍无首明天德之循環無端
也用六利未貞言一于從陽而不變也又非陽
變為陰陰變為陽之謂也解已詳本爻此說易
中最為喫緊最易惶惑故特明之

或曰如子之說陰陽不能以相變也則八卦是
死物安能變為六十四卦且如乾下變一陰之
巽二陰之艮三陰之坤豈非陽變作陰耶坤下

易經通論

卷十一 附錄

五

變一陽之震二陽之兌三陽之乾又非陰變為
陽耶曰此亦只是剛柔相推變在其中尚在成
列因重以後事也譬如自春而夏自夏而秋是
暖變為寒然春夏未曾變也自秋而冬自冬而
春是寒變為暖然秋冬未曾變也寒暖相推而
歲功成亦如剛柔相推而六十四卦成春夏秋
冬特陰陽二氣之流行耳四序尚不可變二氣
可變耶且每一卦六變即歸本卦下六爻盡變
為七變連本卦成八卦以八加八即成六十四

卦則乾未始不歸乾坤未始不歸坤也卽謂之變未嘗變可也究竟所謂變者只是錯綜之說錯者陰陽橫相對也卽天地定位山澤通氣等語父與母錯長男與長女錯中男與中女錯少男與少女錯故謂之八卦相錯蓋獨陰不生獨陽不成故必天地男女對待而交錯也綜如織布帛之綜或上或下顛之倒之言陰陽上下相顛倒也如乾坤坎離四正之卦則或相上下巽兌艮震四隅之卦則巽卽爲兌艮卽爲震而卦

易經通論

卷十一 附錄

六

名則不同也綜則相雜故曰物相雜而文生然要之四正與四正相綜四隅與四隅相綜雖雜亦不雜也顛倒錯綜尚不雜陰陽之本質可相雜耶陰陽不可雜可陰變爲陽陽變爲陰耶易有剛柔往來上下之說向止順本文訓去未推其所從來蘓氏曰凡易之謂剛柔相易者皆本諸乾坤也乾施一陽于坤以化其一陰而生二子皆一陽而二陰凡三子之卦有言剛來者明此本坤也而乾來化之坤施一陰于乾以化

其一陽而生三子皆一陰而二陽凡三女之卦

有言柔來者明此本乾也而坤來化之故凡言

此者皆三子三女相值之卦也非是卦則無是

言也蠱之象曰剛上而柔下賁之象曰柔來而

文剛分剛上而文柔咸之象曰柔上而剛下恒

之象曰剛上而柔下損之象曰損下益上益之

象曰損上益下此六者適遇而取之也凡三子

三女相值之卦十有八而獨取其六何也曰聖

人之所取以爲卦亦多術矣或取其象或取其

易經通論

卷十一 附錄

七

爻或取其變或取其剛柔之相易豈拘拘哉然

亦有三子三女不相值之卦而剛柔往來者如

九爻之震下乾上曰剛自外來而爲主于內大

畜之乾下艮上曰剛上而尚賢晉之坤下離上

曰柔進而上行是也朱子汎汎只以卦變二字

當之不問其所變之在何卦何爻也後漢虞翻

嘗指某卦自某卦變如訟之剛來得中謂自遯

卦來賁之柔來文剛謂自泰卦來不但相去已

遠卽序卦亦顛倒蘓氏辨其非矣梁山來知德

始易變而爲綜者以兩卦綜爲一卦如同人
柔得位得中者以大有上卦之離來居同人之
下卦也八卦離正位在二故曰得中大有柔得
尊位而大中者同人下卦之離往于大有之上
卦得五之尊位居大有之中也故雜卦曰大有
衆也同人親也以二卦同體故也如噬嗑柔得
中而上行者以賁下卦離之柔得中上而行居
于噬嗑之上卦爲六五也以六居五故不當位
賁之柔來交剛者噬嗑上卦之柔來交賁之剛
也分剛上而文柔者又分噬嗑下卦之剛上而
爲艮以文柔也故雜卦曰噬嗑食也賁无色也
如无妄之剛自外來者大畜上卦之艮來居无
妄之下卦而爲震也故曰剛自外來而爲主于
內大畜之剛上者无妄下卦之震上而爲大畜
之艮也故雜卦曰大畜時也无妄災也如咸之
柔上者恒下卦之巽上而爲咸之兌也剛下者
恒上卦之震下而爲咸之艮也恒之剛上者咸
下卦之艮上而爲恒之震也柔下者咸上卦之

兌下而爲恒之巽也故曰咸速也恒久也如晉
之柔進而上行者以與明夷二卦同體綜爲一
卦言以明夷下卦之離進而爲晉上卦之離也
故曰晉晝也明夷誅也如睽之柔進而上行者
睽綜家人爲一卦言以家人下卦之離進而爲
睽之上卦也故曰睽外也家人內也如蹇之利
西南往得中者以解下卦之坎往而爲蹇上卦
之九五得其中也不利東北其道窮者以解上
卦之震下而爲蹇下卦之艮也蹇難在東北故
曰道窮解之利西南往得衆者以蹇下卦之艮
往而爲解上卦之震也震二爻皆坤土故得衆
其來復吉乃得中者以蹇上卦之坎來而爲解
下卦之坎也二居內卦之中故曰得中卦例自
下而上曰往自上而下曰來蹇解相綜故雜卦
曰蹇難也解緩也如損益相綜益之震上而爲
艮則損下所以益上損之艮下而爲震則損上
所以益下也故曰損益盛衰之始也如旅之柔
得中乎外者以豐下卦之離進而爲旅之上卦

也豐旅相綜故曰豐多故親寡旅也如渙之剛
來不窮者以節上卦坎中之陽來居于渙之二
亦得其中故不窮也節之剛柔分者在渙則柔
外而剛內在節則剛外而柔內故曰剛柔分也
節渙相綜故曰渙離也節止也此說雖歷歷有
據然雜卦之義未必專為剛柔往來相易而設
且各卦中無剛柔往來相易之文者則雜卦豈
當別尋一義往綜之之說近是而引雜卦以證
之反鑿也

易經通論

卷十一

附錄

十

其變之說紛紛或異宋仙井李舜臣易傳謂舍
本卦而論他卦及其卦自其卦來者皆所不取
文由道講賁卦剛上文柔亦不取卦變之說南
溪王拱東論卦變云如訟剛來得中是上體之
乾剛來得坎體之中矣隨剛來下柔是上兌四
五之剛來下震二三之柔也噬嗑以震體之二
上行離體之五故曰柔得中上行賁艮體四五
之柔來離之二以文三初之剛離體三初之剛
一艮之上以文四五之柔故曰柔來而文剛剛

易經通論

卷十一

附錄

土

上而文柔大畜剛上尚賢蓋上九以陽居上六
五以柔尊尚之矣晉柔進上行蓋坤體之柔上
行離體之五矣无妄剛自外來而為主于內非
以外乾之剛來主于內震之初者乎升柔以時
升非以巽初之柔上行坤體之柔者乎晉柔進
上行其以坤體之柔上行離五之柔可知睽柔
進上行其以兌三之柔上行離五之柔可見蹇
之往得中言艮上之剛往而得坎之五焉渙剛
來不窮言巽上之剛來主于坎中之二焉至于
鼎柔進上行其巽下之柔而上行離五之柔也
凡此皆本卦見成所具義理何俟外求按如此
說與東坡瞿塘可以互參

有八卦則錯綜以具有錯綜則變以成有變則
象以立固相因之序也自王弼掃象范甯比之
桀紂程伊川專治文義不論象數自云止說得
七分朱子語錄亦云卦要兼象看始親切但失
其傳便是理會不得近日來瞿塘以為象未嘗
失傳也研窮山中三十年得之故其所註易先

訓象而後言理豫章鬱儀宗侯著周易象通或取其本象如坎爲水兌爲澤之類或取其變象如坎變爲巽巽爲長女故曰勿用取女震變爲兌兌爲少女少長非敵故曰匪寇婚媾之類此其說與來瞿唐錯綜之旨相合然瞿唐取象稍廣曰有卦情之象有卦畫之象有大象之象有中爻之象有錯卦之象有綜卦之象有爻變之象有占中之象六十四卦逐卦排定各干以示學者名曰啓蒙可謂極詳備矣余以數則中陰易經道論卷十一附錄

十三

是聖人語意渾全無滲漏處豈有一卦中專重中四爻而另設一中爻之象耶其曰卦情卽卦德也畫卽體也象卽象也爻變錯綜卽變也似亦不必以此而易彼也愚謂瞿唐之錯綜豫章之象變不過就說卦中乾爲天爲園等語中取出而文王周公立象時何曾有說卦耶聖人仰觀俯察幽明死生形容物儀會通典禮何者不該之易不著之象而必專取說卦中語耶且必下上二卦始成一卦如震下坎上始成屯卦如坎下震上則成解卦凡屯卦六爻必以屯作主意解卦六爻必以解作主意未聞析而爲二只以坎震二字作主意而取象也如此則不勝其重復不勝其死煞矣愚謂易之正象卽詩之賦體也易之譬象卽詩之比興也古小學六藝中有書數與六經相表裏故曰錄小學之大學也易象未嘗亡今之小學亡矣譬如六書中之諧聲潛龍勿用在田大人之類是也且乾道之變化爲龍物之至尊爲龍則取義會意該焉其象

形者如咸之繇拇至類舌剝之繇足至廬艮之繇趾至輔之類是也而取義會意亦該焉其取義者屯蒙訟師之類會意者履虎尾觀盥而不薦震驚百里之類是也而象形諧聲亦該焉字之通用則以亨爲亨以順爲慎之類又假借轉注之屬也書至于轉注而變不可勝窮矣象其可窮耶且如屯曰十年乃字臨曰八月有凶復之七日同人之三歲解巽之三品與夫自一至萬之數錯綜順逆之形序卦上經之陰爻多于陽者八下經之陽爻多于陰者八綜卦上經之陰爻多于陽者四下經之陽爻多于陰者四

易經通論

卷十一

附錄

占

文

知四知德向本來陰陽適均之分皆天地之正數而不容假借者非通乎積黍稷載之妙而能知之乎故愚謂非易象之亾而小學之亾也雖然可以知之者尚多其不可知者闕疑焉可也

易注疏宗王輔嗣而學宮功令則紫陽氏之本義也輔嗣掃象艮亦有因蓋秦皇煽震以易爲卜筮之書僅得免焉漢沿其說多闡數遺理詳

占晦象如京房之鑿度子雲之太玄艱深詭譎去三聖之旨已遠魏晉諸名流尚玄虛而落象數人標名理家注老易間有所得如罔象之珠不繇力取便足抗其談鋒高其位置未爲後世訓詁謀也李鼎祚集解如鄭玄虞翻荀爽于竇王肅諸家尺璧斷金尚有存者惜無全書耳宋程正叔傳本自輔嗣語意靜深渾然不露近日豫章以注疏程傳合刻信無媿于雲仍也蘇子瞻以宗門之悟挾史家之筆或談言微中或恣

易經通論

卷十一

附錄

占

及

論汪洋縱橫吐納無不如意蓋子瞻非惟得易理且得用易之法故當時困苦流離未嘗有所屈撓其得力處全在此耳本義訓詁老婆心切不暇推求如陰變爲陽陽變爲陰及象占之說余已辨之更六爻中如小畜之下卦乾三爻以君子欲上進見畜于小人是矣上卦三爻則云以柔順之君子畜止剛暴之小人如遯之二陰浸長則陽遯矣爻之初六六二則云君子之遯在後與夫固守必遯者一卦之中乍賢乍佞何

可以訓不知全部易書六十四卦原自貫串只當苦心紬繹幾番思之思之鬼神將告之何至一卦未終便成矛盾也易卦如乾坤小畜履泰否臨觀剝復大畜遯大壯夬姤皆係君子小人消長之機聖人正于此處深心遠慮爲君子謀喜其盛復慮其衰之不暇豈有反自矛盾耶但乾坤乃天地之大義尚未可明言某也君子某也小人在乾則告以乾乾惕若而不宜自取在坤則告以柔順從陽而利于永貞而已然至

易經通論

卷十一

附錄

其

坤亦已滿盤托出履霜之戒龍戰之窮蓋深言之矣其餘十三卦如泰否剝復夬姤之類明白易見者人皆知之至若小畜履觀大畜四卦中間尤涵蓄深邃所云當費幾番紬繹者也予于本卦及總論中俱詳之然朱子于他著述多所愜意而周易一書謙讓未遑其命名曰朱某集註或問卦象曰便是理會不得夫子曰五十以學易可以無大過矣大過云者卽所謂不知而妄作者也夫子不敢輕言之矧其他耶用九

六之誤象占各半之非與夫一卦君子小人之矛盾予觀注疏已然朱子特相沿之而不察其故予謂一意宗朱而人趨人諾不敢有所異同者固非也或有意悖朱而挾其一得沾沾以自喜者亦非也近日講章陽標尊朱翼朱之日而其實大刺謬不然者尤非也予初順本文講引用本義程傳蒙引兒說疑問來知德易註居多王弼註疏東坡易傳黃司徒讀易私記蘇紫溪生生篇李卓吾易因焦漪園易筌及李鼎祚集

易經通論

卷十一

附錄

七

解易刻周易宗義原係袁輯諸名家皆于其解中見之語云千金之裘非一狐之腋也問出已見謬爲變釋者必其有大不安于心而擬議再四始敢冒罪我之誦尤願與同志評之。夫子曰作易者其有憂患乎又曰易之興也其文王與紂之事耶吾夫子不曰無憂者其惟文王乎文作之子述之則文王未嘗有憂也因于爻里內文明而外柔順靖共臣節死生以之又何嘗有一朝之患也夫文王三分天下有其二

以服事殷其德至矣繼之者不亦難乎周德彌
邵而紂惡貫盈前則脫西伯于難而佐武王以
順天弔民既則誅管蔡遷頑民而不利孺子之
詞非金縢之發無以自解免之數者周公事也
周公責也九卦之序始履而終巽履天澤之分
也曰和而至巽行權之道也曰稱而隱惟其至
也此德之所以爲盛也惟其隱也尚可以明示
之于人乎龍戰之窮武人之凶見鬼之車于沙
之言交集于其躬自蹈之而自述之憂莫憂于
易經通論卷十一附錄
斷矣患莫患于斯矣楊廷秀曰无冠言僞寇者
不苦遭寇者之爲密无虎言防虎者不若遇虎
者之爲工意之者不如履之者也呂伯恭曰蘇
洵之易只說出近而不相得則凶或害之一句
予觀彖詞主約爻詞主詳彖詞多吉爻詞多凶
說者以彖合言之爻析言之故然殊不知周公
者正所謂遭寇遇虎之人而凶或害之者也是
故非讀東山鶚梟之詩頑民洛邑之誓則不能
得周公爻詞之所以也彖引而不發有傳焉以

發揮之久曲盡而旁通有象焉以推原之是故
讀文王之易而居要而不煩知其爲盛德之言讀
周公之易而推見至隱知其爲憂患之至讀孔
子之易而原始要終文王周公之旨始合一而
不相悖矣按易筌引班揚之詞以六爻係文
王所作與周公亡預俟更詳之

易經通論

卷十一

附錄

九

易經通論卷之十二

閩中曹學佺能始撰

河圖洛書

河圖之數圖洛書之文方

孔安國曰河圖者伏羲氏王天下龍馬出圖遂則其文以畫八卦卽繫詞傳之天一地二至天地之數二十有五也

洛書者禹治水時神龜負文而列于背有數至九禹遂因而敘以成九疇 劉歆云河圖洛書相爲經緯八卦九章相爲表裏是也

易經通論

卷十二

河圖

一

邵子曰圓者星也曆紀之數其肇于此乎方者土也畫州并地之法其肇于此乎蔡氏曰河圖體圓而用方聖人以之而畫卦洛書體方而用圓聖人以之而敘疇

朱子曰河圖之位一與六共宗而居乎北二與七爲朋而居乎南三與八同道而居乎東四與九爲友而居乎西五與十相守而居乎中蓋其所以爲數者不過一陰一陽一奇一偶以兩其五行而已

翁思齋曰水火金木不得土不能成器何以見之天一生水一得五便爲水之成地二生火二得五便爲火之成天三生木三得五便爲木之成地四生金四得五便爲金之成是皆本于中土也又曰河圖陰陽之位生數爲主而配東北陽方則主之以奇而與合者偶西南陰方則主之以偶而與合者奇也

劉雲庄曰水陰也生于天一火陽也生于地二是其方生之始陰陽互根故其運行水居于位

易經通論

卷十二

河圖

二

極陰之方而陽已生于子火居午位極陽之方而陰已生于午木生于子專屬陽故其行于春亦屬陽金生于地專屬陰故其行于秋亦屬陰不可不陰陽互根論矣蓋水火未離乎氣陰陽交合之始其氣自有互根之妙木則陽之發達全則陰之收斂而各有定質此其所以與水火不同也鄭如愚云五行生出之序虛者爲先故水居一火雖虛必有麗而成形故二木則實矣金比木尤堅若土則隨處皆是故木三金四土

五

朱子曰河圖四面太陽居一而連九少陰居二而連八少陽居三而連七太陰居四而連六數與位合爲十也洛書之位一與九對二與八對三與七對四與六對亦與河圖不異又曰河圖七八連于左九六連于右皆爲十五生數一三五連于左爲九二四連于右爲六九六之合亦爲十五五與十相守于中亦爲十五洛書縱橫數之皆十五互爲七八九六 胡雙湖曰書之

易經通論

卷十二

河圖

三

中視河圖有五而無十然一九二八三七四六之合環而向之未嘗無十焉

或問河圖洛書之位與數所以不同者何朱子曰河圖以五生數統五成數而同處其左蓋揭其全以示人而道其常數之體也洛書以五奇數統四偶數而各居其所蓋主于陽以統陰而肇其變數之用也

胡玉齋曰河圖數十二者對待以立其體故爲常洛書數九九者流行以致其用故爲變按常

變之說朱子特各舉所重者爲言非謂河圖專

于常有體而無用洛書專于變有用而無體也

曰其以五居中者何也曰凡數之始一陰一陽

而已矣陽之象圓圓者徑一而圍三陰之象方

者徑一而圍四圍三者以一爲一故參其一陽

而爲三圍四者以二爲一故兩其一陰而爲二

是所謂參天兩地者也三二之合則爲五矣此

河圖洛書之數所以皆以五爲中也然河圖以

生數爲主故其中之所以爲五者亦具五生數

易經通論

卷十二

河圖

四

之象焉其下一點天一之象也其上一點地二

之象也其左一點天三之象也其右一點地四

之象也其中一點天五之象也洛書以奇數爲

主故其中之所以爲五者亦具五奇數之象焉

其下一點亦天一之象也其左一點亦天三之

象也其中一點亦天五之象也其右一點則天

七之象也其上一點則天九之象也其數與位

皆三同而二異蓋陽不可易而陰可易成數雖

陽固亦生之陰也

胡玉齋曰三同者圖書之一六皆在北三八皆在東五皆在中三者之位數皆同也二異者圖之二七在南而書則二七在西圖之四九在西而書則四九在南二者之位數皆異也陽不可易專指一三五陰可易統指二七四九二四以生數言雖屬陽然以偶數言則屬陰不得謂之陽矣故可易七九以奇數言雖屬陽然以成數言只可謂之陰矣故亦可易

劉雲庄曰圖之一三五七九皆奇數陽也而

易經通論

卷十二

河圖

五

三五之位不易也七九之位易者亦以天地之間陽動主變故也然陽于北東方則不動于西南則互遷者蓋北東陽始生之方而西南陽極盛之方陽主進故又必極于進而後變

董雙澗曰河圖之數不過一奇一偶相錯而已故太陽之位即太陰之數太陰之位即太陽之數少陰之位即少陽之數少陽之位即少陰之數見其迭陰迭陽陰陽相錯所以為生成也天五地十居中者地十亦天五之成數蓋一二三

四以含六七八九者以五乘之故也蓋數不過五也洛書之數因一二三四以對九八七六其數亦不過十蓋太陽占第一位已含太陽之數居一少陰占二位已含少陰之數居二少陽占第三位已含少陽之數居三太陰占第四位已含太陰之數居四雖其陰陽各自為數然五數居中太陽居一得五而成六少陰居二得五而成七少陽居三得五而成八太陰居四得五而成九則與河圖一陰一陽相錯而為生成之數

易經通論

卷十二

河圖

六

者亦無以異也

蔡覺軒曰河圖位與數常相錯然五居中一得五而為六二得五而為七三得五而為八四得五而為九各居其方雖常錯而未嘗不相對也洛書位與數常相對然五數居中一得五而為後右之六二得五而為右之七三得五而為後左之八四得五而為前之九縱橫交綜雖相對而未嘗不相錯也

胡玉齋曰河圖偶贏而奇乏者地三十天二十

五也洛書奇贏而偶乏者天二十五地二十也
河圖虛其中之十五洛書虛其中之五則陰陽
之數均于二十矣

曰其序之不同何也曰河圖以生出之次言之
則始下次上次左次右以復于中指二三四五言而又

始于下也以運行之次言之則始東次南次中
次西次北指左旋相生言左旋一周而又始于東也其

生數之在內者則陽居下左而陰居上右也其
成數之在外者則陰居下左而陽居上右也洛

易經通論卷十二 河圖

七

書之次其陽數則首次東次中西次南其陰
數則首西南次東南次西北次東北也合而言
之則首次西南次東次東南次中次西北次
西次東北而究于南也此合洛書之陰陽數而言其運行則
水克火火克金金克木木克土右旋一周而土
復克水也是亦各有說矣

翁思齋曰河圖運行之序自北而東左旋相生
固也然對待之位則北方一六水克南方二七
火西方四九金克東方三八木而相克者已寓

于相生之中洛書運行之序自北而西右轉相
克固也然對待之位則東南方四九金生西北
方一六水東北方三八木生西南方二七火其

相生者已寓于相克之中蓋造化之運生而不
克則生者無從而裁制克而不生則克者有時
而間斷此圖書生成之妙未嘗不各自全也

曰其七八九六之數不同何也曰河圖六七八
九既附于生數之外矣此陰陽老少之正也其
九者生數一三五之積也故自北而東自東而

易經通論卷十二 河圖

八

西以成于四之外其六者生數二四之積也故
自南而西自西而北以成于一之外七則九之
自西而南者也八則六之自北而東者也此又
陰陽老少互藏其宅之變也

朱子曰老陽之位一老陰之位四今河圖以老
陽之九居乎四之外而老陰之六却居乎一之
外是老陰老陽互藏其宅也少陰之位二少陽
之位三而河圖以少陰之八居乎三之外少陽
之七却居乎二之外是少陰少陽互藏其宅也

又曰一六共宗一為老陽之位六為老陰之數
四九為友四為老陰之位九為老陽之數此周
二老之合然陽居陰位陰居陽位亦二老互藏
其宅也二七為朋二為少陰之位七為少陽之
數三八同道三為少陽之位八為少陰之數此
同二少之合然亦陽居陰位陰居陽位二少亦
互藏其宅也

洛書之縱橫十五而七八九六迭為消長虛五
分十而一合九二合八三合七四合六則參伍
易經通論卷十二 河圖 九
錯綜無適而不遇其合焉此變化無窮之所以
為妙也

胡玉齋曰洛書雖縱橫有十五之數實皆七八
九六之迭為消長一得五為六而與南宮之九
迭為消長四得五為九而與西北之六迭為消
長三得五為八而與西方之七迭為消長二得
五為八而與西方之七迭為消長二得五為七
而與東北之八迭為消長數之進者為長退者
為消長者退則又消消者進而又長六進為九

則九長而六消九退為六則九反消而六又長
矣七進為八則八長而七消八退為七則八反
消而七又長矣虛五分十者虛其中五之外則
縱橫皆十以其十者分之則九者十分一之餘
八者十分二之餘七者十分三之餘六者十分
四之餘也參伍錯綜無適而不遇七八九六之
合焉

然則聖人則之者何曰則河圖者虛其中則洛
書總其實也河圖之虛五與十者太極也奇數

易經通論卷十二 河圖

十

二十偶數二十者兩儀也以一二三四為六七
八者四象也析四方之合以為乾坤離坎補四
隅之空以為兌震巽艮者八卦也

朱子曰以四象觀之太陽之位居一而數則九

乾得其數兌得其位謂伏羲八卦次序乾兌同

太陽俱以居太陽之宮也少陰少陽

此圖觀之故乾為九而兌為一少陰之位居二

而數則八離得其數而震得其位故離為八而

震為二少陽之位居三而數則七坎得其數而

巽得其位故坎為七而巽為三太陰之位居四

河圖則六得其數而得其位故坤為六而
長為四今析六七八九之合以為乾坤坎離
在四正之位乾南坤北依一二三四之數以爲
震兌巽艮而補四隅之空也震東北兌東南巽

西而艮西也
洛書之實其一為五行其二為五事其三為
政其四為五紀其五為皇極其六為三德其七
為稽疑其八為庶徵其九為福極其位與數
曉然矣口洛書而虛其中五則亦太極也奇

易經通論

卷十二

河圖

土

洛書之十則亦兩儀也一二三四而合九八七
六經損十五而互為七八九六則亦四象也四
方之正以為乾坤離坎四隅之偏以為兌震巽
艮而補四隅之空也震東北兌東南巽西而艮
西也河圖之一六為水二七為火三八為木
九為金五十為土則固洪範之五行而
五十五者又九疇之子目也是則洛書固可以
為河圖亦可以為範矣又安知圖之不為
洛書之不一為圖也耶且以河圖而虛十則洛書
四十有五之數也虛五則大衍五十之數也積

五與十則洛書縱橫十五之數也以五乘十以
十乘五則又皆大衍之數也洛書之五又自合
五而得十則通為大衍之數矣積五與十則得
十五而通為河圖之數矣苟明乎此則橫斜曲
直無所不通而河圖洛書又豈有先後彼此之
間哉

蔡節齋曰河圖數偶偶者靜靜以動為用故河
圖之位合皆奇一合六二合七三合八四合九
五合十是故易之吉凶生乎動蓋靜必動而後
易經通論

卷十二

河圖

土

生也洛書數奇奇者動動以靜為用故洛書之
位合皆偶一合九二合八三合七四合六是故
範之吉凶見乎靜蓋動必靜而後成也

胡雙湖曰河圖洛書皆木數居東方伏羲畫卦
自下而上即木之自根而榦榦而枝也其畫三
本之生數也其卦八木之成數也重卦亦兩其
三八其八兩三八木數大備而後六十四卦大
成一六水二七火四九金五十土皆在包羅中
矣此春所以貫四時仁所以包四端元所以包

四德大哉易也斯其至矣

繫辭傳曰數往者順知來者逆是故易逆數也

朱子曰以橫圖觀之有乾一而後有兌二有充

而後有離三有離三而後有震四有震四而

後有坎六艮七坤八亦以次而生焉此易之所

以成也而圓圖之左方自震之初爲冬至離充

之中爲春分以至子乾之末爲夏至焉皆進而

得其已生之卦猶自今日而追昨日也故曰數

往者順其右方自巽之初爲夏至坎艮之中爲

易經通論卷十二 河圖

主

秋分以至子坤之末而交冬至焉皆進而得其

未生之卦猶自今日而逆計來日也故曰知來

者逆然本易之所以成則其先後始終如橫圖

及圓圖右方之序而已故曰易逆數也

胡王齋曰邵子據經文解什則先圓圖而後及

橫圖朱子什邵子之說則先自橫圖而論蓋橫

圖可以見圓圖之立圓圖可以見卦氣之行所

謂圓圖者其實卽橫圖規而圓之耳

胡雙湖曰伏羲八卦圖以四正卦居四方之正

位乾坤坎離反覆只是一卦以二反卦居四隅

不止之位震反爲艮巽反爲兌本只震巽二卦

反而成四卦總而言之天位乎上地位乎下日

生于東月生于西山鎮西北澤注東南風起西

南雷動東北自然與天地大造化合先天八卦

對待以立體如此其位則乾一坤八兌二艮七

離三坎六震四巽五各各相對而合成九數其

畫則乾三坤六兌四艮五離四坎五巽四震五

亦各各相對而合成九數九老陽也乾之象而

易經通論卷十二 河圖

畫

無所不包也造化隱然尊乾之意可見矣

朱子云易有太極是生兩儀一節惟康節明道

二先生爲能知之故康節之言曰一分爲二二

分爲四四分爲八八分爲十六十六分爲三十

二三十二分爲六十四猶根之有幹幹之有枝

愈大則愈小愈細則愈繁而明道以爲加一倍

法其發明章旨更切要矣蓋以河圖洛書論之

太極者虛中之象也兩儀者奇偶之象也四象

者河圖之一合六二合七四合九洛書之一合

九二含八三含七四合六也八卦者河圖四實
四虛之數洛書四正四偶之位也以卦畫言之
太極者象數未形之全體也兩儀者一爲陽二
爲陰陽數一而陰數二也四象者陽之上生一
陽則爲二而謂之太陽生一陰則爲二而謂之
少陰陰之上生二而謂之少陽生一陰則爲二
而謂之太陰也四象既立則太陽居一而合九
少陰居二而合八少陽居三而合七太陰居四
而合六此六七八九之數所爲定也八卦者太

易經通論

卷十二

河圖

五

陽之上生一陽則爲三而名乾生一陰則爲三
而名兌少陰之上生一陽則爲三而名離生一
陰則爲三而名震少陽之上生一陽則爲三而
名巽生一陰則爲三而名坎太陰之上生一陽
則爲三而名艮生一陰則爲三而名坤康節先
天之說所謂乾一兌二離三震四巽五坎六艮
七坤八者蓋謂此也至于八卦之上又各生一
陰一陽則爲四畫者十有六位經雖無文而康
節所謂八分爲六者此也四畫之上又各生一

陰一陽則爲五畫者三十有二雖經無文而康
節所謂七八分爲三十二者此也五畫之上又
各生一陰一陽則爲六畫之卦六十有四而八
卦相重又合得乾一兌二離三震四巽五坎六
艮七坤八之次其在圖可見矣

問四爻五爻何所立名曰一畫爲儀二畫爲象
三畫爲卦則八卦備矣第四畫者以八卦爲太
極而復生之兩儀也第二畫者八卦四象也第
六畫者八卦之八卦也

易經通論

卷十二

河圖

六

卦氣圖曰自復至乾凡百一十有二陽始至坤
凡八十陽垢至坤凡百一十有二陰復至乾凡
八十陰
胡玉齋曰自復至乾居圖之左陽方也故陽多
而陰少自姤至坤居圖之右陰方也故陰多而
陽少

坎離者陰陽之限也故離當寅坎當申而數常
踰之者陰陽之益也然用數不過乎中也
胡玉齋曰坎離陰陽之限者就寅申而言也以

四時言之。春屬陽而始于寅。是離當寅而爲陽之限。秋屬陰而始于申。是坎當申而爲陰之限也。數常論之者。離雖當寅而盡于卯。中坎雖當申而盡于酉。中是踰寅申之限而爲陰陽之溢矣。用數不過乎中者。取寅申而不取卯酉也。蓋子位陽雖生而未出乎地。至寅則溫厚之氣始用。事午位陰雖生而未周于陽。至申則嚴凝之氣始用。事是所謂用數仍不過乎寅申之中也。鄭際明曰。愚見左邊自乾至復。凡四箇八卦。每

易經通論

卷十二

河圖

七

上卦俱以乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八爲序。故乾卦以乾加乾爲乾。一夫卦上爲兌二大有卦上爲離三。大壯卦上爲震四。小畜卦上爲巽五。需卦上爲坎六。大畜卦上爲艮七。泰卦上爲坤八。至履又加乾一至臨。坤八一。周後放此右邊。自姤至升亦以乾一兌二爲次。後二十四卦放此。其下卦每八位亦以此爲序。故自乾至泰。凡八卦皆乾一居。下履至臨。凡八卦皆兌二居。下同人至明夷。凡八卦皆離三居。下

无妄至復。凡八卦皆震四居。下右邊姤至升皆巽五居。下訟至師皆坎六居。下遯至謙皆艮七居。下否至坤皆坤八居。下特上零而下總耳。又須知左邊起震而歷離兌。以至于乾。皆已生之卦。每下卦則以震四離三兌二乾一爲次。每上卦則以坤八艮七坎六巽五震四離三兌二乾一爲數。所謂數往者順也。右邊起巽而歷坎艮。以至于坤。皆未生之卦。每下卦以巽五坎六艮七坤八爲數。每上卦則依乾一兌二離三震四

易經通論

卷十二

河圖

八

巽五坎六艮七坤八爲數。所謂知來者逆也。其實一也。

朱子曰。圓圖象天者。天圓而動。包乎地外。方圖象地者。地方而靜。囿乎天中。圓圖者。天遯之陰陽方圖者。地道之柔剛也。震離兌乾爲天之陽。地之剛。巽坎艮坤爲天之陰。地之柔。地道承天而行。以地之柔剛應天之陰陽。同一理也。特在天者一逆一順。卦氣所以運在地者。惟主乎逆。卦畫所以成耳。

邵子曰至哉文王之作易也其得大地之用
故乾坤交而爲泰坎離交而爲既濟也乾生于
子坤生于午坎終于寅離終于申以應天之時
也置乾于西北退坤于西南長子用事而長女
代母坎離得位而兌艮爲偶以應地之方也王
者之法其盡于是矣

朱子曰此言文王改易伏羲卦圖之意也蓋自
乾南坤北而交則乾北坤南而爲泰矣自離東
坎西而交則離南坎北而爲既濟矣乾坤之交

易經通論

卷十二

者自其所以成而反其所繇生者也

乾退乎西北坤退乎西南也坎離之

上而西西自下而東也故乾坤既

位而坎得坤位也震用事者發生

母者長養于東南也

易經通論十二卷

浙江巡撫
採進本

明曹學佺撰學佺字能始侯官人萬歷乙未進士
官至四川按察使以著野史紀畧削籍崇禎初起
廣西按察司副使不就後爲朱聿鍵禮部尚書聿
鍵敗學佺自殺事迹具明史文苑傳是書專釋各
卦彖詞六爻融會一卦之意其釋鳴鶴在陰藉用
白茅諸句頗有前人所未發之義惟於河圖洛書
推求不已則以家在閩中習聞漳浦之學也然漳
浦之學本別傳於易外學佺拾其緒論愈衍愈支
既不及其術數之精而又無當於經義是進退無
據矣朱彝尊距學佺最近而經義考註曰未見殆
當時已不甚行歟

周易可說七卷總論一卷

〔明〕曹學佺撰

甘肅省圖書館藏明崇禎刻本

附《四庫全書總目·周易可說

七卷》提要

五經困學序

信古齋藏
信古齋藏

或問於余曰子之注釋五經也何故曰余蓋欲脩儒藏焉以經先之也擷四庫之菁華與二氏為鼎峙予之志願畢

序一

矣問子之釋五經也與漢宋諸儒異乎同乎曰予固不敢立異於諸儒者而亦不能以盡同也予於易詩春秋沿舊者十不得三四而書傳戴記

則用之已七八矣夫豈蔡陳
二子有出於京王公穀毛衛
程朱胡氏諸儒之上也歟曰
文章公理亦公物也予何敢
以臆優劣惟不戾其大根本

序二

者近是根本者何即經之大
指也易之旨在乎陰陽之大
小往來而聖人于此寓扶抑
之意春秋之旨在乎華夷之
內外消長而聖人于此寓防

微之思蓋易春秋皆有所憂
患而作其詞微而其義隱也
詩雖得太史之採風民間之
傳誦然大都入樂而設樂之
感人本諸性情成乎風俗日

序三

久相譌按其音節已非古昔
矣焉問指哉故詩之為淫與
不淫怨與非怨亦難乎其言
之也予故于此三經皆有曲
解焉而書道政事禮別嫌疑

文雖異體義匪鉤深惟是堯
典之天文夏書之禹貢月令
之典儀三祭之宴飲則古今
有不能詳攷者余特為之系
疏而已曰子之名困學也何

序四

故曰子稟質不能以清明居
心不能以無累傳授無專門
研窮無專切四者皆經學之
病也然而趣志頗堅安身甚
苦是非不敢附會于人究竟

必欲尋求乎已吾夫子以發
憤忘食樂以忘憂而盡自己
之為人然而又曰學而不思
則罔思而不學則殆罔與殆
皆其所不容不憤處也夫子

序五

尚有樂以通之予何人斯惟
知有憤而不知有樂：不到
處即憤不到處予于是道了
無所得而終其身矣又不甘
于是也夫是之謂學夫是之

謂圖

崇禎庚辰歲閏月之望西峰

居士曹學佺撰

門人林雲書

序六

周易可說總論

閩中曹學佺能始著

門生張蔚然維成閱

象者斷也取象于彖以其全體易見也象者像也
取象于象以其模寫難周也德體象變合兩言之
卦之蘊也卽卦材也夫子曰齊小大者存乎卦又
曰卦有小大詞有陰易夫小大旣齊淑慝吉凶之
辨瞭然于詞矣此聖人明白斷出以示人也註內
典者有摸象之說以象之形體大過千人或摸其
易經可說

總論

一

三九五

此而失其彼只可大畧形容之耳蓋道理無窮而
言詞有限卽書不盡言言不盡意之謂也如乾卦
之潛龍見躍飛九坤卦之牝馬堅氷括囊黃裳之
類固象也卽元亨利貞乾乾惕若與先迷後得直
方含章亦象也大抵凡詞皆象也但有正象有取
象又有象中之象耳聖人觀象而繫辭卽觀此象
而繫之辭也卦下曰卦詞爻下曰爻詞只一象字
該之此君子居安樂玩屬平時工夫未到以動尚
占光景本義一詞而分爲象占且如潛龍勿用本

一句以讀爲象以句爲占本詳

一卦六爻講章多重二五取得中也袁儀卿語予
易重首畫以初爻爲主蓋本初辭擬之之句來而
要之皆有所未盡也道有變動故曰爻又曰變動
不居周流六虛此爻原是活潑物事豈可拘定何
者爲重何者爲輕然則汎汎無所適耶曰又不然
六爻相雜惟其時物也看此時此物歸重何處卦
中某爻足以當之卽所謂成卦之主也如乾之三
坤之四屯之初九師之九二履之六三小畜之六
易經可說

總論

二

三五

四皆是何者重乾重坤始成乾坤卦而九三又重
乾中之重剛六四又重坤中之重陰也非動夫陰
中則不能亨也非一陽在下則不成震故曰初九
爲成卦之主師險道也九二一陽在二陰之中故
曰在師中吉履之六三成兌者也小畜之六四成
巽者也故履乾畜乾之事歸焉九成卦之主力量
最重亡論陽剛卽姤之一陰便爲女壯五陽使安
身不住小畜亦只是一陰便云富以其隣大都陰
陽爻不在多寡只看其所處之時位何如故曰六

爻相雜惟其時物也

時物者卽彖傳中時義時用時字言當此之時該
有此義理該有此作用也苟當其時有義有用焉
往而不爲大故贊之曰大矣哉大象中君子以自
強不息厚德載物君子以經綸等語又因其時義
時用之何如而寔落見之于行事也卽所謂體易
也六爻中成卦之主與彖傳文言大象語多照應
如乾之象自強不息九三爻詞曰乾乾惕若意義
相同又不曰龍而曰君子以別于他爻也坤之文
易經可說

總論

三

三五

言只六四一爻發揮出天地變化一段大道理終
曰蓋言謹也與小象慎不害也相照應且坤數偶
如囊開口象陰性謹密如括囊不出凡坤爻皆然
而獨于四發之者堪輿家所云露出元神真面目
也屯彖詞利建侯初九亦曰利建侯震彖詞震來
虩虩初九亦曰震來虩虩如此之類或明言之或
暗中含蓄或正言之或若相反所以相成但須探
討一番自見倘認得成卦之主出來則一卦六爻
之義可以旁通矣

陰陽奇偶固天地間理數之不能相無者乃若大小淑慝之辨尊卑貴賤之殊則尤關係大道理大名分而決不容以混淆假借于其間也易中變化變通等語雖云陰變爲陽陽變爲陰然只是剛柔相推而生變化非真陰變作陽陽變作陰也陰陽本體自是變不去的夫子曰齊小大者存乎卦聖人不知費多少心機用許多唇舌無非于險易之中寓裁抑之意豈先將他本來體質混做一團如乾之用九見群龍无首本義云陽變爲陰坤之用易經可說

總論 四 三百四十五

六利永貞本義云陰變爲陽如是則陰陽真可以相變也假如男子有時含忍巽順行陰柔的事卽反作婦人否婦人有時勇往裁決行剛方的事卽反作男子否此不通之論也故曰剛柔者立本者也變通者趨時者也且用九見群龍无首明天德之循環無端也用六利永貞言一于從陽而不變也又非陽變爲陰陰變爲陽之謂也解已詳本爻此說易中最爲喫緊最易惶惑故特明之

或曰如子之說陰陽不能以相變也則八卦是死

物安能變爲六十四卦且如乾下變一陰之巽二陰之艮三陰之坤豈非陽變作陰耶坤下變一陽之震二陽之兌三陽之乾又非陰變爲陽耶曰此亦只是剛柔相推變在其中尚在成列因重以後事也譬如自春而夏自夏而秋是煖變爲寒然春夏未嘗變也自秋而冬自冬而春是寒變爲煖然秋冬未嘗變也寒煖相推而歲功成亦如剛柔相推而六十四卦成春夏秋冬特陰陽二氣之流行耳四序尚不可變二氣可變耶且每一卦六變卽歸

易經可說

總論 五 三百四十五

本卦下六爻盡變爲七變連本卦成八卦以八加八卽成六十四卦則乾未始不歸乾坤未始不歸坤也卽謂之變未嘗變可也究竟所謂變者只是錯綜之說錯者陰陽橫相對也卽天地定位山澤通氣等語父與母錯長男與長女錯中男與中女錯少男與少女錯故謂之八卦相錯蓋獨陰不生獨陽不成故必天地男女對待而交錯也綜如織布帛之綜或上或下顛之倒之言陰陽上下相顛倒也如乾坤坎離四正之卦則或相上下巽兌艮

震四隅之卦則巽卽爲兌其爲震而卦名則不同也綜則相雜故曰物相雜而生然要之四正與四正相綜四隅與四隅相綜雖雜亦不雜也顛倒錯綜尚不雜陰陽之本質可相雜耶陰陽不可雜可陰變爲陽陽變爲陰耶

易有剛柔往來上下之說向止順本文訓去未推其所從來東坡曰凡易之謂剛柔相易者皆本諸乾坤也乾施一陽于坤以化其一陰而生三子皆一陽而二陰凡三子之卦有言剛來者明此本坤

易經可說

總論

六

也而乾來化之坤施一陰于乾以化其一陽而生三子皆一陰而二陽凡三女之卦有言柔來者明此本乾也而坤來化之故凡言此者皆三子三女相值之卦也非是卦也則無是言也凡六蠱之彖曰剛上而柔下賁之彖曰柔來而文剛分剛上而下損之彖曰損下益上益之彖曰損上益下此六者適遇而取之也凡三子三女相值之卦十有八而此獨取其六何也曰聖人之所取以爲卦亦多

衍矣或取其象或取其爻或取其變或取其剛柔之相易豈拘拘哉然亦有三子三女不相值之卦而剛柔往來者如无妄之震下乾上曰剛自外來而爲主于內大畜之乾下艮上曰剛上而尚賢晉之坤下離上曰柔進而上行是也朱子汎汎只以卦變二字當之不問其所變之在何卦何爻也後漢虞翻嘗指某卦自某卦變如訟之剛來得中謂自遯卦來賁之柔來文剛謂自泰卦來不但相去已遠卽序卦亦顛倒東坡辯其非矣梁山來知德

易經可說

總論

七

三言五

始易變而爲綜綜者以兩卦綜爲一卦如同人柔得位得中者以大有上卦之離來居同人之下卦也八卦離正位在二故曰得中大有柔得尊位而大中者同人下卦之離往于大有之上卦得五之尊位居大有之中也故雜卦曰大有衆也同人親也以二卦同體故也如噬嗑柔得中而上行者以賁下卦離之柔得中上而行居于噬嗑之上卦爲六五也以六居五故不當位賁之柔來文剛者噬嗑上卦之柔來文賁之剛也分剛上而文柔者又

分噬嗑下卦之剛上而爲艮以文柔也故雜卦曰噬嗑食也賁无色也如无妄之剛自外來者大畜上卦之艮來居无妄之下卦而爲震也故曰剛自外來而爲主于内大畜之剛上者无妄下卦之震上而爲大畜之艮也故雜卦曰大畜時也无妄災也如咸之柔上者恒下卦之巽上而爲咸之兌也剛下者恒上卦之震下而爲咸之艮也恒之剛上者咸下卦之艮上而爲恒之震也柔下者咸上卦之兌下而爲恒之巽也故曰咸速也恒久也如晉

易經可說

總論

八

三百五十五

之柔進而上行者以與明夷二卦同體綜爲一卦言以明夷下卦之離進而爲晉上卦之離也故曰晉晝也明夷諫也如睽之柔進而上行者睽綜家人爲一卦言以家人下卦之離進而爲睽之上卦也故曰睽外也家人内也如蹇之利西南往得中者以解下卦之坎往而爲蹇上卦之九五得其中也不利東北其道窮者以解上卦之震下而爲蹇下卦之艮也蹇難在東北故曰道窮解之利西南往得衆者以蹇下卦之艮往而爲解上卦之震也

震二爻皆坤土故得衆其來復吉乃得中者以蹇上卦之坎來而爲解下卦之坎也二居内卦之中故曰得中卦例自下而上曰往自上而下曰來蹇解相綜故雜卦曰蹇難也解緩也如損益相綜益之震上而爲艮則損下所以益上損之艮下而爲震則損上所以益下也故曰損益盛衰之始也如旅之柔得中乎外者以豐下卦之離進而爲旅之上卦也豐旅相綜故曰豐多故親寡旅也如渙之剛來不窮者以節上卦坎中之陽來居于渙之二

易經可說

總論

九

三百五十六

亦得其中故不窮也節之剛柔分者在渙則柔外而剛内在節則剛外而柔内故曰剛柔分也節渙相綜故曰渙離也節止也此說雖歷歷有據然雜卦之義未必專爲剛柔往來相易而設且各卦中無剛柔往來相易之文者則雜卦又當別尋一義矣綜之之說近是而引雜卦以證之反鑒也

有八卦則錯綜以具有錯綜則變以成有變則象以立固相因之序也自王弼掃象范甯比之桀紂程伊川專治文義不論象數自云止說得七分朱

易經可說

總論

十

三十四五

子語錄亦云卦要兼象看始親切但失其傳便是
理會不得近日來瞿唐以為象未嘗失傳也研窮
山中三十年得之故其所註易先訓象而後言理
豫章贊儀宗侯著周易象通或取其本象如坎為
水兌為澤之類或取其變象如坎變為巽巽為長
女故曰勿用取女震變為兌兌為少女少長非敵
故曰匪寇婚媾之類此其說與來瞿唐錯綜之旨
相合然瞿唐取象稍廣曰有卦情之象有卦畫之
象有大象之象有中爻之象有錯卦之象有綜卦
易經可說

總論

十一

三十四五

則居可知亦重時物上講因上文惟其時物與初
上句相連故復補二四三一此是聖人語意
渾全無滲漏處豈有一卦中專重中四爻而另設
一中爻之象耶其曰卦情即卦德也畫即體也象
即象也爻變錯綜即變也似亦不必以此而易彼
也愚謂瞿唐之錯綜豫章之象變不過就說卦中
乾為天為園等語中取出而文王周公立象時何
曾有說卦耶聖人仰觀俯察幽明死生形容物儀
會通典禮何者不該之易不著之象而必專取說
易經可說

物之至尊爲龍則取義會意該焉其象形者如咸之由拇至頰舌利之由足至廣長之由趾至輔之類是也而取義會意亦該焉其取義者也蒙訟師之類會意者履虎尾觀盟而不鴈震驚百里之類是也而象形諧聲亦該焉字之通用則以亨爲享以順爲慎之類又假借轉注之屬也書至于轉注而變不可勝窮矣象其可窮耶且如屯曰十年乃字臨曰八月有凶復之七日同人之三歲解巽之三品與夫自一至萬之數錯綜順逆之形序卦上

易經可說
總論
十三
三篇十五

經之陰爻多于陽者八下經之陽爻多于陰者八綜卦上經之陰爻多于陽者四下經之陽爻多于陰者四四句本來陰陽適均之分皆天地之正數而不容假借者非通乎積黍稷載之妙而能知之乎故愚謂非易象之亡而小學之亡也雖然可以知之者尚多其不可知者闕疑焉可也

易注疏宗王輔嗣而學宮功令則紫陽氏之本義也輔嗣掃象良亦有因蓋秦皇煽雲以易爲卜筮之書僅得免焉漢沿其說多闡數遺理評占晦象

如京房之鑒度子雲之太玄艱深詭譎去三聖之旨已遠魏晉諸名流尚玄虛而落象數人標名理家注老易間有所得如周象之珠不由力取便足抗其談鋒高其位置未爲後世訓詁謀也李鼎祚集解如鄭玄虞翻荀爽于寶王肅諸家尺璧斷金尚有存者惜無全書耳宋程正叔傳本自輔嗣語意靜深渾然不露近日豫章以注疏程傳合刻信無愧于雲仍也蘇子瞻以宗門之悟挾史家之筆或談言微中或恣論汪洋縱橫吐納無不如意蓋

易經可說
總論
十三
三篇十五

子瞻非惟得易理且得用易之法故當時困苦流離未嘗有所屈撓其得力處全在此耳本義訓詁老婆心切不暇推求如陰變爲陽陽變爲陰及象占之說子已辨之更六爻中如小畜之下卦乾三爻以君子欲上進見畜于小人是矣上卦三爻則云以柔順之君子畜止剛暴之小人如遯之二陰浸長則陽遯矣爻之初六六二則云君子之遯在後與夫固守必遯者一卦之中乍賢乍佞何可以訓不知全部易書六十四卦原自貫串只當苦心

細繹幾番思之思之鬼神將告之何至一卦未終便成矛盾也易卦如乾坤小畜履泰否臨觀剝復大畜遯大壯夬姤皆係君子小人消長之機聖人正于此處深心遠慮爲君子謀其盛復虞其衰之不暇豈有反自才庸但乾坤乃天地之大義尚未可明言其也君子其也小人在乾則告以乾乾惕若而不宜自取亢在坤則告以柔順從陽而利于永貞而已然至坤亦已滿盤托出履霜之戒龍戰之窮蓋深言之矣其餘十三卦如泰否剝復

易經可說

總論

十四

夫姤之類明白易見者人皆知之至若小畜履觀大畜四卦中間左涵蓄深邃所云當費幾番細繹者也予于本卦及總論中俱詳之然朱子于他著述多所愜意而周易一書謙讓不遑其命名曰朱某集註或問卦象曰便是理會不得夫子曰五十以學易可以無大過矣大過云者卽所謂不知而妄作者也夫子不敢輕言之矧其他耶用九用六之誤象占各半之非與夫一卦君子小人之矛盾予觀註疏已然朱子特相沿之而不察耳故予謂

一意宗朱而人趨人諾不敢有所異同者固非也或有意悖朱而挾其一得沾沾以自喜者亦非也近日講章陽標尊朱冀朱之目而其實大刺謬不然者尤非也予初順本文講引用本義程傳蒙引兒說疑問來知德易註居多王弼註疏東坡易傳黃司徒讀易私記蘇紫溪生生篇李卓吾易因焦漪園易筌及李鼎祚集解坊刻周易宗義原係裒輯諸名家皆于註解中見之語云千金之裘非一狐之腋也問出已見謬爲箋釋者必其有大不安

易經可說

總論

十五

三百卅九

予心而擬議再四始敢冒罪我之誚尤願與同志評之

夫子曰作易者其有憂患乎又曰易之興也其文王與紂之事耶吾夫子不曰無憂者其惟文王乎父作之子述之則文王未嘗有憂也因于姜里內文明而外柔順靖共臣節死生以之又何嘗有一朝之患也夫文王三分天下有其二以服事殷其德至矣繼之者不亦難乎周德彌邵而紂惡貫盈前則脫西伯于難而佐武王以順天吊民既則誅

官蔡邕顧民而不利孺子之詞非金滕之發無以自解免之數者周公事也周公責也九卦之序始履而終巽履天澤之分也曰和而至巽行權之道也曰稱而隱惟其至也此德之所以為盛也惟其隱也尚可以明示之於人與龍戰之窮武人之凶見鬼之車于沙之言交集于其躬自蹈之而自迷之憂莫憂于斯矣患莫患于斯矣楊廷秀曰无寇言備寇者不若遭寇者之為密无虎言防虎者不若遇虎者之為工意之者不如履之者也呂伯恭易經可說

總論

夫

三百字

曰蘇洵之易只說出近而不相得則凶或害之一

荀子觀彖辭主約爻辭主詳彖辭多吉爻辭多凶

說者以彖合言之爻析言之故然殊不知周公者正所謂遭寇遇虎之人而凶或害之者也是故非讀東山鳴皋之詩頑民洛邑之誓則不能得周公爻辭之所以也彖引而不發有傳焉以發揮之爻曲盡而旁通有象焉以推原之是故讀文王之易而居要不煩知其為盛德之言讀周公之易而推見至隱知其為憂患之至讀孔子之易而原始與

終文王周公之旨始合一而不相悖矣

四庫全書總目周易可說卷明曹學佺撰是書以象占為主於前人多采來知德易注而深疑朱子本義如謂凡辭皆象也本義辭而分為象占如潛龍勿用本一句而以潛龍為象勿用為占者非其說頗允又謂陰變為陽陽變為陰只是剛柔相推而變化在中非真陰變為陽變為陰譬如男子有時行陰柔的事即可變作婦人否婦人有時行剛方的事即可變作男子否云則殊膠固不知變論其德不論其人也又謂如畜之下三爻本義云以君子欲上進見畜於小人上三爻則云以柔順之君子畜止剛暴之小人進之三陰浸長則陽進矣爻之初六二則云君子

易經可說

總論

十七

之遜在後與夫固守又遜者一卦之中作賢作佞云不知易之理變動不拘隨爻取象不可以一格繩也亦日為一家之說而已矣

乾元亨利貞

一者奇也陽之數也乾者健也陽之性也此卦六畫皆奇上下皆乾則陽之純而健之至也故乾之名天之象不易焉元亨利貞又主所係之詞以斷一曰之吉凶所謂家詞者也元大也亨通也利宜也貞止也乾道大通而至正有天道必有人事人而純乎乾也則其陽明直遂之氣與天爲一當得大通而无所窒礙然充必運之以正乃可以保其終也苟有一毫人欲之私而不正焉亦安能合德于天者哉

乾天德也六畫皆奇乾而又乾純是天德用事更那一件做

易經可說

卷之一

四

不來那一些行不去故曰元亨利亨者大通也然天下之大通者惟是此正少有不正便違了本體故又緊切下利貞二字元亨利貞是合下俱有的貞者時也理也言變易隨時以應于理也即君子之自強不息與夫乾乾而惕若也爻詞潛見惕躍飛凡何者非時何者非隨時以就于義理是故用九是群龍无首吉宋傳大明終始六位時成時乘六龍以御天即利貞之謂也朱子解正固二字本文言貞固上來不可拘泥○元亨利貞天德也天德人事相爲表裏故直就人事上講此即乾之象也即家詞也占者占此而玩之也

初九潛龍勿用

初九以陽在下是龍隱之脩于己者本足以霖雨蒼生而阻于

時之本遇故其象爲潛之潛隱于泰晦侯時勿輕出也小用也易傳曰乾之用以取士龍者以其能潛能潛也龍者其正也不得其正而能潛非天下之至健其孰能之此正字屬時上講○潛藏也勿用本可以輕用也純正爻詞而占者所當玩也若以潛龍爲象勿用爲占則穿鑿矣

九二見龍在田利見大人

九二剛健中正有其德矣出潛離隱有其時矣所以得君行道沛膏澤于民者惟此時爲然矣其象曰見龍在田自非盛德大人孰能當此者乎故爲君若民者一快觀之以資其道而蒙其澤何不利之有

易經可說

卷之一

二

四

剛以体言健兼用言居下之中中也九居二非正也而曰正者時當見故曰正也出潛離隱承初爻而言田在地之表而有人功者以澤及物言澤及于物物所利見也大人以德言大人不出則已出則澤必及物物必利見之矣○九二與九五大人但就本文上講

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

九三重剛不中居下之上乃德隆望尊衆所側目者也詎不稱厲階哉然而性体剛健知危能戒是爲君子者內思德業之當修外思艱大之難稱憂勤振刷夙夜匪懈故不惟乾乾而且終日乾乾焉不惟終日乾乾雖至夕猶惕若而不怠其乾乾焉如此則其所以用之于身而行之于事者必以其道而不敢肆矣雖處危地上信而下從之又何咎

重剛以上下皆乾而言是屬陽明太過一邊猶云聖之清聖
之任者也此是先發其性格如此但含蓄未明且下文性休
剛健正承重剛之意而分明著其心性之克謹也不中二字
正起居下之一句以九三所遭之時位言也乾健也終日
乾乾即自強不息之意夕惕若雖至夕其心猶不放下如終
日之乾乾也屬以時位言九咎以義理言其時雖危其事
未過差也易主義理以无咎為重○或問九三非龍德與曰
進乎龍矣此上下之際禍福之交成敗之決也徒曰龍不足
以盡之故曰君子大初之所以能潛二之所以能見四之所
以能躍五之所以能震皆有待于三焉甚矣三之難處也使
三不能處此則乾喪其所以為乾矣天下莫大之福不測之

勿經可說

卷之一

三

易經

禍皆萃于我而未決焉其濟不濟問不容髮是以終日乾乾
至于夕猶惕然雖危而无咎也君子二字在乾卦猶云當家
人耳

九四或躍在淵无咎

九四以陽居陰本是能疑之人居上之下又處可疑之地故其
所為非尋常人之所為者不得不疑慮却顧極其詳審而不敢
漫然以嘗試豈非猶龍之或躍于空淵之鄉迹將近而躊躇勢
前進而次且也哉如此而進則合乎天理當乎人心斯无咎矣
或猶言將欲也躍本是起或躍則未便起也二四之當下當
于見躍二字別之不可泥田與淵四足定地淵之勢反易于
飛騰也○大抵變革之際非常之事即聖人處此亦遲回密

顧有不敢輕遽為者誠重之也重之則已可以无失而亦不
至于禍天下萬一不慎不幾一跌而亦吾族乎四本當躍其
聖人為下一或字直令斟酌小心方與无咎蓋其所處非直
九三之高危而其所就畏又甚于三之乾惕也○或躍在淵
亦不專主革命者說如伊尹之放太甲周公之征管蔡其一
舉動關係于天下匪小必放之不以為專征之不為禍天下
乃可行事故取象于躍淵蓋聖人處發節之地亦必四顧而
躊躇也○三與四皆禍福雜必有以處之然後无咎

九五飛龍在天利見大人

九五剛健中正而居乎尊是聖人在天子之位制禮作樂以立
臣民之極如龍飛于天而霖雨天下者焉此誠德位兼隆之大

易經可說

卷之一

四

易經

人也故君子見之以震雲龍之會小人見之以承膏澤之施否
則有負于明時矣何利哉

此大人德位時兼脩之大人也能飛于天神化不測故象之
萬物快觀之謂見蒙其休澤之謂利

上九亢龍有悔

上者最上一爻之名亢者過于上而不能下之意蓋乾體既脩
上位既終是進極而退盈極而虛之特故曰亢龍聖人无亢時
有亢也苟不知變通而與之俱亢則其所損者多矣豈不有悔
亢者人之喉骨剛而居上是也亦上而不能下信而不能屈
之意陰陽之理極處必變陽極則生陰陰極則生陽此消長
盈虛一定之理數也龍之為物始而潛繼而見中而躍終而飛

既飛于天至秋冬又墜于淵此知進知退變化莫測之物也
九五飛龍在天位之極尊時之極盛矣若復過于此則反為
亢其時使之然也有悔吝悔其必吝也雖然處此者竟无
无悔之道哉故言有者亦非必然者也

用九見群龍无首吉

六爻皆九若為九則必至乎亢吾惟存以用九乃見群
龍之无首焉龍可見也首不可見也時而潛淵時而在天豈可
得而拘哉吾妙用乎天德而弛張闔闢使人莫測其朕亦如群
龍之无首矣龍非无首而見之者若以為无首也如此則時乘
在我循環无端何亢之有故曰吉

此一爻承承六爻言故不曰龍而曰群龍也爻者交變之義
易經可說 卷之一 五

龍者變化之物如以潛龍為首則一于潛而不能見如以見
龍為首則一于見而不能潛其何變化之有純乾聖人渾身
一團天道能潛而又能見能躍而又能飛无少欠缺无少凝
滯若天道之動靜无端陰陽无始也安見其有首耶此即是
泰傳時乘六龍御天大象自強不息之意雖承六爻言然
緊接上爻尤重无龍上講无首則不至于亢焉處元則吉
家曰大哉乾元萬物資始乃統天○雲行雨施品物流形○大
明終始六位時成時來六龍以御天○乾道變化各正性命保
合太和乃利貞○首出庶物萬國咸寧

泰傳以天道開乾義謂大矣哉乾之元乎昊天以生物為心
而元也者乃生生之意為之肇端也故生意一動而群生賴其

變化庶類以之胚胎是始者物也而時資以始者元也然不徒
始乎物已也天德之運周不容息而生生之意无所不該亨者
元之通也利者元之遂也貞者元之成也蓋舉四時歲功而皆
一元之兼統矣夫始萬物則有父道統天德則有君道合而觀
之元之大何如哉何以見乾之亨也造化之運與時俱顯有時
而雲行者沛然雨施者沛然氣之運于昊天者既發舒而不已
而品物得大之氣者自日新而不窮將見形者形色者色而資
始之始至此為之愈彰矣夫雲行雨施造化之通也品物流形
物之隨造化而通也此乾亨之義也然是元亨也不惟造化有
之聖人亦有之彼自貞之禪而元也元之禪而亨也此造化之
終始皆時之所為也聖人一心造化為伍孰能外其洞徹中乎

易經可說 卷之一 六

由是以天之道而知易之六位所以變動不居者亦時之所為也
天以時而成化易以時而成位聖人獨能外是時以成治功也
哉由是乘此六龍變化之理以見于臨民出政之間時剛而剛
以應天之陽時柔而柔以應天之陰時所當先則先天而立極
時所當後則後天而弘化是昊天流行之運惟吾所駕馭之優
如矣斯則不惟見乎易也而有以体乎易不惟知乎天也而且
法乎天其政教之及物而膏澤普于宇內者亦一資始流行之
會矣非聖人之元亨乎又何以見乾之利貞也蓋乾者生物之
祖也理氣之會也自其既動而起夫靜則其來紆徐而有變以
為化之漸動極而歸乎靜則其運无迹而有化以為變之成斯
時也一物各具一乾元而性以之欽命以之立如此其各正而

不偏也。萬物統體一乾元而陰陽會合生機盎然如此其沖和之凝聚也。夫各正保合者物之成也。而定天成之也。由造化之人以鼓萬物之入而卽萬物之終。可以見造化之終是非所以利貞乎。然定利貞也不獨造化有之。聖人亦有之。彼聖人在上萬國咸瞻其作新鼓舞之機。已顯于乘龍御天之日矣。至此復何爲哉。但見垂衣端冕如天道之運也。而萬民之性命自此而各正焉。休元居正如天象之重也。而萬民之太和自此而保合焉。民生以遂。民德以正。順帝之則。莫知其然。茲其爲聖人之利貞矣乎。

彖斷也。斷一卦之材也。○首節論元元之爲德不可見也。其可見者萬物資始而已。天德也。天之德不可勝言。惟元爲

易經可說

卷之一

七

21

能統之。此所以爲大也。○元中初有曰始无始而不資于元。元亨利貞皆天德也。天生生不息而元之生生一動直貫終始而不息是盡天之造化皆此元之統括也。故曰乃統天乃字乘資始而言。○或問乾元資始何如曰天地之間只是這改元氣耳。人與物穩在元氣包含之內。元氣伏藏人物之氣亦隨之而伏藏。至此則元氣初動萬物之氣伏藏在内者賴其溫暖醞釀亦隨之而動也。○次節雲行雨施是氣亨。流形是物亨。然重在下句。蓋卽物之亨可以知造化之亨也。雲雨非一物雲一行雨便施矣。薰蒸透徹爲雲沾濡流通爲雨皆生氣之不可抑遏。而種種物形與之而俱流此所謂時雨之化也。○品物流形當依資始例看。蓋天地氣動則萬物亦

皆動。天地氣流則萬物亦皆流矣。流字有生主不已之意。品物露出體質便從此透運生去續續出來。故曰流也。流者流行不滯。此卽是亨通處。○萬者物之總數。資始之時氣初動而形未成。故揔言之曰萬。至此則洪纖高下氣達而象可見。象見而形日長。區以別矣。故謂之品。或曰萬兼動植品但以植物言。此蓋以雲行雨施爲形。然則天作雲雨僅爲草木之生也乎。設使雲雨不時亢旱爲災。鳥獸魚鱉果能長育爲吾人者果亦能遂其生否乎。或又曰動物四時皆流形不必至亨時也。曰品物亦有在冬蟄胎者。何必至春乃資始乎。若執泥而論然則萬物萬字亦兼不得動物。而天地四時只專爲植物設矣。豈有是理。○品物流形試卽人身驗之。夫人在

易經可說

卷之一

八

22

天地氣中當其秋冬氣亦隨之而伏及其始春陽氣之內伏者亦隨之而動。迨至于夏則此氣發散出來自然形体滋潤居處適適豈不是流形之驗。○大明是人心靈明之體卽大學之明明德也。大理昭明一始便通更无一毫障礙。人心靈明胸中原自洞徹猶有障礙便與天不相似。惟聖人之心不徒明而且大明。絳輝徹始徹終更无一物得以礙其性靈者。由是觀一卦六爻之位與時偕行无非天道无非吾心闢闢進退之權在我矣。○始字卽承上文資始之元也。而必先曰終者見終而復始迭運不窮也。乾道之終始不過一時時便有个漸次在乾之六位初二三四五上次第而成。昭然乾道之終始此便是六龍此便是天道。聖人時乘以御天則不獨

能主大始而雲行雨施之澤遍洽于先天之下矣此聖人之
元亨也○乘者憑也御運用也皆因龍宗借用但以六位
言則日時成以六龍言則日時來來能御天云者乘此六陽
以行天道天道自來而行也○或問時乘六龍是如何光景
曰此只是會意就此章言之在入道則為陰陽之相禪在六
爻則為潛見惕躍飛亢各以其時布列耳安有貞元之相禪
哉在聖人出治則為張弛翁斂等事各隨其時施行耳安見
有潛見惕躍飛亢之序亦安有貞元之相禪哉若必曰當潛
也而謹密當見也而敷施當惕也而戒謹當躍也而審幾當
飛也而有制作之妙當亢也而有轉移之機夫聖人行天道
豈拘拘此六者作用而已哉聖人自有庶政萬幾只用六陽
易經可說 卷之一 九

然于吾心而人人各有是命何各止也率吾之性而无所拂
于命順吾之命而无所違于性此太和之保合也此天之所
以成乎人而人之所以成乎天也○首出庶物以德言蓋人
有是性命而自戕之人有是太和而自拂之物于物者也聖
人盡性至命致中和是出乎類拔乎萃高出于萬物之上
者也盡吾之性而主萬物之性立吾之命而立萬物之命致
吾身之和而有萬國之和此便是萬國咸寧氣象要之聖人
无日不經綸亦猶乾道无日不變化但庶民之各正保合如
萬物之在變化中者聖人從容以俟之而不見其經綸之迹
耳夫何為哉泰已正南面而已矣此之謂也
象曰天行健君子以自強不息
易經可說 卷之一 十

陽德居下君子處微木可以輕用也

見龍在田德施普也

龍見便有雲雨之施聖人見便有德澤之施施則普被于上下矣

終日乾乾及復道也

大臣居高履危全在此心之運量日乾夕惕啓廢之不遑正是其反覆于胸中必无憾而後即安也

道字虛着即行字之意有說反覆于斯道者欠活潑

或躍在淵進无咎也

量可而進適其時則无咎故夫子加一進字以斷之

飛龍在天大人造也

易經可說

卷之一

十一

三

造作也言作而在上也是以聖人而居天子之位者也聖人作而萬物觀矣

九龍有悔盈不可久也

盈即亢矣不可久致悔之由也處亢之道在乎不盈所以變通而可久也

用九天德不可為首也

乾天之德也天之德終始相禪循環无端豈可以為首哉用九者法天之功亦當如是所以体元之德也

天德不可為首以天德本无首也天之氣有首有尾故歲以春為首月以朔為首而德則渾渾全全引之莫知其始要之莫知其終更无可為首也使天德而可為首則分六龍為六

裁章成片段用九者純全天德循環无端君子以自強不息此之謂也

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也○君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事○君子行此四德者故曰乾元亨利貞

文言以人道明乾義蓋曰元亨利貞一也在天道則為生物之始終在人道則為大德之始終自今觀之入之仁非即天之元

乎是元也未有眾善而其理先具既有眾善而其理又无所不該與乾之始物而統天者一也是善之長也人之禮非即天之

亨乎是亨也有經而等美之渾然者以具有曲而殺美之燦然者以呈與乾之品物流形者一也是嘉之會也人之義非即天

之利乎是利也舉尊卑上下之間匪不截然有分以相守而要其分之所宜即心之所安則義而未嘗不和也是亦天道之所

以利物者也入之智非即天之貞乎是貞也舉是非可否之臆匪不了然明晰于胸中而即其知之之明即守之之固則事皆

依之以立也是亦天道之所以成物者也蓋天以是四者付之人人以是四者受之天此德之全也兼而体之有不在于君子

哉君子以仁為体而自念慮之間以至事為之際无一之非仁焉則仁以涵愛之本愛以達仁之用舉凡萬民萬物悉在其包

容者取足于吾心之仁而有餘也不足以長人乎嘉其所會而自綱常之大以至動作之微无美之不聚焉則其至精者有以合禮之綱至詳者有以合禮之目所以經之緯之罔不為曲中

裁章成片段用九者純全天德循環无端君子以自強不息此之謂也

此之謂也

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也○君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事○君子行此四德者故曰乾元亨利貞

文言以人道明乾義蓋曰元亨利貞一也在天道則為生物之

始終在人道則為大德之始終自今觀之入之仁非即天之元

乎是元也未有眾善而其理先具既有眾善而其理又无所不

該與乾之始物而統天者一也是善之長也人之禮非即天之

亨乎是亨也有經而等美之渾然者以具有曲而殺美之燦然

者以呈與乾之品物流形者一也是嘉之會也人之義非即天

之利乎是利也舉尊卑上下之間匪不截然有分以相守而要

其分之所宜即心之所安則義而未嘗不和也是亦天道之所

以利物者也入之智非即天之貞乎是貞也舉是非可否之臆

匪不了然明晰于胸中而即其知之之明即守之之固則事皆

依之以立也是亦天道之所以成物者也蓋天以是四者付之

人人以是四者受之天此德之全也兼而体之有不在于君子

哉君子以仁為体而自念慮之間以至事為之際无一之非仁

焉則仁以涵愛之本愛以達仁之用舉凡萬民萬物悉在其包

容者取足于吾心之仁而有餘也不足以長人乎嘉其所會而

自綱常之大以至動作之微无美之不聚焉則其至精者有以

合禮之綱至詳者有以合禮之目所以經之緯之罔不為曲中

者取足于吾身之美而有餘也。不足以合體乎利本義之和也。君子因物廢物而若尊卑若長幼使之各得其分焉。則其分之誠者因義也。而因分以相愛者。又若是其和也。謂不足以和義乎。貞本之事之幹也。君子知正之所而在。而定見得是。寔見得非。一于是而不遷焉。則其知之明者。所以成乎事之始也。而其守之弗去者。所以成乎事之終也。謂不足以幹事乎。夫體仁長人嘉會合禮。則有以行元亨之德矣。利物和義。貞固幹事。則有以行利貞之德矣。故在天之乾。則爲春夏秋冬。在君子之乾。則曰體仁合禮和義。貞固惟君子爲能配天。惟君子之四德足以配天之四德。故曰乾元亨利貞。

元者吾人生生之心。人性皆善。揜是生生之心。發出來分之易經可說。卷之一。十二。

則有衆善合之。只是一善。如造化許多光景。揜是一段生意耳。故元爲善之長。然有是生生之意。卽生而不可已如禮像三百威儀三千俱是發有峻極妙用。處必有是人文。方可經緯天地化成天下。豈不是衆美之會。然此嘉美輳集宣洩殆盡。要其指歸。必使物物得所。而後已。故利者非一身之利也。天下人之利也。義者是處天下之人使之各得其宜。大學之所謂絮矩是也。義行于家。則家之人交相安而和。義行于國。則國之人交相安而和。義行于天下。則天下之人交相安而和。和卽利也。聖人之利利在天下。故曰以義爲利。後世之利利在一身。故曰以利爲利。利不利之間。相去遠矣。然事體合宜處。便是一定之準。則故貞者天地間一個恰好正當道理。

蕩蕩平平。不可以私意減。不可以私意增者也。正則行。是行其所當行。不則止。是止其所當止。一時之利害。有所弗顧。衆口之毀譽。有所弗向。必如是而後爲事之幹。幹者如水之幹而枝葉依之以植立也。○仁者人也。原非一物。君子體仁而與之合。一則舉一身皆仁之充溢。舉天下皆吾之一身。故足以長人長者。君長之長言仁者。宜在高位也。亨者嘉之會。君子嘉其所會。則禮之本體。合着而不參差。故足以合禮蓋嘉非難。嘉其所會爲難。如得其一。不得其二。非嘉會也。得于此。不得于彼。非嘉會也。得者什百不得者猶二三。非嘉會也。必自一動一靜一語一嘿。以至辭讓授受往來酬酢之間。皆爲至善。恰好天理人情之至。而无不嘉美。乃合乎禮何者。禮天理之節。文人事之條。則經者三百曲者三千。纖悉具備。故必嘉美輳集而後與之合也。利有裁制之意。君子以物處物。使各得其所。而无不利。如此而爲義者。如此而爲和。更无一毫之乖戾。故足以和義。貞固是寔具此正理而完固无失。則萬事萬化皆惟與于此。而事非正不立。非正而固亦恐有時而壞也。君子行此四者。則與乾元合其德矣。故曰乾元亨利貞。初九曰潛龍勿用。何謂也。子曰龍德而隱者也。不易乎世。不成乎名。遯世无悶。不見是而無悶。樂則行之。憂則違之。確乎其不可拔。潛龍也。

聖人神明不測。故曰龍德。隱者在下位而未見者也。乾之初九龍德而隱者也。何以明之。聖人一身道之所在。故但知道之在

我者當如是未嘗變易五行以徇時好亦未嘗炫耀所長以干時譽夫惟其不阿世也則世既不宜之必或爲世所遺而避世矣夫惟其不務名也則人既不知之必或爲人所訾議而不見是矣且中心泰然絕無芥蒂斯道在我何悶之有故或道與時通則兼善天下固不急于求通也道與時乖則獨善其身亦不因之諱窮也用舍无與于已行藏安于所遇確乎自守之堅有非富貴貧賤所能奪者此皆龍德而隱之事所以爲潛龍也

龍德而隱四字是頭腦下文發明此句耳聖人具有龍德不與世爲推移不易世便不成名使避世不見是此一套事聖人之心却不以爲事本當一毫芥滯于胸中其所知者樂行憂違確乎不可拔耳不可拔正應不易乎世句然不曰用舍而曰憂樂者聖人無憂樂以天下爲憂樂樂則行憂則違確乎其不可拔此方是聖人心中事聖人有此心事而豈與不忘世故者之隱同乎哉又豈與甘心枯槁者之隱同乎哉此其潛爲龍而潛者也本爻之義惟孔子足以當之○大抵人有一切世味一切好名之念馳于胸中得不勝喜失不勝悶此身精神全在外走作隨時動轉如何不可拔不易乎世者胸中原无世味不成乎名者胸中原无名心无世味則志進退矣无名心則志是非矣可行則行而亦可以違可違則違而亦可以行吾之胸中原无加損也此之謂不可拔講畧重在憂違上蓋因初九之時而善其憂違之操也

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸

言之信庸行之謹閑邪存其誠蓋世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也

九二之龍德猶夫初也而時當正中則已出而見用于世矣何以明之人惟德有未至則于言行之間多所濶畧而九二盛德也無論其大者即凡平居談論之言亦必心口相孚而信焉尋常末節之行亦必步趨不苟而謹焉若此者似乎无瑕之可閑矣彼則无數亦保之念每切于理欲乘除之閒所以捍外誘而全其真純者惟恐言焉有所不信而行焉有所不謹也又似乎有善之可伐矣彼則內懷不足之心外示冲虛若谷之意所以務精進而忘其滿假者惟恐防閑之未盡而不見有善之可張也斯之爲德豈可測識而限量之者哉大而化之固不自知而易經可說

舉世在其感格之內亦莫知其所自也人利見之宜矣故曰見龍在田利見大人言有此德而後可以長人乃君德也

龍德與初九无異德之陽明便是龍德正中承初爻而言初之潛未及時二已出潛則正當見用之時也○信是真是謹是篤敬此即閑邪存誠事此即善世處信謹即誠不信不謹即邪有一毫矜伐之意亦即是邪也庸言亦信庸行亦謹即是閑邪存誠工夫德博且就自家說即是盛德化則被其德者皆感化之而不知也君德者君人之德也有此德方可以君人如孟子所謂居仁由義大人之事備矣之說非必王天下爲君德也雍也可使南面正君德之謂○易因曰九二既稱龍德而奈何所言庸行直庸衆人類乎夫庸人之言行不

敢以不信不謹也。一不信不謹則入于邪而禍患立至矣。今九二之言行乃直與庸衆人類焉。故以此善世則世自善也。非二能與之也。其將誰伐乎。以此爲德則周博四海默順而不自知也。其又誰不化乎。其德如此故稱龍德焉。是故易知而可親也。易從而有功也。无當世之迹而有善與人同之行。无化人之名而有德博而化之寔。其德如此故又稱君德焉。然則九二之所謂大人者如此而已矣。設使九二有一毫過人之行便欲強人以所不能拂人以所不欲不本忠信不近人情人其利見之哉。按此說善世二字不同。

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎。何謂也。子曰君子進德脩業忠信所以進德也。脩辭立其誠所以居業也。知至至之可與幾也。知終終之可與存義也。是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣。

易經可說

卷之一

十七

君子之所以爲君子者以其德業有諸身也。九三朝乾夕惕政欲德自我進而業自我修耳。然進脩以何者爲本。蓋忠信者吾人與生俱生之至德而天命之精微也。發之于言則爲有物之言履之于行則合時措之宜所謂誠所謂業所謂義皆此也。苟吾心之所存者有一念之不定則固有之良且自我喪之而德胡以進。故惟內王忠信而以貞寔不欺爲根本焉。斯卽心卽理有日長而无日消矣。故曰忠信所以進德也。然此心所得之理而見之于事者倘有一言之不定則反以浮華而蕩其真。縱更何益哉。始必修省言詞恒切躬行不逮之耻有是言也而必有

是事也。誠自我而立斯卽事也。終身居之而不遷矣。故曰何詞立其誠所以居業也。然則忠信且道理至極之地乎。至之而卽幾之所在也。天下本有至極而不微妙者也。脩詞立誠其道理歸宿之地乎。終之所在也。天下未有无本而能待用者也。人惟不知其至而至之不知其終而終之則亦无望于進德修業矣。故必知忠信者卽道理之至極而不容以毫髮加者也。由是心一忠信以至之蓋理本如是吾懇切以誥其極而已。然則天命本體之微不在于我乎。誠精而明淵源洞徹而无遺矣。德至此始進矣。蓋在理則謂之幾在心則謂之德而幾之極豈非德之進也哉。又必知立誠者卽道理之指歸而不可以須臾離者也。由是務立其誠以終之蓋理本如是吾畢力

易經可說

卷之一

十八

忠信卽是誠誠在事上卽要立脩詞雖曰省其言詞亦不是有心去剛削他。只云言容少說此緊含有敏行意在。言行相離不得。一邊過則一邊不及。謬言則敏行此段真是道理便植立不倒。了故做得一事此一事便真寔便可居之終身曰居業者業如屋宇未修則修既修則居之修業便要居之也。

此四句論其大畧上夫全在知至至之知終終之上朝乾夕惕之精神全注于此然何以忠信便是至修詞立誠便是終蓋吾人終一向往便有个至在終一動履便有个終在是徹首徹尾无始无終的道理至者天理之至極大學所謂至善終者事理之歸宿孟子所謂終條理知至至之必至之而後爲知至也知終終之必終之而後爲知終也是忠信立誠工夫要做到盡頭處所謂君子无所不用其極也與幾其知幾之神乎神天德也存義其精義之化乎化天道也德業至此總算得是進修然幾字雖含有知字意却不全在知上曰與者言到那邊故與之合一也天命之精微完完全全在我非至德而何存義者天下事千變萬化難以預定而莫不有个恰

易經可說

卷之一

十九

易經可說

當道理君子于事理之終既已身與之安則隨事至物來以時措之而皆得其宜矣其曰可與存者即知終終之而許其義預存于此也存義者如俗語有本錢本錢多者業自厚非大業而何是故居上位而不驕在下位而不憂德業有諸已自然隨處皆宜也无咎跟着不驕不憂上來主義理說

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲邪也進退无恒非離群也君子進德脩業欲及時也故无咎

離群失然其意定有所在而非離群也蓋其德焉已進而无俟于進失業焉已脩而无俟于修矣正欲相悅而動有濟于時而不失乎已之謂也如是復何咎

躍有上下進退意或則无常无恒矣非爲邪非離群是曰其心之无他欲及時是表其心之有在非字欲字正相應○上下進退俱活字爲邪離群无大別爲邪必離群離群是爲邪君子就九四言進德修業正于此處得力舉動一不當德業之謂何進修之謂何其進回審視而不敢輕遽爲者正欲其及時也及時上着一欲字發九四所以或之之意及者不先不後恰中穩當之謂

易經可說

卷之一

二十

易經可說

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

天下之物凡同聲者以聲感聲有相應也凡同氣者以氣感氣自相求也濕有以召水也故水皆流濕燥有以召火也故火皆就燥龍嘯成雲龍感而雲從也故雲從龍虎嘯風生虎感而風從也故風從虎聖人者受命興起于上則萬物快覩于下誠以聖德之所感召而萬物自无不應之也如天輕清在上者也本乎天者輕清之意多故與上相親地重濁在下者也本乎地者重濁之意多故與下相親蓋陽從陽類陰從陰類各以類聚而不可強者也又何疑于聖人

本乎天本乎地不必以動植言亦不必以星辰草木等言大

抵屬陽多者就是本乎天即與上相親屬陰亦然故曰各從其類亦不必以此三句爲明所以利見之意總是多論物理上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

上九者位高而貴賢人皆在吾下者也既謂之貴自是居有位者但以其志滿不能小心以慎乃位故曰无位耳既謂之高自是統有民者但以其志滿不能異志以体下民故曰无民耳既在下有賢人則有是爲我輔者但以其志滿不能虛已以任仁賢雖有輔若无輔耳皆亢意也是以動而有悔也

无位无民无輔是上九自无之也所以爲亢

潜龍勿用下也

易經可說

卷之一

二十一

三九七

初九居于下位未值可爲之時故耳

見龍在田時舍也

舍止息也二已出潜離隱而止息于田也霖雨萬物宜矣

終日乾乾行事也

居大臣之位其所當行之事何限有不容以旦夕寧者進德脩

業正所以行此事也

或躍在淵自試也

自試自審也上下進退之宜存乎一心非他人所能與者故自

試之也

飛龍在天上治也

上治猶云盛治三皇以道五帝以德三王以功皆治之上者也

下此則伯而已

亢龍有悔窮之災也

時既窮矣而不知所以當虛其窮則必至于有災

乾元用九天下治也

不徒曰用九而曰乾元用九者元天之心也用九天之道也聖

人休天之心用天之道雲行雨施而天下平矣

潜龍勿用陽氣潜藏

當初之時陽氣潜藏在天地則爲閉塞之會在吾人則爲隱避之時也

見龍在田天下文明

九二有聖人之德而又居輔弼之位則上以佐天子之明命下

易經可說

卷之一

二十一

三九七

以宣一代之人文四方昭格一代維新其化之所及者不亦溥乎

以言行化物故曰文明

終日乾乾與時偕行

天時不怠君子乾乾亦與時相爲不息

或躍在淵乾道乃革

下卦終而上卦始乾道改革之際乃所遭非常之時也安得不

慎

飛龍在天乃位乎天德

必有天德而後可以居天位九五德爲聖人則其位天位也乃

位之以天德也非徒擁虛器而已也

亢龍有悔與時偕極

時之既極則當變而通之如與之偕極宜其有悔也

乾元用九乃見天則

天元則以无首爲則用九之道與天則合矣

何謂天則即見辟龍无首者也以其剛健也謂之天德以其

變化也謂之天時以其萬古不易也謂之天則也復曰復

其見天地之心乎惟一念獨覺者爲能見天之心惟自強不

息者爲能見天之則

乾元者始而亨者也○利貞者性情也○乾始能以美利利天

下不言所利大矣哉○大哉乾乎剛健中正純粹精也○六爻

發揮旁通情也○時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

易經可說

卷之一

二十三

四頁七

乾元者大也始也始者上天生物之心而人得之以爲始也謂之

始其端甚嚴而如火始燃如泉始達未有不自微而顯者故曰

始而亨者也人見其始而亨不見其亨之始蓋亨之始有利貞

爲利貞者性情之謂也一理渾全化機隨之以具是利貞者雖

至于收藏而寔爲發動之根抵也夫乾元固萬物之所資始孰

知此利貞乃乾元之所資始乎故又曰乾之始夫惟其有此乾

始而後能以美利利天下使天下受其利而莫能言其利穩之

性情之運自然然而耳此其爲利不亦大矣哉而就知即此利

貞者爲之也故又贊之曰大哉乾乎剛矣健矣中矣正矣純矣

粹矣精矣雖欲極其形容有不能擬諸形容者即乾之利貞也

性情也蓋情而性則爲剛健中正純粹精之夫德而不可見性

而情則此一卦之六爻曲盡而旁通之亦已發揮无餘蘊矣既

有六龍而時乘之以御天吾知天且弗違矣既乘六龍則自然

雲行雨施而天下平矣有不能以美利利天下者乎天下平則

元亨利貞之四德又不在天不在易而在聖人矣

此章重利貞上大哉剛健中正純粹精之贊所以贊此也六

爻之旁通所以通此也雲行雨施而天下平使天下各得其

性情即聖人之利貞矣○始而亨者一始便通卻遇不任也

蓋出乎震則必齊乎巽相見乎離此必然之勢也若不亨通

則生意或幾乎息矣性者百物具足之理情即性中所含之

情性屬主宰情屬機絨性不可見情累發動而可見故下文

曰旁通情也始亨性情俱且以物言而造化之始亨性情自

易經可說

卷之一

二十四

五頁三

見蓋始亨之時性情方動至此則性成其爲性而渾然完具

情成其爲情而隨處充滿矣乾始言此利貞乃乾之始也即

貞下起元之謂乾始者元也美利利天下不言所利即亨利

貞也不言所利至德微妙不可窺見不可形容即具有純粹

精之意故贊曰大哉乾元剛健不足以中正贊之中正不足

又以純粹精贊之至于精則極微極妙不可名狀此性也乾

之所以爲乾而元得之以爲元者也此乾道之蘊也性不可

見而情略可見故以六爻發揮之情主于動而六爻亦主于

動動无定形而本之于時時无定在而本之于理安性而不

旁通也哉發揮如作文旁通是闡明題旨情即乾道之流行

也聖人之德其爲剛健中正純粹精者不可見所可見亦惟

時乘六龍御天而雲行雨施使天下咸得其平而已天下平者以乾之情而通乎天下之情天下自平也天下平是利貞景象而元亨已包在內非即聖人之元亨利貞乎○剛以体言不屈也健以性言不撓也中者无過不及也正者不偏也純者純而无雜也粹者不雜之至而良美也精者又不雜良美之極至也此亦逐解字義而要之所謂純粹精者非出乎剛健中正之外也

君子以成德爲行日可見之行也潛之爲言也隱而未見行而未成是以君子弗用也

成德者已成之德即龍德也君子以此成德爲行奚待積久指日可見之行事矣然潛之爲言也其時尚隱而未見雖欲行而易經可說

卷之一

三十五

三十五

易經可說

卷之一

三十六

三十六

未成是以君子弗輕用也

德者行之本行者德之用蓋有有其德而不見諸行者未有有其行而不本諸德者行之未成猶言行不成耳乃時位隱之也玩未成字可見君子休用合一之學非徒石隱而已

君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也

天下之理靡學弗聚是故君子旁搜汎覽自載籍之博以至于事爲之贖罔有或遺无非以求會聚此理于心耳然此理雖聚著于我或有知其所當然而未得其所以然或古今異時彼此異勢以及是非疑似之間而未得其至當歸一之極則又問以辨之焉問者上問于師下及于友也摠之講究辨論云耳夫既

取之博而擇之精該或以躁心乘之亦何益哉故又必從容涵泳優游不迫庶理之存于心者有浹洽渾融之妙也由是履諸身而措諸事其必內而无私外而當理一惟天理當然之極而无一毫私欲之累則是仁以行之而君子之學庶乎有全功矣若此者非大人之德不足以當之故曰見龍在田利見大人君德也言其德宜在高位而澤及于物者溥也

之者理也聚者理散于外必學以聚之也問辨者辨所聚也寬居者居所辨也仁行者行所居也節節相因到仁行是純熟地位无工夫○問仁行何必寬居蓋學聚問辨尚屬口耳

一邊使其涵養未純粗心浮氣即欲見之踐履則居之不安資之不深安能左右逢源而大公以順應哉故寬以居之之不可少也仁行者恰好无私欲之累耳

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

九三重剛是性体之極其陽明者而所處之地不中蓋上不在天如飛龍之乘御下不在田如見龍之游衍其時其位有非可以旦夕監也所可行者人事之進修耳故乾乾因其時而惕雖危而无咎矣

九三九四皆曰重剛以上下皆乾三四適當兩乾交接之處故曰不中照九四中不在人看來三之進修正當蓋其在人者耳

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之

者疑之也故无咎

九四重剛不中正當乾道乃革之際上不在天下不在田且中不在人則進修之事亦已盡而无可為者但欲其及時耳故或之或之者疑其可以上可以進而不敢輕進為之也此政其所自試也

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況于人乎況于鬼神乎

大人者以道為体道无私也故天无私覆地无私載日月无私照四時之序无私闔闢鬼神无私吉凶皆道也大人一无私則道在我質之天地而合質之日月而合質之四時鬼神無往而

易經可說

卷之一

二十七

易經

不合矣故或天地間有未嘗顯設之道理大人開先而創造之是為先天然天本有是理而大人不過洩其秘耳天何違于大人天地間有已然昭著之道理大人欲若而率循之是為後天然天已有是理而大人不過奉行之耳大人豈違天哉夫天且弗違如此況于人者天之所生也又況于鬼神者天之所使也其得而違之乎天下信之鬼神依之固理之必然者尚何疑于利見之說乎

或問大人如何與天地合德蓋天地者无一物不在覆載生成之中大人者盡天下古今萬世民物无有不賴其覆庇資其生成者也故合德日月之明滿天地間曾有一物一處不被其照臨者乎大人者盡天下四海九州千古萬世民情物

故无一不在其照灼之下故曰與日月合其明四時當春而

生至夏而長秋收冬藏各順其氣各依其候一自然而然之

次第大人剛柔仁義以順而施弛張操縱因時而布各適其

宜各當其可自然而然之次第即四時之錯行也鬼神者盈

而害之謙而福之積善而慶之積不善而殃之其為吉凶至

公无私者也大人因人之善而好之因人之惡而惡之刑賞

威福至公无私與鬼神之福善禍淫何異○又問天所未為

已為何以驗之曰天畢竟无為也大人者口代天言手代天

工大人所為即天也天所未為乃上古前代未有作者大人

方始為之即是先天但見其思之也天即為之啟其衷焉其

得之于心而見之于規制也天即為之相其成焉是之謂天

易經可說

卷之一

二十八

易經

不違也天所已為乃前此已有作者大人從而繼述之是謂後天但見其鑒歷代而斟酌者皆因風會之所趨而不敢強也泰群制而損益者一本世運之所宜而不敢拂也是之謂奉天時天不違固見天之從也奉天時亦見天與之應也天且不違而況于人乎言而世為天下法行而世為天下則達之則有望近之則不厭也況于鬼神乎如風雲雷雨社稷山川皆鬼神之所在而皆呵護翊戴之也然德是要狀他橫行直撞與天為一故分个先後形容之一是嘿契一是奉行大人渾身是天理耳○又曰大人身通天地之先而用必後天事起天地之後而智必先天先天者後天之体後天者先天之用也先天後天二則不是惟見天則者能一之

亢之爲言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪○其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎

亢之爲言也身有進退徒知進而不知有退位有存亡徒知存而不知有亡物有得喪徒知得而不知有喪則昧乎理勢之必然而失其所以處之之道矣彼固與時俱亢所以動而有悔也求其善處亢之道而无悔者其惟聖人乎蓋進極必退存極必亡理勢之自然也聖人知其如是而處之以道非先時而警戒則隨時而變通要歸于不失其正而已若此者非庸衆人之所能與也惟聖人之德誠精而明明則有以燭之道圓而神神則有以運之而已時有亢而聖人无亢无亢又何悔之有

知進知退聖人胸中原无進退也知存知亡聖人胸中原无易經可說

存亡也不失其正歸于不失天道之正而已貞者正也乾元之用所歸宿也乾之四德始于元而成于貞故聖人之体乾必歸于正蓋四德以貞爲智上九而妙此德必不至于窮此夫子所慘倦致之意也

三三三坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

一者偶也陰之數也坤者順也陰之性也此卦六畫皆偶上下皆坤則陰之純而順之至也故坤之名地之象不易焉文王係詞以爲坤天下之至順也人惟恐其不順耳至順則能虛心而順應付物以无違此其于天下也何施而不可亦當得大通焉然坤何以順順于從陽之謂也故必譙泰吳志以統于尊惟命

是從而无敢拂違斯爲利牝馬之貞矣乾爲馬而牝馬則乾之配也乃取象焉夫君子而有所往當何如耶蓋坤陰也乾陽也以大分言則陽王乎先也義也而其方則東北也陰王乎後也利也而其方則西南也此則陰陽之大較耳故自其主宰綱維而知大始者謂之先自其隨倡而和无成有終者謂之後自其作威作福裁制自我者謂之義自其行所无事聽其自然者謂之利自其慎乃服命守分安常者謂之西南方自其越乃取守恃才逞力者謂之東北方故爲坤之君子若居先也則迷造端

弗審庸克達乎惟居後而退聽斯有得而无失也无必循其自然不煩造作而以利爲本焉故在西南則分以內也自有同類之朋協恭而共濟在東北則分以外也人見其僥倖之舉皆離易經可說

心而離德矣復安得有朋是故後而无敢先也利而无敢斷也往西南而不往東北也此之謂牝馬之貞也惟安于所貞而始終如一矯拂不形斯得坤道之善而吉隨之矣吉者即大亨之謂也

坤元亨與乾元亨不同乾无所不元亨坤只是柔順者元亨也此陽全陰半之理以人而論則敬人者人恒敬之愛人者人恒愛之慈惠純良而不拂人之性自然在彼无惡在此无敦故謂之元亨也元亨繫承順字來順者陰之性也純陰順之至也然此順何居必從于陽乃謂之順如臣子之從君父妻妾之從夫王姑謂之順也乾爲馬坤爲牛牝馬配乎牡者也北地馬群每十牝隨一牡而行不從他群坤之貞全在從

乾故曰利牝馬之貞君子有攸往一曰德起下文先後不以
以事之首末言只任已先物則致迷居後從陽則不失也迷
與得猶言是與不是耳主利只是足後得之意本義云先迷
後得而至于利玩一而字可知利順也即故者以利爲本之
利與裁制之義相反彖傳曰後順得常順即利也文言曰後
得主而有常主者即此主利之主可見主利非後得之外別
爲一事也西南東北初非指天下之西南與東北方也文王
後天卦圖坤位在于西南此曰西南者取其爲坤本位以象
人臣本等服命本然位分也往西南者即所謂慎乃服命率
吾典常无敢踰越如文王以服事殷但自享于岐山无敢妄
升之類是也是故同類之朋咸與同心合德以事一人協恭
共濟膠漆不足喻其堅矣東北云者後天卦圖乃艮剛居之
非坤陰本位也若從東北則是強梁跋扈方命負固如魯三
家晉三卿齊田常之類是也人心誰則與之強者怒于言弱
者怒于色舉國皆仇敵矣安得有朋先迷後得主利者明乎
臣子大義毋敢專制也西南得朋東北喪朋者安乎臣子大
分毋敢踰越也合之揔是順于君父蓋坤之道本如是也安
貞吉者應上文而結之猶言當心安意肯于此不可有一毫
勉強而或變遷也

彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天○坤厚載物德合无疆含
弘光大品物咸亨○牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行
○先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃與
類行

慶○安貞之吉應地无疆

此以地道明坤義而隨以君子配之蓋乾元與坤元非二氣其
辨只在先後之間乾元大矣坤元亦爲至極而无以復加也是
故萬物之有始者不知其幾而皆資之以有生焉非坤元則不
成物矣然初非自用也乃順承乎乾之氣以生之而要于成就
若臣子之奉行君命无成有終者然是坤元之所爲至也而其
德可易言乎哉坤之德厚載物原與乾德之无疆合故就其德
之包含見藏用之弘而由此德之光顯見效法之大品物至此
豐茂條達有不止流形而已者此坤之亨也然曷以利牝馬之
貞哉牝馬地之類也順也行地又无疆焉順之至也以是知坤
德之柔順承天而載物與牝馬之順同而坤德之順承厚載與
天而同其无疆者與牝馬之行地无疆同此占坤者必利牝馬
之貞也而君子攸行可異是乎哉曰先迷者失坤之道也日後
得主利者得坤之常也西南得朋其類從之東北喪朋乃反之
西南則終有慶矣是可見坤貞之不可失也君子患不安貞耳
誠安于此貞而不渝焉則吉隨之謂其應地之无疆而得坤道
之純也地之柔順必合乎乾之无疆則地道之所以常盛君子
之柔順必合乎地之无疆則人道之所以常泰此牝馬之貞所
以爲利與

至自坤分內言亦到那至極處也大哉至哉何以別大以統
天而爲言至以順承天而爲言大哉充之爲君也巍巍乎惟
天爲大惟堯則之此便是大哉之乾文王三分天下有其二

以服事殷周之德其可謂至德也已矣此便是至哉之坤○乾元坤元以一氣初出之先後言資始者有其始耳資生者從此成象之始生生而不窮也順承天昭前統天者其順承亦直貫到底與統天一般言順承其所統貫者一一奉行之也○坤厚載物二句不專在亨邊說坤之德只是一個厚厚故能載物而德合于无彊所以資生而順承者是在所以含弘光大者在此二句綴乃順承天之下含弘光大之上也然以其含弘光大萬物隨之而亨却見坤之亨○坤厚非指體質言也即其上文坤元發動至此而盎然充裕磅礴盈謂之厚也載物非但以形体附麗言蓋即上文資元以生之物日生生于其中謂之載物也德合无彊者蓋乾始則亨一氣流行布滿既盡天下萬物而不胃之坤復而通一氣細細豐滿亦盡天下萬物而不承之是坤之德有以妙合其无彊而陽施陰受寔為相須以共成造化者也含弘者含而容之日為之涵濡養育弘則无所不含之謂蓋所以滋萬物之息者其氣无所不至也光大者宣而晬之日為之昭晰發越大則光之達蓋所以顯萬物之出者其德无所不達也此四字總是坤亨時節品物咸亨物隨坤而亨也漢者纖者高者下者各以其類各形其形舒暢條達无少鬱滯矣○或問光大亨也咸弘何以見其亨曰此正亨時事也蓋物氣既萌物形甫肇政有賴于地氣含而育之乃日長盛凡人物初生未有不賴其母之含育者故坤之亨必以含弘言也○坤之厚原合

于无彊則順承天施有萬古如一日故以牝馬地類一句發明柔順利貞以示君子之常行蓋以象言則為牝馬地類以義言則為柔順利貞然講解却在牝馬句而下句緊承云此所謂柔順利貞也○常即道也坤道只是个順順便是其常也故曰先迷失道後順得常順即是主利利字後矣而又順乃得坤之常道故曰後順得常○朋者類也陰性不能獨立利在得朋故曰西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶終克終也物極必反之意言其易危為安轉喪為得而有慶也○安貞之吉應地无彊蓋柔順利貞地之安于貞也君子攸行以下君子之安于貞也地安于貞故與乾行不怠者同而德合无彊君子安于貞故與坤順有常者同而應地无彊則所謂資生順承厚載咸亨者皆在君子之一身故曰安貞之吉此安字即不習无不利之意○牝馬地類行地无彊是以牝馬之不息者明地之无彊坤厚載物德合无彊是以坤順之有常者合天之无彊安貞之吉應地无彊是以君子之體順者配地之无彊德之一无彊也象曰地勢坤君子以厚德載物上下皆坤則是地之為勢一高一下相因无窮于物无不載之象君子一身負荷斯世匪厚德孰能勝之內主慈良外施愷弟舉一世甄陶而无外矣非即地之厚以載物與天以氣運故曰行地以形載故曰勢厚德載物者以深厚之德容載乎庶物也

初六履霜堅冰至

初六一陰始生其端甚微而其勢必盛有世道之責者履斯際也若履霜焉則知堅冰之將至不可不防微杜漸思爲善後之策慎勿使其滋蔓而難圖也

象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也

坤之初履霜耳曷以堅冰危之蓋初六一陰始生乃凝而爲霜也陰之始凝雖微乎而馴致其道必至于堅冰矣是他日之冰自履霜始也可畏哉

本文只以象言而小人必盛之勢自見于言外○始凝全在消釋不消釋上而馴致之令不可推擊則養成之過也馴者順習而長成之也道即小人道長之道上六其道窮也本此

易經可說

卷之一

三十五

蓋事勢之來不知不覺因循積漸以至于此故曰其所由來者漸矣

六二直方大不習无不利

柔順正固坤之直也賦形有定坤之方也德合无彊坤之大也六二柔順中正得坤道之純者故就其德言之直矣而无枉焉方矣而无邪焉且其所爲直方者大矣而无外焉殆若天植其性不待學習而自无不利者所謂純德之君子蓋如此

直方分内外大即在直方上見人之生也直其本性也直則施爲舉錯自无不方直方則大不習无不利矣此是一串語○直者在內念慮不失其柔順中正也方者在外事爲不失其柔順中正也大者念念皆柔順中正事事皆柔順中正也

○在本文則爲柔順中正正在諸爻則爲得坤道之純究其所爲得坤道之純亦只是柔順中正而已○不待學習而自无不利取之左右逢其源坦然由之而无疑也言其直者自直方者自方大者自大皆不待思勉而自中道也

象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

六二之動見以爲方矣此方何由出于直也由本体之直見化裁之方不習而无不利矣地道之光曷以加焉

君子之德全于動處可驗六二之動由直以爲方則内外合一而時措之皆宜是其大也不習无不利也地道之含弘光大亦不過是故曰地道光也○六二君子之德曷以地道言安貞之吉應地无疆地勢坤君子以厚德載物君子之道即

易經可說

卷之一

三十六

地道也光文采也熟則光生則溢此常理也惟思爲不擾而性體獨呈自然光輝發越矣

六三含章可貞或從王事无成有終

三居下之上有位者也以陰居陽有才美者也人臣之道善則歸君以含晦其章美爲正乃可常久而不失即或從王之事亦不敢當其成功惟奉戒以有終而已

露才揚己最是薄德三含章美厚德士也含章卽是貞貞卽其可守者故曰可貞或者設言也成事成也終代終也卽或從王之事无敗專成惟是代之有終此正含章可貞○人臣非无才智之患而才智太過之患夫才智太過者上未免于偏主下必至于凌人渾厚朴實之意已斲喪而无餘天下國

家之事未免漫爲而嘗試如之何其可以爲貞乎惟其有章而舍之无智名无勇功何何乎其不能言斷斷乎其无他技臣道之正也无成有終畢竟含章君倡而臣和君先而臣後臣之章皆君之章也臣何功之有焉

象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也

三知含章耳可貞耳而具此盛美自然以時而發越則其或從王事无成有終者真乃識超尋常萬矣故曰智光大也

光謂見得明大謂見得大人臣之道只是个无成有終三知此道其識見超廓自非凡庸所及所以爲光大故人臣而爭功能者皆闕于道者也○或從王事即該无成有終在內

易經可說

卷之七

三十七

六四括囊无咎无譽

臣之道有不可不惕矚于外者有不可不韜晦于內者六四重陰正當韜晦之時豈可自露其猷哉必慎密若括囊無幾乎免于咎矣若是而亦何譽焉

陰虛能受衆之象也括者結囊口而不出也出乎咎必入乎譽人情所不能免也四之意重在括囊以免咎而无譽非所計耳然无咎固難而无譽尤難必譽之絕始能咎之免也

象曰括囊无咎慎不害也

臣道以慎爲要六四韜晦若括囊然豈與世之肆爲无忌者同乎哉所以不害也

括囊者慎也无咎者不害也

六五黃裳元吉

君道貴中也六五秉中德以居尊惟是敬其賢士体悉下情而不敢自處于驕亢若黃之中色用以爲裳者然如是而履履之謙抑理道之優柔將必有媲美溫恭之軌而事成乎和平之盛治者故爲大善之吉

黃中色裳下飾六五以陰居尊中順之德充諸內而見乎外此統訓也中順二字須認明五只是个中而帶順以爲言者坤体本順五有中德故合而言之耳非以中貼黃以順貼裳也若曰五有此中順之德必不自恃其尊貴而謙抑以爲理云耳要之中順非有二項道理順乃中的順即其順皆中道也而所謂中者又即順之純粹而精美者耳蓋其天然中節之和

易經可說

卷之七

三十八

呈爲一身之章溢爲庶政之文自修已尊賢以至柔遠入懷諸侯莫非溫溫克讓之体穆穆徽懿之德真若禹之无間文王之純亦不已故其象曰黃裳裳有文采章黃色中自然成文章也○乾九五初業之君坤六五繼体之主

象曰黃裳元吉文在中也

黃裳元吉文治也豈由襲取哉中德寔具于內積之也深養之也盛是以微猷謙懿之美自發越于外而不可掩耳

文即中德中具于內曰黃中中見于外曰黃裳

上六龍戰于野其血玄黃

陰盛之極陽所不堪乃與之戰于野野戰非常度也以言陰勢泛溢无復限制也斯時也陽之所損者必多然陰亦豈能免哉

吾見陰之傷也卽其无上之心若以爲其色玄而定則小人之雄矣非黃而何故曰其血玄黃然則爲陰者何利焉可以自傲矣

龍戰者陽禦陰也血者陰傷也玄黃者欲混于陽而終不能混也黃是本等色分玄則明其僭亂之意

象曰龍戰于野其道窮也

陰盛之極其道已窮必爲僭亂此龍之所以不容已于戰也

用六利永貞

用六者知龍戰之不經也吾惟一于從陽而不變焉是受其福何利如之

觀龍戰之傷則知永貞之利矣貞正也陰以從陽爲正也利

易經可說

卷五十一

三十九

三十九

永貞卽利牝馬之貞也

象曰用六永貞以大終也

天地間之理未有正而不大者用六則始終皆一于正不惟以大始而且以大終也

乾以大始坤以大終不失順承之義矣大字亦從乾上來文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方○後得主而有常○含萬物而化光○坤道其順乎承天而時行

文言申明地道之順意曰坤地道也退然敢以專王至柔也而承乾而動氣至卽發勃然其不可禦焉何動之剛也寂然不見其作爲至靜也而承乾之施賦形有定雖然其不可易焉何德之方也卽其柔而且靜其所爲後得主而有常乎而包含

萬象由此化極其光顯是則所謂動之剛德之方也卽是以觀坤道其順乎效法作成其功雖與天和配而无成有終定惟承天而時行焉耳吾謂乃順承天柔順利貞蓋如此君子者不法其所謂順可乎哉

此章不必分解元亨利貞但極其形容坤道之順耳順者何乾倡坤和陽施陰受盡之矣倡而後和施而後受分也分之所安便柔而靜倡而必和施而必受功也功之所成便剛而方柔則无爲剛則无不爲矣然柔中之剛爲而寔无爲也靜則无形方則有定形矣然靜中之方形而寔无形也此所以不徒曰貞而曰牝馬之貞也後得主利卽牝馬之貞也柔卽後也靜卽利也故曰後得主利而有常言得其常道也含萬

易經可說

卷五十一

四十

四十

物而化光承動剛德方上來言盡天下萬物莫不有以包而含之爲之涵育其根本培養其生意而其化日以光顯微者著者者盛也上文動剛德方只言其當生必生其生有常耳含萬物而化光則極言其生物之盛也○夫其後得主利也順也其含萬物而化光也亦順也合而言之坤道其順乎承天而時行健順者天地之大分也時者天地之大機也承天時行則是乾之氣未動坤不敢先惟乾氣一動而流行貫徹于始亨遂成之間坤卽順之隨其貫徹流行所至二奉而行之者焉坤道之順何如也蓋先天有爲非順也後天不爲亦非順也惟其无爲而无不爲此之謂順此之謂坤道○或問動剛德方何以別曰動剛就无專成中能效用者言德方就

元作為中有定則者言德方稍在動剛之後大傳曰效法之謂坤能效是動剛效法是德方聖人之言之妙如此○後得主利彖着人說此何以地言曰此正理之合一者无感而代有終地道也言人道亦可言地道亦可○或問含弘光大品物咸亨是亨此欲驗其所謂動剛德方者何也曰坤元見之于資生坤亨見之于光大利貞者即此資生光大者成其終耳此曰含萬物則資生光大俱未着而化光則正見其所謂資生光大者而成其終也非動之剛所含之萬物何為而化光非德之方所含之萬物不幾乎參錯而不齊哉此所謂後得主而有常正其所謂柔順處而含萬物而化光可驗其所謂動剛而德方也且前云含弘光大品物咸亨此但云含萬物

履霜堅冰至蓋言順也

善之召慶不善之召殃理之必者也而積善之家之必有餘慶積不善之家之必有餘殃九其理之可必者也若曰臣弑君于弑父豈一旦能致此變哉養之有漸而不覺也臣子一念之

之不善使君父辨之早而折其萌矣以至此及其惡已成而後辨則何及矣易曰履霜堅冰至至聖言其辨之不早而順習之以至斯極也有世道之責者尚早辨之哉

由辨之不早辨極弊繫上辨字以今日言下辨字以前日言積由于漸漸由于不知辨則長成而順習之矣此順字節馴致其道馴字蓋謂之漸則其幾微之間有先見而人莫之覺者乃禍福之所由分而辨之不可不早也此因一陰始生毒在不善上講

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也

易經可說

卷之一

四十二

易經

固如是也此六二直方之所由名也君子當何如敬者一心之主宰也不敬何以能直必其存諸心者戒慎恐懼而无一毫怠肆之失則天理常存不期直而自直矣義者禹事之權衡也匪義何以能方必其措諸事者當理合宜而无一毫偏倚之累則物來順應不期方而自方矣敬義既立而德何患孤乎蓋敬之至者外必方外不方不足謂之敬不足謂敬是德之孤也義之至者內必直內不直不足謂之義不足謂義是德之孤也今既有敬以涵義之體又有義以達敬之用則內外夾持表裏如一日用之間莫非天理之流行德自充滿盛大而不孤矣何大如之內而念念皆天理則內不疑外而事事皆天理則外不疑內外坦然而無疑則暢于四支不言而喻發于事業隨處而當何利

如之此所以不習也

直其正方其義自指本體而言上上人在敬義俱足精神堅立處敬是自家精神上持得定義是自家精神處置得宜敬之精明條理處即為敬之發也敬之發也我之整齊嚴肅處即為敬之發也非拘拘之聖賢雖如尸如齋而物情民故无一不了了于胸中雖萬感萬應而一念性靈未嘗馳逐于外良以敬義之發自若且以直內則無頭緒之可言矣○不孤即是大則不疑其時有也則字甚緊切此是直說其行之无不利處所行甚廣行其所立者也敬義立而不孤便見之行事矣疑滯礙也欲直則未能且欲方則本能力心欲而力未能赴之是滯礙也工夫未純熟故也不疑

易經可說

卷之一

四十三

四十四

是不勉而中○小人惟多愧也故居則畏動則疑君子心惟主敬也故內直指其直于物致外方直在其內方在其外隱然如名師良友之在吾側也是以獨立而不孤大何疑之有陰雖有美舍之以從王事弗敢成也地道也地道也臣道也地道无成而代有終也

陰雖有才美而舍之不露可以時發而從王事矣或從王事不敢有其成者非其才有所不足不能成也乃其分之不敢成也何也法象莫大乎天地○謂莫大乎夫妻君臣天統乎地夫統乎妻君統乎臣皆尊若君而卑若和之故地道也妻道也臣道也皆不敢先自王也一如地之无成惟代天之終耳盖天能始物不能終物地繼其後而終之則地之所以有終者終天所未

也地不敢專主其成而且有其終故曰无成而代有終也六三為臣乃當如此

道本來道理當如是也成者成其始而兼乎終也終者无其始而僅終其事也

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽言謹也

六四之括囊何也天地變化間道開明則草木之无知者且然蕃茂况人乎賢人亦无事于隱矣若天地閉塞而不通則賢人必歛德以避難此其所以隱也坤本陰卦六四重陰又不中則陰之極矣正天地閉塞有陰无陽不能變化之時也故當謹守不出者以此

易經可說

卷之一

四十四

四十五

天地變化非春夏發生之謂也天地間非秋冬肅殺之謂也此天地變化即董仲舒所謂聖人在上陰陽調風雨時者也盖陰陽之氣或極盛或極衰皆滯于一偏不可言變化也惟二氣流通庶微各以其時而至是天地變化之時是故百穀用成庶草蕃無又用明俊民用章矣天地閉者董仲舒所謂政多紕繆則陰陽不調之謂也蓋或恒于陽而不交于陰或恒于陰而不交于陽二氣閉塞庶微隔絕是故百穀用不成又用昏不明俊民用微矣言謹也謂爻詞之所云者正謂其天地閉之時當謹密自守而不出也

君子黃中通理○正位居體○美在其中而暢於四肢發於事業天之至也

六五曰黃裳元吉黃名中也居于一中其于其內則盡天下之義理何所不貫焉黃裳之精微何所不貫焉通而居理者故知尊位非所恃也位雖正于王公位非之上而居於下体心當在于王公位非之下斯六五之所謂黃裳也而其美可易言哉美在其中極通理之妙而暢于四肢發于事業莫非一中之發越而驕亢之不形誠美之極至而無以加者元吉之治其以此也夫

黃者中德也中者內也黃中者中德之在內也通者豁然脉絡之貫通无一毫私欲之滯塞也理者井然文章之條理无一毫私欲之混淆也通理即是黃中處蓋黃中非通則無以應乎外通而非理則所以應乎外者不能皆得其當此所以

易經可說

卷之一

四十五

言黃中而必以通理言也正位五尊位也体者乾坤之定体也乾陽乃上体坤陰乃下体言五雖在尊位而居下体此二句統釋黃裳之義而下文復替美之以見元吉之意美即黃字中即內字暢四肢發事業即其在中之美所暢也○此段本義無中順字而止位居体緊根黃中通理來言有此中德則其正位自不居于驕亢而居于下体也美在其中節又緊承上二句來言中德具于內而暢于四肢發于事業者莫非是物則其美誠極至而無以加矣此是一氣語俗解上分中順而下合言之非也一說坤无君位五乃陰之正位與乾之九五相對故曰正位居体即乾乃位乎天德之位也蓋五以陰居陽故曰美在其中暢明內蘊陰体虛含中有正自

甲自恭自有四肢九暢之容理之通者動夫四体也理不通神不擇体四肢皆形骸之體不為吾用矣通暢發揮雖在坤而寔本之乾故美與三同而中德獨在盛也三為坤之全体猶在下卦之上故雖美而含之焉耳若五則暢而發揮之矣故曰美之至○六五當與六二並看故皆以君子言蓋直內方外之君子即黃中通理之君子也君子敬義夾持涵養熟矣操存固矣胸中洞然事理渾一更无疑滯謂之黃中通理正位居体居此体也非正五之位將何居焉六二直內方外而致其力至五之黃中通理則內外通貫无所容其力矣○潘子醇曰智慮外通所見者在彼故知人者智黃中中通所觀者自性故自知者明所見者在彼体亦從而與之旁行

易經可說

卷之一

四十六

所謂觀者自性体亦從而居于正位正位者自乾坤未成列而所謂真君者居焉獨于坤五明之者坤歸藏者也正位居体如龍蛇之蟄而五无冲氣為精神之全中正之至者也故五行之土五色之黃五聲之宮五味之甘所以各尊于其類者皆此理耳黃中通理以徹其原聖人所以造上達也正位居体以止其所聖人所以未始出吾宗也按此說居体二字極細本于東坡

陰疑于陽必戰為其嫌於无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃

陰至上下六幾不復有陽矣然陽雖甚微名分猶存不容泯也當其時人誰知有上六而已豈復知有陽哉聖人惡其无陽也故

特指能以見其猶有龍在人心終不忍忘不可侮也而陰物也
稍血者何以明上六雖不安乎臣類而豈得遠離之未離乎類
則當戰之時陰陽俱傷不獨陽傷也夫玄黃者特陰陽混雜時
耳若天地之正色上玄下黃判然而不可易者也噫聖人言此
其扶世道正人心之念亦深切矣哉

疑者疑似均敵无小大之差也蓋言陰盛之極其勢將相凌
逼不能以相承如小人之于君子亂臣賊子之于君父夷狄
之于中國日事僭擬日行侵犯此豈容坐受其攻而不為之
禦耶理必戰之故其詞曰戰也○或問陰陽均敵則是陰盛
而陽亦盛也何以謂陽衰耶曰陽統夫陰陰制于陽者也苟
非陽衰陰豈能均敵之耶故知陰之均敵乎陽陽衰也扶陽
易經可說 卷之一 四七

無別法只是抑陰勿令縱肆而已抑陰政以扶陽也○天者

陽始于東北故色玄地者陰始于西南故色黃

三三屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

此卦上坎下震乾坤始交而遇險陷故其名為屯蓋造化之氣
鬱而未變則在物為勾萌之未舒在世為多難之水泰恒相因
也夫屯難之世天之所以開聖人也將終焉而已乎况險中能
動是有險亂與衰之才者故不終于難而當得元亨然必正焉
而後可以亨惟至正為能正天下之不正也必不輕于所往而
後可以亨惟不欲速為能成功之速也然人雖方殷无王則亂
故當立君以統治之初九陽在陰下而為成卦之主是能以賢
下人得民而可君者又必從人心之所屬望立之為主斯利矣
動夫險中未是便出險但險中能動便是有可出之機故以
大亨屬望之利貞宜于正也以德服人以仁義收天下心是
易經可說 卷之一 四八

也有攸往急于往也蓋志遂于功利務為僥倖以畜進取苟
得者也即利貞之反也此是足上句反復丁寧之耳初九陽
剛一索而得震者故曰成卦之主

彖曰屯剛柔始交而難生○動乎險中大亨貞○雷雨之動滿
盈天造草昧宜建侯而不盛
乾坤之後一索得震而始交再索得坎為難生合震坎之體而
為屯也又其義為動夫險中能動是其才足以有為故得大亨
在險中則其時猶未易為故利貞震為雷坎為雨皆陰陽始交
之所為雷雨交作在在滿盈萬物萌生屯而未達之象天地造
始之時也造始之時草昧家穰聚无定主初九以陽居下群陰
之上歸者宜建之以為侯然更當悉心經理未可遽為安寧也

斯則濟屯者所宜知哉

始交者震以一陽交于二陰也坎為難以一陽陷于二陰也震為動坎為險以卦德言即義也上坎下震故曰動大險中動者發發勇往之意本有才講大亨貞者大亨而利于正是

一氣語勿用攸往意即在內不須提矣雷雨以卦象言滿盈盈滿于兩間也卦中只是雷雨之動滿盈却從此看出天造草昧來非以天造草昧即雷雨滿盈也草者如草之不齊昧者如天之未明分點雜亂晦冥四字天造天之所造作也天造如此則天下未定名分未明宜立君以統治之然不可謂建侯便寬心无事少消憂勤兢業不遑寧處方可撥亂反正以成靖難之功如更始既立日夜縱情于聲色則非不寧者

易經可說 卷之十 四九

象曰雲雷屯君子以經綸

雲雷交作而未沛其澤屯難之象也屯難之時天下未定名分未明全賴君子之匡拯如何而定其所未定如何而明其所未明此經之謂也而即其所定所明者又有條理節目之不同此綸之謂也君子以經綸則匡濟之畧畢舉而屯其可亨矣

象言雷雨象言雲雷象言其動象著其休也上坎為雲故曰雲雷屯下坎為雨故曰雷雨解經綸治絲之事也草昧之時天下政如亂絲經以引之綸以理之俾大綱正萬目舉正君子撥亂有為之時也○建侯者人也經綸心也國主于侯事主于心故經綸從心上起

初九磐桓利居貞利建侯

初九陽居動體本足以有為者在屯難之初上應陰柔險陷之爻審時度勢未可以輕動有磐桓之象焉此貞也利于居此貞而勿用有攸往可耳然其以陽下陰為眾所歸則亦從民之望建以為侯非貪一己之富貴而期有濟于天下者也何不利之有

易經可說 卷之十 五十

磐大石也桓大柱也俱難動者本義未可輕進義亦相通但與磐桓二字不貼○九爻詞一氣說下初九有磐桓之象有居貞之意有侯之象曰磐桓利居貞建侯皆爻詞也若謂初九磐桓占者利居貞利建之為侯則不成文理耳磐桓即貞居貞即勿用有攸往此亨屯第一義利建侯是亨屯第一事初陽在下為成卦之主故特發之利建侯者利在民利居貞則利在己也

象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也

屯之時以經綸為正初九雖磐桓不動而其志未嘗一日忘天下惟欲行之所以居之也其志誠欲行正則能以超群邁種之德而究心于安民利物之圖天下之人歸之故宜利建以為侯

也竟元不故

行與居對居者居所行也行者行所居也全重一志字貴賤以德行初九陽德可貴者也屈已安民民心歸之故能大得民耳以貴下賤繫頂上志字來

六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字濟屯以能進勝然亦傾所守何如耳六二陰柔中正有應于上而乘初剛則雖欲上達而尤由者故詞擬屯遭象擬乘馬班如焉然初九之心定非爲寇而欲與之婚媾其情又甚難却者二誠守正而不渝則數窮理極將必與正應合而屯遭班馬皆所不必計也

屯如遭如是正意乘馬班如是屯遭之象揔言其不能進也易經可說

卷之十

五九

五九

初之難二非欲爲寇以二近已欲爲婚媾康屯之情可見矣然人之妄求橫逆者可却殷勤求好者難辭于此持正不許方見君子之守不字不字于初也乃字于五也男子冠而字女子笄而字臣之從君猶女之適人也○東坡曰六二志欲從五而內忌于初故屯遭不進矣夫初九屯之君也非寇也六二之貞于五也知有五而已苟異于五者則爲五寇而已吾焉知其德哉故以初爲寇而曰吾非與寇爲婚媾者也然且不爭而成其女子之貞則初之爲德至哉

象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

六二中正有應豈其不能進哉屯遭之難所乘者剛耳乘剛而不與至于數窮理極得復正應之常其守亦足稱矣

乘在其上也剛初九也以爻位言只迫近于初耳常正應也以正自守終久必通故曰反常

六三即鹿无虞惟人于林中君子幾不如舍往吝

濟屯必恃才德而有應援六三胥失之矣妄行取困其所以然者君子當此幾不如舍去之爲愈若往則徒取吝吝而已

廓清宇內如射獵然不貪不吝一守虞人之法此其善物也六三反是故陷于林中而鹿終不可得矣○君子幾不如舍

幾者動之微吉凶之先見者也人皆有此幾而率昏于利惟君子養定識明一見輒有分曉故就六三之昏于欲者提出

君子幾不如舍之詞以醒之而左恐其必不知止故復戒以往吝吝者自吉而向凶之謂如此又惟入于林中凶矣然却

易經可說

卷之十

五十二

五十二

有可以吉的道理在不見此吉幾而必往凶由此起矣故曰憂悔吝者存乎介

象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

大抵經綸以濟屯吾盡吾事耳何可萌貪幸之心六三即鹿无虞由其心之從禽利令智昏故也君子舍之君子之幾也不見幾而必往自取吝吝以至于窮矣苟无哉

從者以心從之之謂是心貪乎禽也貪心勝故不免于躁无虞之謂也舍則不往往則必吝之謂幾

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

有經綸之責者必仗陽剛之才六四陰柔不能有所欲進而復止其若此屯何故擬象于乘馬班如然大臣之濟屯不必盡出

于其身也初九守正居下以應已足名世之英而抱接天下之
貝者求之以尚往屯其可濟乎故與之吉无不利

六四近君故宜進陰柔无方故復退乃以乘馬班如象之震
為長男婚媾之象求者四求之也吉无不利連着能濟事曰
吉而吉之中又无不宜曰无不利往者往以濟屯也

象曰求而往明也

詭譎自足而妨賢者闇于計也六四求賢而往既知天下之屯
責成于吾身而不敢以用其智又知當世之傑克成濟世之功
而不敢以蔽其賢可謂明也已矣屯其乃亨乎

卦例上為往下為來明兼自知知人上

九五屯其膏小貞吉大貞凶

易經可說

卷之一

五十三

屯

值屯之時先沛膏澤以收人心九五坎休為膏本可弘施于天
下者而陷于險中屯歛不發是所謂聚財殖貨之君也君而惟
利是尚于一身之計得矣于天下大計何財聚而民散貨殖而
身亡其凶必矣故曰屯其膏小貞吉大貞凶

人君計一身是小貞計天下是大貞屯其膏者計一身不計
天下非經綸之大道也是就小人而別其吉凶一說小者必
貞而後古人者雖亦因其言其不可也

象曰屯其膏施未光也

天下有膏澤于君若雲雨之施屯而不發其施未光也何以
解天下之膏積于外則君心之屯即世道之屯矣

上六乘馬班如泣血涕如

屯无不可濟之理而才之弱應之失又處于時之不可為未有
能濟者也然則上之乘馬班如其大異十二與四乎終自傷俾
而已

象曰泣血漣如何可長也

變則通通則久易道也屯不自振至泣血漣如焉變通安在哉
而何可長者所以深悼之也

總論

卦中二陽皆可為主但五坎休而失勢初震休動而得時
故初又為屯主六爻皆從初立意彖言利建侯者其事也利
于建初以為侯也爻言利建侯者其人也初之才利建以為
侯也只是以濟世安民為主便是行正便是居貞

易經可說

卷之一

五四

屯

三三蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利
貞

此卦以坎遇艮山下有險蒙之地也內險外止蒙之意也故名
為蒙蒙昧也物生之初蒙昧未明也然亦豈終于蒙哉蓋聰明
可以聞而悟也義理可以啓而明也是有亨道焉賴所以亨之
者何如耳卦體九二為內卦之主而與六五陰陽相應故九亨
蒙者非我求童蒙也乃童蒙自來求我也及其既來之後
凡有所叩必如初筮之誠則告倘如筮之再三則瀆我矣實尚
可以告耶至其所以發之之道又必皆出于正以孝弟忠信之
事仁義道德之理涵育而培養之然後蒙可亨也

童蒙求我猶是執轡撫衣來及門耳至于初筮方是致德問

紫有附即而大抵筆者初心果是乎心致志欲憑藉值以決吉凶若再筮三靈則以初者為未足憑而有疑一之心矣其在童蒙非有初問再問之云也只是即問意更當極精專不可疑一如筮者再三耳利貞蒙者之利而亦發蒙之利也亨以蒙者言以下主發蒙者言

蒙曰山下有險險而止蒙○蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

卦名為蒙者其象山下有險則地之所處既不得以自伸其德內險外止則心之所運又不能以自達皆蒙之義也曰亨者蓋蒙者物誘未加天真欲動固有可亨之道因其可通迎撓而啓易經可說

卷之十

五五

之斯沛然矣匪我求童蒙童蒙求我者禮聞來學不聞往教五之志自應于二相孚契之深也初筮告者二有剛中之德師嚴則道尊也再三瀆瀆則不告者蓋問至于再三而亦告之則非惟蒙者之責我而我亦為瀆彼蒙矣故不告也而其為利貞易取焉主學者學為聖人而已聖人之所以為聖者正而已入聖之域雖在將來而作聖之功正在今日當蒙時養之以正雖未即至于聖而聖域已由此而漸開矣此所以利貞也

卦詞亨字既主蒙者說則蒙詞以亨亦就蒙者可亨上說行時中者不先不後時雨之化也使非蒙者之可亨則時中之教將安施哉志應雖專主五應于二然二因其來學亦有俯就之意相孚契也剛中重剛字不重中字只是師道剛方必

待其誠而後告之也瀆蒙者非徒无益而反害之也發蒙即

養蒙教之以正者自有培植涵養意思在聖功乃功夫之功

非功効之功○李卓吾曰方其止也混混沌沌莫知所之童

蒙如此聖人亦如此雖欲不止其可得乎故曰山下有險險

而止蒙夫以險而止則必以亨通而行及其行也聖人如此

童蒙亦如此雖欲不行又可得乎故曰蒙亨以亨行時中也

言時止即止時行即行即此便是時中聖人與蒙无異矣此

以止字形容亨通○東坡曰蒙者蔽于物而已其中固自有

正也蔽雖甚終不能沒其正將戰于內以求自達因其欲達

而一發之迎其正心彼將沛然而自得焉苟不待其欲達而

強發之一發不達以至于再三雖有得非其正矣故曰匪我

易經可說

卷之十

五六

求童蒙童蒙求我彼將內患其蔽即我而求達我何為求之

夫患蔽不深則求達不力求達不力則正心不勝正心不勝

則我雖告之无自入焉故初筮告者因其欲達而一發之也

再三瀆瀆則不告者發之不待于欲達而至于再三也蒙亨

以亨行者言其一通而不復塞也夫能使之一通而不復塞

者豈非時其中之欲達而一發之乎故曰時中也聖人之于

蒙也時其可發而發之不可則置之所以養其正心而待其

自勝也此聖人之功也

象曰山下出泉蒙君子以果行育德

山下有泉出而遇險未知所之若人蒙稚未知所適者也曰蒙

蒙有養正之義故君子以果行育德體之見善必遷聞義必徙

不畏難而苟安庶幾日有就月有將涵育此德以底于成是君子之所以善体蒙也

育德工夫全在果行上果行言夫此心之必行也育德者行有所得于心從容涵泳之也此是君子自家工夫泉者必行之物然出于山下消涓未達亦多游衍之意

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

初六在下近比九二剛中之賢故有啓發其蒙之象然發蒙之初利用刑人以正其法庶小懲而大誡蒙可亨矣若舍脫其刑人惟以和悅往教之蒙豈能發哉吝之道也

陽明陰暗上明下暗初六兩重暗故利用嚴舊說脫桎梏是以寬濟之殊欠直截

易經可說

卷之一

五七

四州

象曰利用刑人以正法也

教之法不可不正故利用刑以懲戒之使其有所嚴憚也

九二包蒙吉納婦吉子克家

以道覺斯民者要咸歸于化育之中而其術在因人以造厥九二任斯世之責剛而不過盡天下之顧蒙而包容之有得于敷教在寬之道者且以陽愛陰隨蒙者之所至而成就之有得于因材而薦之道者世有若臣焉非庶之蒙其盡啓乎君父之托其不虛乎故周公再命之以吉而以子克家與之

君子能包容天下之蒙方盡得吾之分能成就天下之蒙方盡得吾之事故皆與之以吉能承君父之托而不孤其厚望方是克家之子故曰子克家

象曰子克家剛柔接也

上不委任卽有師世之歎其安施下不能堪其任卽有君父之託其安稱二與五相應而相成故夫子以剛柔接也申子克家之意

子克家以九二之才言也剛柔接以九二之得伸其才言也

九二上遭際于五而六五下委任乎二也

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

六三陰柔不中正全奪于外誘者雖聖人與居不能化而入也

故曰勿用取女見金夫不有躬无攸利

勿用取女言莫用婚娶此女也曷以故言其見金夫而卽喪其貞也娶以爲配祇足貽閨門之玷而不能成內助之功何

易經可說

卷之一

五八

三

利之有此全是假象

象曰勿用取女行不順也

順者赤子之真純童蒙之吉順以巽也謂真純未鑿而克順也

利用禦寇上下順也謂由此以保真純而克全此順也六三陰

柔不中正全奪于外誘而喪其真純是行之不順者所以不可

教與

舊說作慎字與後二順字不相協似非夫子之旨○婦曷以

可納順在也女曷以勿可娶順亡也

六四困蒙吝

蒙者之得享全賴明者之開發六四不得剛明之師安望其能通乎所謂困而不學民斯下者各不待言矣

陽實陰虛實謂陽也六四上下皆陰家之甚者也欲從九二則
 隔二欲從上九則隔五遠隔于實者也故曰獨遠實獨者言本
 卦之陰皆近夫陽而四獨遠之也

六五柔中居尊下應九一則不恃聰明渾然一赤子之心不知貴倨凜然承師傳之訓而其德業之成就有日進于聖賢而不知者故曰童蒙吉

以剛柔接合觀之此爻宜作幼沖之主

象曰童蒙之吉順以巽也

易經可說
卷之一
五九

則拂逆之不形。允佩剛中之誠。此其德業之成就。安可量哉。

順卽柔中
哭卽應乎九

上九擊蒙不利爲寇利御寇

上九治蒙過剛有擊蒙之象雖然顧所以擊之者何如耳若取必太過攻治太深則擊之乃所以害之何利焉惟得其外誘以保其真純則其擊之者乃所以激勵長進之也何不利之有爲寇者是責之以所未能知所未能行也禦寇者爲之保護其良知良能也爲寇寇在我也禦寇寇在彼也

象曰利用禦寇上下順也

上之剛不爲寇而止寇上之順也下之人因其所止而止之下之順也蒙亨矣

利字正因順字意上下皆順此所以爲利也

䷄ 需有孚先王貞吉利涉大川

乾坎合體之卦剛健而不陷于險其名曰需需者待也天下事有不得不從容以需待者祇恐其心之欲速行之苟且耳心若誠定而有孚是真能待也則中常泰然有先明洒落之休事能循理而守止又不苟于待也則行皆盡善有休信達順之効卽以當天下之大事此孚此貞自可以通人心達事理而不患其无功者故曰利涉大川

誠是能需曰孚中孚而不失其正曰貞光亨就心言便有吉

意在言就事言寔本此光亨來涉大川是當大事之象本此
孚行此貞天下大事自不難集所以復許其利涉○程傳云

易經可說

卷之十

防

四百九十五

五居君位爲需之主有剛健中正之德而誠信克復于中有孚者也有孚則光明而能亨通得貞正而吉也以此而需何所不濟雖險无難矣此作一氣說其義亦長蘇紫溪云需一卦是聖人涉世學問中庸言素位而行而極之夷狄患難正是此道理有孚光亨貞吉是胸中養得到見得到乃所以能需處有孚誠也一真爲主萬感不入也光亨明也樂天知命故不憂貞居易侯命順受其正也此皆天德用事止于至善吉道也故不特安常處順坦然自如卽變故之臨如大川然亦无入不自得矣何利如之本程傳

彖曰需湏也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣○需有孚
光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也

天下事成于安詳而敗于欲速需之云者須之義也坎為外卦險在前也其可以不須乎乾以剛健臨之欲速躁妄之不萌微幸苟且之不事如此豈陷于險又何復困窮之有此需之義有關於天下國家之大者詞曰有孚光亨貞吉何取哉九五雖在險中與乾同體剛健中正故即其位則天位也居尊臨卑操可以取必之權而語其德則正中也天德用事不萌夫躁急之私是以其中常泰其事常正而亨吉之効有必然無疑者即此而往往則无不可致之治无不可集之功而況其小者乎故曰利涉大川往有功也

論做事須奮精神以向往論處事須耐心志以待時需須也

正從容寧耐以待之之謂也險在前政見其需剛健不陷正

易經可說

卷之一

六

五

見能需之善聖人以義處事故曰其義不困窮○陰躁之人

妄行取困而不知是陷于險剛健之人見得明守得定寧守

正以俟時不行險以僥倖故必不至于陷○天下事皆須盛

耐而況治天下三年有成必世後仁可急遽以求其効乎九

五位天位而正中无為守正忘見小欲速之私精一執中絕

苟且計功之念其存心必誠而作事必正此有孚光亨貞吉

利涉之詞所由係也正中渾看為妙不必分貼乎貞此因位

天位句故以人君治天下言之利涉大川雖本卦象來大于

語意只一氣往有功者本此乎貞而往也○需是徹上徹下

的道理傳曰位乎天位以九五得天道之純耳天道即乾卦

位乎天德非重在尊位也正中二字乃天道本然如此人而

正中則純夫天而不問以人矣大都人之一心稍有未瑩世味得以溺之近利得以動之禍福利害得以恐之憧憧後後之不暇而何以能需一純夫天則如太虛流行萬境洞徹順達禍福直視之為晝夜之序矣而安得不需故曰君子居易以俟命需也小人行險以僥倖不需也此天人之辨也

象曰雲上於天需君子以飲食宴樂

雲上於天時而彤雲密布時而飄忽太虛皆不過順其自然而无一毫安排意遽于其間此需之義也君子脩其在已聽其在天坦坦蕩蕩于朝夕之間一切盈虛得喪皆是浮雲太虛境界何必戚戚遑遑為哉故曰需者飲食之道也

飲食宴樂只是形容乎貞之外无所作為也

易經可說

卷之一

六

五

初九需于郊利用恒无咎

需以去險遠近為深淺初未近險而九陽剛則可恒者故其詞曰需于郊以郊曠遠之地世情不染物累不攪也守此恒而不變明哲以保其身何咎之有

象曰需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也

患難亦人所時有但不當犯難耳君子置身于名利得喪之外而游神于恬淡閑曠之鄉自不犯難何難之及耶常者吾心之至一字常字也明常明也正常正也常固常變亦常也烈風迅雷而天之常自若世故紛錯而心之常自若吾不失吾常何咎之有

失常便犯難

九二需于沙小有言終吉

二漸近于險故曰需於沙沙者水之所必至也而兩中能需雖不至于喪身敗德而小有言語及之然又當自定何必介意故終吉

人之處世非直變故之衝易以震憾卽是平日舌險于風波亦不能不閱情者要之求全之毀何損日月之明也

象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也

需于沙若近險矣乃其心寬然充入而不自得壓不加密豈不加疎故雖小有言而以吉終也

初可以遠害而不可以濟時止得无咎而已三則太迫險而致寇使非敬慎敗且不免况望其他乎惟二進不入泥退不

易經可說

卷之一

六

九

在郊處將用未用之際而又以剛處中與五相應異日濟險必是此人需之至善者也然目下所處未免致人之疑初則疑其不能退而達有所避三則疑其不能進而大有有所爲所以小有言語及之而天下之險幸賴以濟故曰終吉王輔嗣

九三需于泥致寇至

泥迫近水將近于險矣寇之地也三居健體之上才位俱剛進不顧前密邇于坎故有需泥寇至之象占者其可不慎乎象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

外謂外卦災在外者言災近己身而在目前也災在外而我追之是致寇自我也若能乾乾惕若敬而且慎則亦不敗矣

敬慎不敗尚救得一半也乾三爻皆剛健不陷然其中亦有分別初之无咎其以恒乎二之吉其以衍乎三之致寇其未知敬慎乎初如伯夷太公待天下之清二如郭有道之脫于難三如范滂李膺等之罹于災是也

六四需于血出自穴

四交于坎已入于險故有需于血之象然與初爲正應仗其乾剛之力不陷于險是出自穴也雖險不險矣

穴中而出故曰出自穴猶云至有某處非得初陽之力不能濟也

象曰需于血順以聽也

聽者聽乎初也六四柔得其正順也柔順聽乎初故入險不險

易經可說

卷之一

六

四

九五需于酒食貞吉

凡治不可无勵精尚治之心不可有欲速計功之念九五陽剛中正以居尊位其所當爲者已无不爲矣今但酒食以需之而已此需之貞也三年有成必世後仁其所馴致乎故曰吉

需者時也此時更何所爲只可安靜以俟之而已酒食卽大

象曰酒食貞吉以中正也

求治太急以內多欲也九五中正其所養者純所守者定雍容不迫若出于性成者肯以治之既施亟亟然盡効乎

此中正即彖傳正中

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

上六陰居險極无復有需是陷而入于穴者三陽需極而進其不速之客乎則終賴其力而可獲吉矣天下事儘有意望之外而藉以成功者要在明敬之義也

不能需而入于穴是勢所必至者是上之本等敬不速之客是理之所當然者亦是上之本等素思難行乎患難正是此等事故无入而不自得必冀望于意外之來或來而不能待之以禮則行險僥倖者之所為也

象口不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

以陰居險極為不當位然能敬不速之客或可仗其成功未大失也此所以終吉

三三訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

易經可說

卷之十

六五

訟

乾坎合体之卦剛險相接天水違行曰訟文王曰訟非人之得已也必有孚而見窒方宜辯以自直耳是不可不兢兢惕于中乎惕中則必不求勝焉而吉若終事以求勝焉則凶夫一吉一凶若此其昭著也見大人則據理者可以獲伸而利涉大川則好剛者終以冒險而不利夫一利一不利又若此其明著也訟者觀其變玩其占則剛心勇氣必退自消沮而安處理之常勝矣有孚窒是原其所為訟者見訟之不得已也惕是警惕訟者之心令之自畏懼也惕中即有不終訟意終訟者惕中之反也見大人則是非曲直有所歸命涉大川則是不問虛實不擇利害而為之者○訟之卦只是欲使人无訟耳訟人之心不可有自訟之心不可无人人有訟世之所以无訟也夫訟

不過爭曲直之間耳縱使吾心无他吾事本定而為持勢所沮不得自伸猶恐是非一開禍害立至且退而自訟惕然有動其中心則偏陂好惡不形于內而能置身于不爭之地吉道也必欲終極其訟爭端從此結矣非凶而何然世必有使民无訟之君而後有无訟之民大人以中正為觀于上而民快睹于下道德齊禮是與非斯世之利也然者上无明王下无良民舉斯世而入傾險之俗論者于淵而莫之止矣其何利之有

彖曰訟上剛下險險而健訟○訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入于淵也

易經可說

卷之十一

六六

訟

卦以訟名上剛而來勢以陵下下險而挾奸以伺上是訟之由也且內險而蓄其陰謀外健而張其血氣亦訟之由也訟則非美事矣曷以有孚窒惕中吉與之謂卦体之九一剛來而得中也陽寔陰虛有孚明甚陽陷于陰窒而知思故其始非无情後非求勝則吉也又曷以終凶戒之謂訟之不可成也不如其已也又曷以利見大人尚九五之中正則无偏聽之患也又曷以不利涉大川謂以剛而乘險有入淵之危也究所以成之由教所以訟之道委曲開譬必令相安于无言靡爭之地是聖人之所以生萬民者與

訟本是无情者是无忌憚者是必欲求勝者何取于有孚惕中蓋九一剛來而得中則其所存主者一誠自然知微惕而

不窮其事故以此詞與之九二剛也坎在震爲上卦在訟爲下卦剛來者自外卦而來也惟剛而中所以不克訟訟不可成是論其理也尚中正入于淵則以訟者言尚主也即利見之意入淵則入愈深而愈險也夫使以爲淵者訟之過也難未有不超于爭今又欲以爭濟之是使淵激爲深而已尚中正即是惕孟中正者无私也入于淵即是終訟入淵者不返也

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

人情兩相合則和兩相違則競天與水違行訟之意也君子曰訟不起于訟之萌起于始之不慎而終至于爭也故凡所作事必謀其始順乎天理合乎人心而无有謀其後者訟端斯可絕易經可說卷之一六十七

矣衆人知其若求伸于相違之時君子知其微特慎于作事之始吾以是知聖人之慮遠也天與水始只是一氣至行相違而天淵隔矣作事謀始不謀之違行之後而謀之未行之初欲其念念皆純乎天而不入于淵也大凡天下之事未有不始于微而成于著者吾人之心未有不慎乎始而能令厥終者一念而慎則如火始燃如泉始達而禮讓之風成焉一念而不慎則涓涓不息星星不滅而爭競之俗熾焉故曰事有終始慎始无訟終也不謀始而終凶宜矣○易曰天爲三才之始水爲五行之始君子法之作事謀始凡事有始有中終訟中吉終凶能謀始以絕訟端而中與終不必言矣

初六不永所事小有言終吉

當訟之時所事在訟初六陰柔居下不永所事蓋畏惕之心勝而非逞雄剛以窮極其訟者比也即小有言終可獲吉矣聖人于訟之初而審其中止也若此

象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也

訟非美事原不可長者初六有見于此雖小有言其辯終當自明矣故不永所事而終吉

不可長者必至于成也故以爲戒

九二不克訟歸而逋其邑人三百无胥

九二陽剛爲險之主本欲訟者也然得下之中既知其理之不必逞而上應九五又知其聽之无所私故當訟而不克當自處易經可說卷之一六十八

卑約以求免焉蓋明義理識時勢而非世之丈量以未勝者之可及也言何有焉

逋其邑人三百言狀其自處之卑約耳不則是猶有競心也

歸而逋其邑人三百言從旁觀者之詞其字作于字看災患之謂言象曰不克訟歸逋實也自下訟上患至極也

二之不克訟則歸而逋實矣其故何也上下本无訟也九五在上至公无私若猶曉曉而不服則是以下訟上矣患之至非自援之耶

此原二所以歸逋之意本利見大人來

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

六三與上九爲應舊德也二與四欲援之而強施德焉爲二者

但知有上九而已不知有二與四也故曰食舊德夫惟其知有上則貞而二與四若將甘心之則厲然厲不勝貞而終得吉也其或從上之事則不敢專成惟上九之所命不然恐有成功之疑也○三若舍上九而從二四訟端起矣

象曰食舊德從上吉也

三之食舊德者惟從上九則吉也豈宜他有所往哉

九四不克訟復即命渝安貞吉

人而好訟則其心與正理相背馳矣九四以剛居柔是訟而不克者而反就于至理渝變其心安處于正之人也人惟循理守正吉隨之矣

命是原賦于天之正理終身不可違者故曰復貞是今日所

易經可說

卷之一

六九

九

宜慶之正理即訟不可成者也故曰渝變復而即便渝而安此先後句法之妙也四以不克訟為復非必既失而後復只不克訟便是安貞便是不失曰吉者亦皆不失之意蓋以理之得失為吉凶非以其事之得失為吉凶也

象曰復即命渝安貞不失也

夫人患不即命耳安貞耳復而即之渝而安之何所失哉

九五訟元吉

五居尊位為聽訟者以其中正之德化垂戾之俗而訟自歸于無訟忘言靡爭此大善而吉也

不曰聽訟而曰訟言訟者遇之而無訟所以為元吉所以謂之利見大人若以聽訟為善為元吉則小矣

象曰訟元吉以中正也

五之能使民無訟者豈有他術哉惟其德之中正而已中則不偏正則無邪使民無訟之道也

上九或錫之鞶帶終朝三褫之

上九剛居訟極不勝不已終訟者也凶其固然設使終訟而勝望外之獲或有錫之以命服者然以訟得之其能安享耶不崇朝而三褫之矣是成亦敗也得亦失也何貴終訟哉

錫帶出于或然見其尤必勝之理終朝不免于三褫見其有必敗之道

象曰以訟受服亦不足敬也

夫以訟取勝而受服也周公以為必見奪夫子以為設或不見

易經可說

卷之一

比十

四

奪亦不足敬也若思其不足敬之心尤可耻于三褫矣

東坡曰六三上九之配也二與四皆有之矣不克訟而歸于上九上九之得之也譬之鞶帶奪諸其人之身而服之于人情有極焉故終朝三褫之既服之矣則又褫之愧而不安之甚也二與四訟不勝者也然且終于无肯與吉上九訟而勝者也然且有二褫之辱何也曰此止訟之道也夫使訟者自多其勝以夸其能不勝者蒙其惡訟之禍吾不知所止矣故勝者褫之不勝者安貞无肯此止訟之道也

三三師貞丈人吉无咎

坤坎合休有順而險之義其名曰師文王曰師非聖人之得已也不正可乎必也順天人行吊伐而所至若時而是貞也是師

之第一義也然將非其人附係不小又必重專城嚴禁而惟當世之丈人任焉斯師出有名而威靈著兵行有紀而勝美昭可以泰蕩平之績而免于窮黷之誹也所謂吉无咎者蓋如此用師之道在得正與擇將而巳不待其正則師出无名不擇其將則將不知兵故必以正而任老成之人經吉无咎○貞丈人不平對貞是行師大主意丈人是其中大節目吉以事言戰勝而攻取也无咎以理言非窮兵而厲民也

象曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣○剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣

興師必以衆師者衆也動衆必以正貞者正也卦体一陽居中五陰皆附左右具茲義焉行師者誠以仁義之心行誅討之事易經可說

卷之一

十一

師

而左右其民之一正則可以順天心答民望而爲天下王矣然必重丈人之選何取焉卦体剛中而應不柔不猛之德簡在帝心卦德行險而順爲弔爲伐之師匪違民志以此老成之將除殘于天下民不謂毒而樂從之功成于一舉難靖乎四方矣

吉又何咎哉師貴貞而丈人之任蓋如此

此以卦体卦德釋卦詞衆者即周官五人爲伍積而至于二千五百人爲師也止即王者之兵行一不義殺一不辜而得天下不爲也以者爲能左右之也左右之使衆人皆正樵採无犯之意斯足以宣布人君之威德即王者仁義之師矣此就一氣說下師之貴貞也剛中句重剛中行險句重而順此老成之德也爲將者不剛則怯過剛則猛所以貴剛中也兵

危道也故曰陰順順人心也坎險坤順以卦德言○師勞民傷財所過荆棘其毒有不可勝言者以此毒天下而民從之東征西怨南征北怨亦不過是蓋毒之者乃所以安之民所深願而樂從者也民悅而從所以吉而无咎

象曰地中有水師君子以容民畜衆

地中有水衆聚之義師之象也君子曰師豈一時所能聚哉旁觀衆庶皆吾捍衛要在容而畜之耳是故授之本業而生聚之日繁教之倫理而信義之日結居常則上下以相保有事則守望以相援人可爲兵家可爲守不必征求調發而恒桓之衆卽在此元元之民矣以是知君子之善爲衆也以容之之道畜之也

易經可說

卷之一

十一

師

民與衆非一也容與畜亦非一也君子但盡容保之道耳古者寓兵于農全是此意蓋若積聚于內而人不見之意如水之行于地中而人不知也

初六師出以律否臧凶

初爲師之始出師之道全在紀律之嚴明士知畏法而趨避如其不然整齊之謂何凶之道也

惟其用師之始故具此二義

象曰師出以律否臧凶也

律者法也法一則衆齊法嚴則衆懾師之出誠不可不以律者一失其律衆志懈矣其何以禦敵哉此周公所謂否臧之凶也失律正解否臧二字○一說否臧凶者師出不可不以律否

則雖滅亦凶也古文善兵爲滅本此

九二在師中吉无咎王三錫命

二有剛中之德膺六五之任此將在師中威足以懾衆志而奮勇當先恩足以結戎行而衛心匪懈計其策爲萬全處其任爲克稱誠吉且无咎者帝心能勿眷乎殊恩異數渚加于授鉞之後蓋所錫命至于再三矣非夫人曷克當此

此將而在師中猶軍中有一韓之謂也王三錫命則信任之專可知此卽彖詞之剛中而應

象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

古未有寵任不加而大將能立功于外者二之在師中吉承天寵也亦未有君心不在于天下而特寵乎元戎者六五之三錫

易經可說

卷之一

七三

易經

命懷萬邦也君懷萬邦而任之將將承天寵而効之師天下自此无事故

懷萬邦者惟恐民之不安故任將以伐暴而救民也不然其所寵者爲好惡之私矣

六三師或輿尸凶

將先重已而量敵六三以陰居陽中不正才弱志剛而犯非其分敗衄之禍或所不免矣是凶道也

輿尸言載尸而歸也○程傳云輿衆也尸主也三在二上失位乘剛故象之言大將不主而二或主之也五爻弟子輿尸卽此亦一說

象曰師或輿尸大无功也

師以戰勝爲功至于輿尸豈直无功而已哉聖人不忍生靈之禍故讀此而大咤之如此

六四師左次无咎

師進爲勇退爲怯苟度德而量力有雖退亦勇者六四是也四之不勝任在陰柔不中其能左次在居陰得正聖人不重戰功故于四之全師特與其无咎

師三宿爲次右爲前左爲後左次言退舍也度不能勝故完師以退

象曰左次无咎未失常也

知難而退師之常也四未失焉又何咎

易經可說

卷之一

七四

易經

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶无故而發兵端者不祥六五用師之主柔順得中不爲兵端者敵加于已不得已而應之若田有禽者然利執言以伐之則其整師旅所以惠生靈于理乃爲无咎不然不可師也然而元戎之寄曷可不慎焉長子帥其師已復參之弟子至輿尸而歸雖貞其亦凶也念生民之命係于師又念三軍之命懸于將則于出師命將之際必重其事而不敢輕者矣

田有禽傷我禾稼不可不一驅除之寇賊蠻夷之戕我生靈猶是也執言者奉詞之謂也長子卽九二在衆人謂之丈人在君謂之長子也弟子新進小人之類參以弟子則長子之才有所牽制而不得自主故輿尸貞卽田有禽凶卽輿尸也象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也

中德到處見善而歸為左要老成之將馭士以威撫士以恩此
中行也慮勝而進知難而退此中行也所裨于生靈國計匪小
一使非中行者則求進退其適皆血塗原野矣其可哉

中行深美乎二之德也使不當歸答于五之詞也

上六大有命開國承家小人勿用

師終順極其論功行賞之時也於是大君有命開國承家以慰
其勲勞矣其中有小人者蓋優之金帛弗用以膺國家之命焉
公爵土而不私斬封叙而并各周公蓋有深意于其間哉

功大者開國功小者承家開國者命之開啓其國承家者命
之承守其家也師旅之初効勞之人其才不一故或有小人
焉行賞則不可遺分茅則庸當慎如光武雲臺之將得與公

易經可說

卷之一

七五

卿參謀大事者惟鄒禹賈復數人而已

象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

人臣捐軀以効廓清之勞亦斬列之甸采以明激勸君无命焉
不幾缺望乎命之開國承家小大有倫後先必序乃所以正此
功也功正則悉當授封矣而曰小人勿用者何也小人如鷺如
虎用之以搏擊或可以効能用之以撫綏必至于肇亂大君方
敘功能以安天下而用此亂邦者以禍天下其若蒼生何所為
別懸賞格以待之封土則必不可授也噫慮深哉

東坡曰夫師始終之際聖人之所甚重也師出則嚴其律師
休則正其功小人无自入焉小人之所由入者常自不以律
始惟不以律然後能以奇勝大能以奇勝者其人豈可與安

居師休之日將錄其一勝之功而以爲君侯大夫亂自茲始
矣聖人之師其始不求苟勝故其終可以正功曰是君子之
功耶小人之功耶

總論

六爻初與四對初戰四不戰也二與五對二將五將將也三
與上對三敗事上成事也然初明軍律二三四別將品五慎
兵端而專任上大封賞而簡庸總之則所謂貞丈人吉无咎
也

三三比吉原筮元永貞无咎不寧方來后夫凶

卦體一陽居尊有上下相比之義夫普天率土歸命于天子吉

可知矣然以一人當天下之比則必思所以比天下者不特筮

易經可說

卷之一

七六

之而再筮之爲元爲永貞誠體具于我則仁德之流行不息斯
可以長人而无咎而始之反側不寧者方且聞風而歸附焉若
後夫負固不服祇自取其凶也噫吾但問吾之君德備于已者
何如而彼之來者後者豈容心哉

原再也言推原如初筮再三之詳審之至也元天德也仁
也永貞即元之不息者也元永貞是我所自有的我原筮而
卜其果有于已方无愧比人之責故曰无咎不寧即向之未
歸者此卦承師而來故有不寧之輩新附于我也後夫言衆
來而彼獨後梗化之流也故自取凶不寧方來後夫凶明言
比于人者何以亦屬比人者夫子告葉公問政不曰近者悅
遠者來乎本義若欲比人則亦以是而反觀之此語是正意

○蘇紫溪曰比之原筮猶蒙之初筮不過反之本原之地而求一點是心耳君道莫先于仁大哉乾元至哉坤元天子休元只是一個字曰永貞只是常守此仁而不變耳不寧方來是儆戒之意古之聖人不曰吾德已盛吾治已至而周遊于伏不敢荒寧之戒且兢兢焉敢曰吾元永貞矣无咎矣而遂宴然无所戒懼哉要必乾乾惕厲无敢少寧然後吾之精神日與天下相貫而天下方來歸也後夫與元永貞相反蓋不以吾身先天下而反以天下後吾身荒寧自恣非夫也故凶按此說專主君身上講

彖曰比吉也○比輔也下順從也○原筮元永貞无咎以剛中也

易經可說

卷之一

七

比易以得吉比有比輔之義也卦体一陽居尊下皆順從澤海內外罔不率此吉之所由係也曰原筮元永貞无咎易取焉以九五之剛中也剛健中正乃乾元之德而生生之理也此理出于心必体之極純用之无息者此元永貞所由取也曰不寧方來言上下之胥應耳曰後夫凶言其道之窮耳民不應則道窮君不足以致民之應則其德亦必有未盡此原筮元永貞之占文王所為致懇也

比吉也三字非衍文傳曰惟天生民有欲元王乃亂故一家必有一家之主一國必有一國之主而況于天下无王則亂有王則治此比之所以吉也比輔也是足此意剛中就得天之初言乾曰大哉乾元萬物資始又曰大哉乾乎剛健中正

是剛中者天德也原筮元永貞者反求諸初而純乎天德也不可以剛屬元中屢永貞未發之中即元也永貞即剛中之不息者耳

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

水與地原不容有間故曰比先王通天下為一身亦寧有間乎哉建之萬國封同姓異姓為諸侯以親之上下一体内外相維將必大其德澤旁皇于四海九州之内者是先王比天下之道也

建萬國者立公侯伯子男之國也親諸侯者上而巡狩下而述職朝聘往來以親之也當重一親字親一体而分親親則合為一体君與民亦一体而分親諸侯而各親其民則合天

易經可說

卷之一

七

下為一体○師地中有水水藏乎地中而不可見也聖人法之藏天下于天下得容民畜眾之道焉比地地上有水水行乎地上而可見也聖人法之以天下治天下得建萬國親諸侯之道焉

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉

初六比君之始筮仕之祕必其誠定不欺終反諸心而无愧故曰有孚比之无咎夫此有孚之心微表微裏力量充滿若盈缶焉則在上應知之能必有出諸意外者終來有他吉矣

盈缶非初之孚尚淺必積而後滿也盈缶方是有孚稍虧分數即非有孚有孚之心安望獲吉哉初无心于吉而吉自來他吉之謂也

象曰比之初六有他吉也

比之初六有孚而且盈年故不但无咎有他吉也

曰比之初六則有孚盈年俱在內了曰他吉則无咎不待言耳

六二比之自內貞吉

六二柔順中正養之有素上應九五則其比之也一本脩諸已者效之潛于獨者獻之若比之自內者然是得人臣之正而可以承天子之知遇矣吉之道也

此內字雖本內卦來然非空空无意若曰此自內之所自者比之云爾如以外爲已仕內爲未任不必用自字矣

象曰比之自內不自失也

易經可說

卷之一

七九

三言

徇人者失已二自內而比之所謂幼學壯行者也何失之有

六三比之匪人

六三陰柔不中正承乘應皆陰比匪其人蓋不獨其人之過也

自比之耳

象曰比之匪人不亦傷乎

比人一節所係非細若匪其人身心德業奚賴焉不亦傷乎蓋深痛之之詞也

六四外比之貞吉

四委質爲臣身已在外樂得九五明君而柔順以比之此輔弼之芳規也明良喜起其再見矣故貞吉

外字雖本外卦來然亦有講解人臣一通仕藉此身便屬于

外致吾身以比明主更无內顧之念此方是外比之義○本

卦獨九五以陽剛爲賢六二以正應而比之故曰內六四以相近而比之故曰外其爲貞吉則一也

象曰外比於賢以從上也

九五賢君也四之外比豈徒以其賢哉君臣大分亦以安其從上之分耳

九五陽剛中正故曰賢居尊位故曰上

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誠吉

大君以一人比天下務公天下而不私光明正大是比天下之所當知者吾盡吾道而无意于民之歸臣亦喻吾意而不斷于民之歸若王用三驅失前禽邑人不誠者然是顯比之道也是

易經可說

卷之一

八十一

四言

大順大化之治也故曰吉不然亦伯者之驪虞也耳其奚以比天下

顯比顯然光明正大无私也言比我者无私而我亦非違道

以要民之比也王用三驅以下顯比之象邑人不誠亦王

在君上說使邑人不喻王意而惟恐有失之心則禽无遺

類德亦不廣矣○王用三驅設三面之網即天子不合圍也

失前禽邑人不誠言禽之去者聽其自去邑人不相儆戒以

求必得也

象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誠上使中也

顯比之吉王者大順之治也是遵何德哉九五位正乎中所存

一光明正大之心所行一光明正大之事既无我與人之迹亦无人德我之望故舍達取順而失前禽也其臣亦无獲心若邑人之不誠盖由上之中德使之化于中耳乃稱顯比哉

正中與中正不同凡言正中者所處正得中也言中正者得中與正也中无定在在比時即光明正大之心顯然无私也使中若或使之中而君不知也人網而來者為順喻向化也不入網而去者為達喻後夫也舍達取順只是聽其去來无成心耳

上六比之无首凶

凡居上比下貴有所以首天下者上六陰柔居上无以比下是比之无其首也其何以得民哉凶道也

易經可說

卷之一

八十二

象曰比之无首无終也

比有首天下之德方可以保其終比之无首亦安所終也

三三小畜章密雲不雨自我西郊

以巽畜乾固為陰畜陽以一陰畜五陽亦為陰畜陽畜係畜也言要結而制畜之也此小人用卑與謙柔之術以要結眾君子而制縛牽係之使不得上進者也文王之意謂小入方欲係畜君子然卦有內健外巽剛中志行之善是君子之道猶自通也故係之曰亨夫惟君子不與小人合則小人之畜未極而施未行故又曰密雲不雨自我西郊以示為君子者當知所自重勿竟為小人所畜而得遂其施也

君子小人不並立滿朝皆君子一小人敗之而有餘故卦以

一陰而名小畜亨指君子言以君子處之之善其道猶可亨通耳○天地之氣東北陽也西南陰也雲起東北乃陽倡而陰和故有雨雲起西南乃陰倡而陽不和故无雨此所謂畜未極而施未行也

○小人之人雖以陰道柔術係畜君子而君子為其所欺亦不覺牽係之然幸以其剛健性成却未嘗翕合附和譬則陰氣雖密而陽不與和猶未成雨焉如此是為小人者徒自勞其思慮自費其謀術譬則陰氣徒自起于陰方而已故曰密雲不雨自我西郊本義畜未極而施未行蓋陰畜而陽和則畜極而成矣今陰畜而陽不和是其畜未極也惟畜未極則陰道雖施猶未行也此卦本名小畜所謂畜未極施未行正

易經可說

卷之一

八十二

卦中所繇小畜道理也

彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜○健而巽剛中而志行乃亨○密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

君子畜小人常也而事有大戾其常者小畜是已六四柔得其位善用巽以羈縻而上下諸君子不覺為其所籠制是小畜之義也君子不得志之日也而文王屬以亨與之卦体九五嚴毅自勝而巽順以通其情誠定有孚而居位以行其志此乃君子之所以得亨也以其得善處之道也故密雲不雨而君子之勢猶得以尚往自我西郊而小人之施未行于君子也使其施一行即欲尚往曷由焉噫亦危矣哉

柔得位指六四上下應指五陽蓋六四之柔得位正卦之所

以爲哭也得位不作乘權乘軸者以陰居陰爲得位一味柔順柔順最能惑人故曰上下應應者爲所感而受其係畜也○健是嚴剛決斷有主張的人哭是順理和行不憤激壞事剛中卽有亨也陽寔陰虛剛中便有亨志行是居尊得位猶足以展布其猷爲此二句惟九五當之蓋九五雖居哭而寔與健同体故曰健而哭不必云內健而外哭本文却无內外二字剛中志行卽有亨譬如富以其鄰此寔君子之領袖也乃亨乃字難之之詞言有此數善方可得亨不然亨未必也密雲不雨二句二意從亨字看出來陽氣上升不與陰合故密雲不雨尚往者世不可一日无君子君子不可一日不用于天下是欲行其道不與小人和合也如是則其施未行小

易經可說
人之勢到積滿處便橫潰奔溢不可捍禦茲尚微淺而不得施故未能行于君子耳其詞若幸之其意則全是危之也
象曰風行天上小畜君子以懿文德
風者天之命令也風行天上猶未行之于下畜而未合小畜之象也夫言貌者亦君子之命令也外雖文柔之可觀內由性術之根抵非文德而何君子飭而美之其出於身而見于外者中禮中度有像有章而極其盡善焉則將起也起畏于人不言而喻不動而威若風行天上而无跡矣

一卦有一卦時用卦体乾下巽上風行天上據其一時景象如此耳不須推到風有氣而无質能畜而不能久爲言也文德者德之見乎外而著于容貌詞氣之間如天氣之下著也

懿文德者遠暴慢去鄙俗必使中程中度維容文雅極其懿美如風行天上盡去其痕翳而天氣極其清明也須知此君子不可曰定爲小畜君子但因小畜之象而就君子身上尋出个則象耳○陰陽相錯而文生焉君子以乾之体合巽之柔炳然文章條理之可觀也然不徒曰文而必曰德者見文乃德之輝非粉飾于外也

初九復自道何其咎吉

乾体二爻志欲上進而爲陰所畜者初九與四相應又有生平之雅未能忽然幸其以正自守不爲所畜是抑情就理以復于道義之公故曰復自道如是而光明正大不愧不作亦何其咎哉而且主張在我勢可尚往以有爲矣故曰吉

士君子立身全以道爲主持此道一失亦有不爲所畜者初與四應其相入最深却能堅介自守不受牽制故曰復自道復歸還也何其咎者據其所爲全是理言又何咎哉不爲陰所畜就是无咎就是吉

象曰復自道其義吉也

易以道義配禍福初九復自道固无咎矣義又得吉也

義得吉包无咎在內言此吉非倖致也

九二牽復吉

二漸近于陰若爲所牽係者然以其剛中則知道義之正而不

可枉也如是亦可以得吉
初與四正應故雖爲所係畜于情分是不容已者一非正

應以其相近而牽係明是自家上欠王張了幸其體剛中故能復之于正然但得吉而不待无咎易王義理重无咎也

象曰牽復在中亦不自失也

二之牽復異于初失猶幸中有執持亦如初之不失也

初之復以剛正也二之復以剛中也故曰牽復在中中則不自失了玩亦字分量去初已遠矣

九三與說輻夫妻反目

初二皆畜于陰而復二畜于四而不復者比而悅之也陽无失道陰豈能畜之哉故其始而與之比也溺于一時之私其既而與之爭也激于一時之忿進退胥失之矣聖人不著其占也但係以輿說輻夫妻反目之象蓋亦深悼之也夫

易經可說

卷之一

八五

章

輿脫輻不能行也脫輻非惡意陰陽相悅不肯行也然三陽剛豈終不行四柔蓄畜終不使之行則必與之爭為夫妻反目之象反目者反轉其目不能相視也

象曰夫妻反目不能正室也

男正位乎外女正位乎內謂之正室三四可合豈能其室哉所以有反目之咎

六四有孚血去惕出无咎

六四以一陰畜眾陽包藏禍心而欲加害于善類究之身家之禍豈能免哉祇自懷憂患而已然幸近于九五君子之有擔當者倘能革其非心輸誠納款而保全乎永正則其血去惕出于義又何咎矣

血陰物四多懼血去則惕出矣有孚孚于九五也四雖柔巽

然得正頗知義理者故以无咎與之○舊說謂以柔順之若

子畜三乾強暴之小人雖易不可為典要亦不當自相矛盾

乃爾

象曰有孚惕出上合志也

保全善類九五之志也四能不加害而輸心于我則與之合志矣又何疑懼之有

剛中志行即此志字

九五有孚攣如富以其鄰

九五處尊其勢分本崇高也而以陽居中是其中心至誠有以攣結乎眾志者故六四陰柔甘心而為之用所謂如身之使臂

易經可說

卷之一

八六

四

臂之使指惟其左右而群陰咸為之服役矣以此而扶眾正裕如也聖人著之詞曰有孚攣如富以其鄰所以深慶之也

此有孚即剛中攣如固結也四為成卦之主而五又用乎四

故曰富以其鄰鄰指六四富字不甚重言効力者眾耳四

雖陰當小畜之時力量甚重故曰富

象曰有孚攣如不獨富也

人患中孚之不足耳苟有孚則其鄰皆為我左右矣豈獨富哉

不獨富即以其鄰可見君子不貴自用但出一片真心雖小

人亦為之用也

上九既雨既虜尚德載婦貞厲月幾望君子征凶

上九畜極而成不再者既雨矣尚往者既霽矣此為以故時方

尚陰而尊其德以至於載故至此極耳以陰論制君子非義也若婦制其夫雖貞而亦厲也以陽論陰已盛如月之幾望矣君子之征也不亦內乎懷允執尚往之說惟小人之既阱也

此爻詞全本卦詞來文王就大緊看曰察雲不雨自我西郊周公就極處看曰既雨既慶君子征凶紆是爲君子謀○既雨既慶尚德載皆上脩君子既雨是與小人和合既慶是不能尚往尚德載是尊尚乎陰德而至於盈滿如稱頌功德之類是也曰婦曰月皆陰象征卽尚往也此時尚往則禍隨之矣

象曰既雨既慶德積載也君子征凶有所疑也

夫曰既雨既慶陰德積而至於載也曰君子征凶陰盛抗陽有易經可說

所疑而不可行也

有所疑本德積載來君子道亨乃无所疑茲陰極盛爲君子者已一步行不去故有所疑德積載與尚德載異尚者陽尚之也尚其德至於載言小人陰謀詭道暗結人心日積月累以至於盈滿也○大畜畜之大故畜極而通小畜畜之小故畜極而成

履虎尾不咥人亨

至柔者兌至剛者乾以柔而履夫剛之後謂之而進此危幾也蓋乾剛之人其性健其分尊本不可易者也吾惟和悅而順承之則是此以開心見誠而上應彼以慷慨發直而相容庶乎免于禍患而不至于傷害矣有履虎尾不咥人之象故亨

卦只是履本柔履剛影出一个履字便有危意在履虎尾踵其後也含有欲進的意夫凡剛健的人爲吾所承事及利害難處之處皆虎尾也不必以乾爲暴乾有陽陽明過吾惟有以善處之何傷害之有不惟无害且得躡之而進因以濟事故亨

彖曰履柔履剛也○說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨○剛中正履帝位而不疚光明也

履以名柔履于剛之後也剛固不可犯也柔非所履而履不幾于蹈虎尾乎而曷以不咥人亨兌之柔固有悅之之道乾剛在上而悅以應之彼以其剛吾以其順彼以其殺吾以其和相應而不相拂未有觸其威遭其咥而不得進者是以履虎尾不

易經可說

卷之十一

八十八

咥人亨蓋卦體九五陽剛中正而居尊位此所謂乾之主也德與位稱履之而不疚煥乎治道之光明矣爲下者苟能和悅以應之則何功不可濟何事不可成此其所以亨與

柔履剛亦以乾兌言於柔履剛見非所履而可危於悅應乾見善所履而可亨受病處在此得力處亦在此悅而應乾下順乎上陰承乎陽天下之正理也○剛中正履帝位而不疚揔說德足以稱位一氣不斷光明也方是計之之詞蓋德位相稱自然治道光輝發越處○悅而應乎乾一節釋卦詞已蓋此是夫子看得卦中有這段履帝位的大道理故特舉而之以見乾之爲乾者此也

象曰上天下澤履君子以辨上下定民志

觀天澤之象人所當履昭然矣世有盜而越之者良用心志之不定也君子辨上下之分若天澤然有不容假借者上下之分明則民志有定上安乎上之分下安乎下之分各履其素而罔越于尋常矣

人心志最是无涯不為之防多所踰越名分其可弗辨乎辨上下不徒在禮凡政刑法度之正名辨分者皆是物也民字當人字看蓋上下分明然後可定民志民志定然後可言治初九素履往无咎

素本質也本分也初以陽在下居履之初未為物遷率其素履以往無一毫踰越乎分外者如是則名利之垢不入于胸中道義之守不渝乎平日无咎之道也

易經可說

卷之一

八十九

易經

素履是平日往是率此以行也君子素其位而行窮如是達亦如是更不改其所履故得无咎

象曰素履之往獨行願也

士之平素孰能无願而一奪于紛華世故則能行其願者亦少初九素履以往乃得行已之所願而不願乎其外也

獨行願有遂其志之謂東坡曰君子之道所以多變而不同者以物至之不齊也如不與物遇則君子行願而已矣

九二履道坦坦幽人貞吉

道若大路坦坦然其无疑者一失所履舉步皆荆棘矣九二剛中在下无應于上其所履惟此道焉而坦坦平夷更不入于險陰傾陷之地是謂幽人之貞而非僥倖求進者之可倫也居勿使

命中常泰然不亦吉乎

幽人貞三字連讀出而不改其意達士之貞也居而不易其守幽人之貞也履道坦坦是幽人之貞故云九二剛中見得道理分明故但不穩行去不見崎嶇斯人也幽人也世外之人也幽字最有致言與世不干涉

象曰幽人貞吉中不自亂也

富貴利達易入其中而亂二剛中灼有明見確有定守中常自治不自亂此為幽人貞而得吉也中一自亂而履非其道矣安所稱幽人哉

中孚胸中之中不必以剛中言凡人之驟逐于名利由自家无主張耳誰得而亂之故二曰不自亂只不自亂便見其幽

易經可說

卷之一

九十九

易經

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人為于大君

慎履者在明審在安詳而猶以為未也六三不中不正柔而志剛本不明而強以為能視本不善所履而強以為能履不陷于危殆乎履虎尾咥人凶必矣其孰與于此哉武人為于大君剛愎而乘勢有不肖明視安履者正此爻之謂也占者可若武人之暴乎悅而應乾三致思焉可也

眇能視三句是象武人為大君是舉其人以寔之陰非武而

日武位非君而曰君柔而志剛下而志上之通患也詳見下文總論

象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也武人為于大君志剛也

履先明視眇能視不足以有明也无貴謹行跛能履不足以與行也咥人之內由其位之不當也武人爲于大君由其志之剛也

志剛本位不當來位不當者柔居剛也爻以位爲志

九四履虎尾愬愬終吉

大臣之近英王若履虎尾然而四以剛居柔庶幾知乎兢惕之道者其操存也翼其其承順也肅將愬愬焉不敢以自寧終可奉威命佐英風而得吉也詩曰小心翼翼其此之謂乎

履虎尾以乾爲虎而三在其後也四履虎尾則以九五爲虎

而四在其後也大抵自兌視乾剛則爲虎自乾三爻視之惟

五以剛居剛謂五爲虎亦可也三四不中不正相同但三以

易經可說

卷之一

九十一

九十一

柔處剛是柔而志剛四以剛處柔是剛而能柔此吉凶之異

也○眇能視跛能履悅而應乾者之反也愬愬則進于悅而

應于乾矣三四改革之際故申言之愬愬不是空恐懼凡事

要周志當常纔得吉

象曰愬愬終吉志行也

大臣之履而進也曷志哉君有中正之德則思以翼其成君有

大履之屬則思以匡其失要在此心之祇敬耳四也主之以愬

愬即承英明之主而其志未有不付行者故終吉與

履王于行故以志行爲吉與初九行願義同

九五夬履貞厲

九五以剛中而履帝位是有可爲之資而挾可爲之勢矣又下

應與休爲臣下者皆容悅而承順故有夬履之象然有所恃必有所害雖使得正亦危道也

大決也慨然以天下之事爲可爲主張太過之害蓋夬與履

皆與兌上下相易之卦夬履者在履而當夬位也此九五即

剛中正履帝位者但彖合言之故與其光明爻分言之故戒

其貞厲

象曰夬履貞厲位正當也

九五居至尊之位挾剛正之勢復何所顧忌哉有任之決蓋由

于此

位爻位也陽剛中正而居尊位正當也以其位正當所以夬

履以其夬履所以貞厲此亦憂盛危明之意

易經可說

卷之一

九十一

九十一

上九視履考祥其旋元吉

上九在上爲履之終周公立之訓曰人之吉凶何常惟履之歸

故必視已所履于終而考其祥焉果能善矣盡善周旋无虧斯

可當天心協人望爲大善之吉不然而末路一失其爲終身之

玷者豈少哉

視履回視而詳審也祥者善之微而福之兆也視履便有善

不害何以曰考祥善人之常也惡人之常也不善不祥非

人之常也大傳曰吉事有祥此之謂也上九居履之終猶養

已到造詣已深屬善已十分但更須圓滿純之又純周旋曲

折不不中禮乃爲元吉

象曰元吉在上大有慶也

人之制行初心勇往欲得元吉易末路多艱欲得元吉難元吉在上則強高強即愈久愈窮不惟有慶而且大有慶也所謂樂只君子德音不已樂只君子胡不萬年者此耳

上者卦之終也在人事為操履究竟慶君子于操履之終休徵純集更元不祥之行則其福慶大矣大有慶方是寔說福

總論

彖詞既說悅而應乎乾是以履虎尾不咥人亨是明與六三翼体能承乾矣剛中正履帝位而不疚光明也是明與九五之德位相稱矣爻中又何說出眇能視及夬履貞厲等語豈不自相矛盾耶夫履禮也上天下澤冠履之分昭然而不可易故六三翼也澤也九五乾也天也悅而應乾下順乎上陰

易經可說

卷之一

九三

亨

承夫陽此上下之分明而民志所由以定也但三為翼王一味容悅而以陰居陽志寔不小且初二爻為素為幽甘心恬退獨三有心而行事者漸躍之而進九五雖剛健中正而高明之君必多踈略恃才獨斷而同体之九四則為懇懇上九則為考祥大都是保功名惜名節一邊而三復何所顧忌哉吾恐太阿漸移而天下事日去矣故聖人係之詞曰眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲于大君以痛抑之欲其知凶而但當悅以應也曰夬履貞厲以醒惕之欲其危懼預防而終保帝位不疚也泰政符堅豈无尊位豈不強決而李斯趙高慕容超之倫率用柔翼而終移奪其大物矣此其明鑒也

三三泰小往大來吉亨

卦名爲泰泰者通也乾下坤上天地交也天地交而萬物通矣文王喜而係之詞曰泰之時何時也陰小者往而在外矣陽大者來而居中矣君子當軸而用事小人俛首而聽命焉宗社生靈長久之計皆由此建而行无不得是吉亨之道也

小大者陰陽之分往來者消長之機卦名爲泰以不可相无之陰陽言詞曰小往大來以淑慝之陰陽言也惟天地交則小往大來矣其理一也○吉亨二字不宜分蓋吉而且亨者深與之之詞也

彖曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長

易經可說

卷之一

九四

亨

小人道消也

最難得者泰最難見者小往大來茲曰泰小往大來吉亨則是天地之氣交而萬物圓于化悅者莫不通暢也上下之情交而一心運乎天下者莫有異同也以氣言之陽明用事陰翳无由而並干矣以德言之剛健爲主人欲特因而聽命矣以世道言君子在內以主持而小人不欲以參列其間矣君子之道其日長乎寢息寢熾行利澤天下于无窮小人之道其日消乎寢微寢滅即欲肆其禍无由者是泰之著也小往大來之是也是吉亨之徵也世際于斯真世道之慶哉

造化之運關乎世道世道之否泰關乎君子小人易之大分凡爲陽爲健剛毅不屈者必君子也凡爲陰爲順依阿委靡

者必小人也然其本係之于君身君德剛健其所喜者必剛健之士而陰柔之小人屏跡矣君德陰柔其所用者必陰柔之人而剛健之君子遠于朝矣是故上下之所以交者以小人道消也无所以間之之故也上下之所以不交以小人之道長也有所以間之之故也○則是二字直管到未天地交二字似申泰字而小往大來之義即具于中內陽以下似申小往大來吉亨而泰之善寔微于此只渾融說爲是○天地之形不可交而以氣交氣交而物通者天地之泰也上下之分不可交而以心交心交而志同者人事之泰也○陰陽以氣言和煦者爲陽慘烈者爲陰陰替陽爲事而揔歸于生育便是內陽而外陰順健以德言剛強者爲健柔靜者爲順順

易經可說

卷之一

九五

五

佐健以行而揔屬其事成是內健而外順陰陽是卦体健順是卦德体猶人身也德猶人心也○時非皆君子也君子秉軸主持與陽健者同是曰內時非无小人也小人俯首聽命與陰順者同是曰外大凡信而任之則曰內踈而遠之則爲外長者一步長一步消者一步消一步消長者道也往來者道之與時爲循環也

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右乾下坤上二氣訴合造化之泰也后曷以成之天地生民民生于天地固也而一氣渾淪莫之區畫即天地之道不成而其宜不著民雖欲利賴于造物曷由哉后即一氣之渾淪者而定之爲四時正之爲四方均節劑量成其爲天爲地之道而輔相存

焉大時宜若何以用其時地利所宜若何以因其利輔之相之以左右斯民使群生于大造中者各道天地之道宜天地之宜而无一之不得其所以然則泰贊之功焉可誣也匪天地之交泰不啓匪后之財成輔相泰不成天人相與以成泰如此

后元后也造就其体之自然而言宜就其用之當然而言財成者因其全体渾淪而裁制之如氣化流行籠統相續聖人則爲之分春夏秋冬之節地勢廣遠經緯交錯聖人則爲之分東西南北之限此裁定天地之道也輔相者隨其所宜而贊助之如春生秋殺此時運之自至高泰下稻亦地勢之所宜聖人則示人當春而耕當秋而歛高者種黍下者種稻之類此輔相天地之宜也左右者扶植之意扶植以遂其生俾

易經可說

卷之一

九六

五

其亦如天地之通泰也陽左陰右本有此象故曰左右裁成即輔相輔相即左右是一套事是一氣說○生生篇曰財成輔相但就元后身上說不可分過不及天地之渾然者爲道其當然者爲宜易曰天地之道貞觀者也中庸曰天地之道爲物不二茲道也即吾身固有之道亦人人所共有者也天宜尊地宜卑天宜健地宜順五典皆天經地義之不容易者宜也即吾身當然之宜亦人人共以爲宜者也元后身中渾然一个天地爲能奉天地之道化而裁之嘿而成之渾渾全全无少欠缺是裁成天地之道也所謂誠者自成也元后一身擔當宇宙行五常敦五典舉天經地義一一闡而明之是其輔相天地若人臣之輔相其君者然也裁成其道而

使天下之人皆率由其道輔相其正而使天下之人咸利
用于其宜蓋以天地人物爲一也非離已以爲天地人物也
按此可備一解

初九拔茅茹以其類征吉

三陽有連進之義一君子進而倡和後先如茅斯拔以其類焉
上下志同財成輔相皆自此始矣其吉何如哉

茹相連引之貌三陽同志皆欲上進初爲類首舉則類從

象曰拔茅征吉志在外也

士君子志在蒼生彼此同之者也拔茅征吉蓋以此志決之耳

君子之志在天下不在一身故曰志在外惟志在天下故獲

吉不然則亦樹黨而已○一說外指外卦之陰蓋初與四相

易經可說

卷之一

九七

三

應上下交而志同初之志其在茲乎詳見四爻

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行

九二剛中上應于五是輔治之大臣也大臣之度汪洋不測納

污藏垢故曰包荒然太平之日過于操切非也習于因循亦非

也當斷不斷奸弊叢生故用馮河以擬其勇焉凡爲宗社蒼生

計久長者必使四海之遠常在目前萬世之慮常如一息固不

以遐遺矣然大臣視天下之人无非吾人荷其親則伺便

者至昵其所賢則親嚮者集故又曰朋亡朋亡者開誠布公之

体宜爾也摠之一中盡之矣此中非他即爲君之所深願于我

臣隣者六五中以行願而二之不剛不柔得配合之所謂上下

交而志同者非耶泰寧之治可長保矣

包荒非故包容荒穢也要知此荒穢自是不能不有不容不

包者今試以土地譬之能使一國之中市井衢巷村落山林

一无污穢去處乎故凡臣上中脩飾所不到檢點所不及或

行已踈畧每有過謬失錯處與閭閻百姓愚而无知頑而難

化及事休瑣細未盡如法者皆荒穢也此其理有難以責脩

勢有難于取必自不容不包者若分別太過人情不堪吾見

忠厚日喪而治道漸衰矣故用汪洋以蓄之博大以容之蓋

所以崇寬大之体養和平之福也馮河是狀其勇正與包荒

對泰寧之世天下習爲偷安燕雀處堂危亡之機往往伏于

此故以精銳果決勇于飭治爲貴蓋所以寒敝壞之竇昭明

作之功也不遐遺者不以遐而遺也四方萬里之遠民生有

易經可說

卷之一

九八

三

未盡獲災變之所由生也窮荒絕域之外夷情有未盡安

華之所由萌也側微隱陋之下賢才有未盡舉廢之所由

致也太平无事君相相于日逸鮮有念及者故當廣詢博訪

深思遠慮而不之遺則亂亡不生于遐遠矣朋亡言亡其朋

比也夫分黨與則門戶立而攻擊生矣庇門生故吏則奔競

開而僥倖作矣阿近戚中貴則法撓于上而令阻于下矣但

當盛時君相牽于人情鮮有能自割者故須持正秉公據理

行法而亡其朋比則亂亡无肇于形迹矣夫天下之事莫不

有大中至正恰好盡善的道理保全之道也荒也馮河也

不遐遺也朋亡也乃其正當恰好可使天下常泰而无否者

也今信能然是有以合乎中行矣析是問者而各正各一其

中合是四者而不偏其成其中故謂之中行尚如尚主之尚
言與之配合也中即六五中以行願之中○東坡曰陽皆在
內據用事之處而損三陰于外此陰之所不堪也陰不能堪
必疾陽疾陽斯爭矣九二陽之主也故包荒用馮河馮河者
小人之勇也小人之可用惟其勇者而荒者其无用者也有
用者用之无用者容之不遐棄也此所以懷小人爾以君子
而懷小人其朋或以爲非也故曰朋亡然而得配六五有大
援于上君子所以愈安也雖亡其朋而卒賴以安此所以爲
光大也按此說用馮河句較長恭虎馮河自是小人之勇
象曰包荒得尚于中行以光大也

九二之包荒得尚于中行何以哉以其心之光大也心体光明
場經可說

卷之一

九十九

聖

則能照察乎人情世故之微而不蔽于一偏心胸濶大則能善
藏乎神明變通之用而不吝于所施此其所以得尚于中行也
心不光大中无定裁安望其能此哉

包荒句內馮河不遐遺朋亡俱有了此與或從王事知光大
也一例

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福

聖人憂盛危明故當泰將過之時卽爲之戒曰无常平而不陂
謂泰將傾也无常往而不復謂陰當復也平者陂往者復則泰
爲否矣當思大天理之必然而自盡夫人事之當然勿玩豫以
恬也其難其慎而待之以艱勿縱逸于邪也惟幾惟康而守之
以貞若是則何咎之有將見德踰于祿雖盛而不滿勿恤其期

之必至而泰靈之福自可常享矣爲人臣者當思所以堅固之
哉

艱者勞心焦思不敢慢易之意貞者謹守法度不敢邪僻般
樂之意處于理无咎也○一說恤者憂也孚者信也言不憂
此理之可信也食者吞于口而不見也福者福祿也有福者
我自有之福也食有福者天祿永終之意其詞曰居今泰之
世者承平既久可謂平矣无謂平而不陂也陰往陽來可謂
往矣无謂往而不復也今三陽既盛正將陂將復之時矣故
必艱貞而守正庶可以保泰而无咎焉若不憂此理之可
信而无艱貞以守之是有食盡其所有之福祿矣可畏之甚
也按字字自是好字眼此說較長

易經可說

卷之一

百

聖

象曰无往不復天地際也

際者交際也外卦地內卦天天地否泰之交會正在九三六四
之際也其可无艱貞以處之哉

易因曰聖人知致泰之道在乎往來之交則知往來之間亦
非久長之道而泰難常保不可以不慮也故于內卦之三外
卦之上獨申言之天地際者言天地交際也夫天地之交一
交卽散一際卽離斷不能久蓋平陂往復必然之理神妙迅
速自非人之所能致力然知其如此而盡人事以保之亦可
以回天也按云天地際自有人事存焉三才闕一則非是
六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

六四柔順得正當泰之時陰向乎內已交泰乎陽矣故三陰翻

繡下陽不敢曰王爲不富以其鄰不戒以孚象

繡下飛龍言三陰群飛而來也小畜曰富者乃陽爻也此曰不富者乃陰爻也言不待挾之以富而其鄰從之者甚于從富不待戒之以令而其類信之者速于命令也從者從乎陽也信者信乎陽也言陰交泰乎陽也陽欲交泰夫陰故初曰征二曰尚書云交泰乎陽故四曰不富以鄰不戒以孚言乃中心願從乎陽也此四爻正陰陽交泰所以說箇小願字彖詞上下交而其志同正在于此若三與上雖正應然陰陽之極不成交泰矣故三陽之極則曰无往不復所以防城復于墮于其始六陰之極則曰城復于墮所以表无往不復于其終二復于正相應○隣指三陰孚指三陽言順于陽也

易經可說

卷之一

百一

通

象曰繡繡不富皆失實也不戒以孚中心願也

陰虛陽實陰往于外已又三陰皆失其實矣今來與陽交泰乃中心之至願也故不戒而自孚

易因曰泰小往大來吉亨者言致泰之道但小大交相往來則小者吉大者亨可常泰矣故初九身在三陽之下處泰之初而即志在外之陰欲以來交于小連復三陽以其類進故致四等繡繡相信而小大交也夫三陰皆不富而失寔宜若與陽不相孚應今反繡繡然往交于陽此豈有戒令徵發哉中心之願不戒而自孚也

六五帝乙歸妹以祉元吉

泰已成矣陰陽交會五以柔中而下應九二之剛中上下交而

其志同故有王姬下嫁之象蓋太平之福祉而元吉可坐致也

九二之陽上交于五如舜之尚見于帝故曰得尚于中行九二之中行即指六五中以行願也六五之陰下交于二如帝女之下嫁諸侯故曰帝乙歸妹治泰之事惟九二主之六五獨享其成而已故九二爻詞言事而不及福六五爻詞言福而不及事君臣之相與有成如此○帝乙即微子之父殷之賢君書曰自成湯至于帝乙罔不明德慎罰是也史記云帝乙時殷道益衰言與經背不知何故注易者因史記之言遂以帝乙爲成湯儒者信史疑經其謬如此

象曰以祉元吉中以行願也

易經可說

卷之一

百二

通

人主孰無保泰之願而不能遂者以中德之未足耳六五柔中任賢而行保泰之願以祉元吉非倖也理也

中者中德也陰陽交泰乃其所願故二口尚五曰歸一往一來之意也二口中行五曰中行願上下皆中正所謂上下交而其志同也四與諸陽心相孚契故曰中心願五下嫁于陽則見諸行事矣故曰行願惟得行其願則泰道成矣故元吉上六城復于墮勿用師自邑告命貞吝

大世道積累而成泰猶平地積累以成城也城復于墮則平日積累之功廢于一旦泰轉而否矣當此時而欲窮兵黷武疲民以逞竟完計耶惟當急于自治新其號令更其恩罰庶可以圖回天命也如自以爲是而守之不變則積累成壞不可收拾亦

豈風哉

舊說即貞亦各非是

象曰城復于隍其命亂也

上六何以城復于隍蓋由綱紀陵夷法度廢弛其命亂也可不
至而之于早耶

三三否之匪人不稱君子貞大往小來

成天道則成人道天地不交而爲否則無復人道矣君子之貞
曷利哉何也大者往小者來滿朝皆小人君子未有能自全者
是故君子宜以爲戒也

匪人言非人道也君子自是正的故曰君子貞大往小來與
泰正相反

易經可說

卷之一

百三

象曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物
不通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔而外剛內
小人而外君子小人道長君子道消也

卦名否而大往小來則是天地不交而萬物不通有天地之形
而元萬物之用也上下不交而天下无邦上下之志不同絕綱
法度莫之遵守即有邦亦无邦也內陰而外陽肅殺爲主而陽
剛退聽矣內柔而外剛人欲爲主而天理特緣飾矣內小人
而外君子小人當權以周事而君子日蹙這矣是小人之道長
而君子之道消安得不否也

健順皆好字故改作柔剛其餘皆泰之反

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿

二氣不通閉塞而成否君子當斯時也可自張大以取小人之
禍乎儉損其德以遠避其難豈然不可榮以祿是君子之否也
否而亨者也

儉儉約也歛其道德之光也不可榮以祿全在儉德避難上
不可二字宜深玩猶云不可得而親不可得而疎也苟非儉
德則人因德而榮其祿小人忌之禍且立至矣可不戒歟
初六拔茅茹以其彙貞吉亨

當否之時三陰連類而上進其勢也苟非合交以害正則其貞
也初知此義受福不淺矣斯所謂吉亨乎

天下不可无君子有君子斯成世道而小人陰受其福初惡
未形而反之便是知理義了所以亟與其吉亨

易經可說

卷之十

百四

象曰拔茅貞吉志在君也

初六拔茅貞吉何也取其志之在君也志在已則不知有君而
何恤乎君子志在君則不知有已而何比乎小人其志一君子
之志其貞一君子之貞故其吉亦君子之吉也小人之善變者
蓋如此

此原其初進之心也雖小人貪進其初志亦欲得君乘其志
而變其正乃吉之道

六二包承小人吉大人否亨

君子者小人之所承也六二陰柔而中正知君子本其所當承
者不加排擠而包容焉小人之吉道也若大人則儉德避難安
守其否而後道可亨耳慎毋以小人之包承而自失其守哉

否卽儉德避難之意亨者其道不屈卽是亨此非爲君子幸
深爲君子危也

象曰大人否亨不亂群也

大人身否而道亨何也以不亂于小人之群也小人者自有小
人之群倘以其包承而比昵之未有不爲其所亂故必儉德避
難焉斯可矣

君子者豈能絕不與小人爲群哉妙在不亂耳

六三包羞

小人暗傷善類常蒙世之訾議卽其心亦竊羞焉六三以陰居
陽雖志于傷善而猶自知其不可也則其所害正而可羞者尚
包容而未發矣使其乘間得逞君子豈能免哉見幾而作斯其
易經可說

卷之一

百五

三

時矣

包羞者包其所羞也三以陰居陽一點天理未之漸滅故以
害正爲可羞而包藏不發耳蓋初志尚淺二猶柔順至三則
地位深純是小人了故聖人着一羞字以動之使終包藏而
不發則亦君子之幸也然爲君子者豈可因其不發而嘗試
之哉惟有否亨而已

象曰包羞位不當也

六三何以謂之包羞蓋其所居陰爻已深黨邪害正非一朝夕
之故可畏也亦可羞也包藏不發幸矣

以位不當而鄙其未能者非是

九四有命无咎疇離祉

有命謂造化在我也否極泰來固天命之當然君子不諉之天
而其在者有以潛移而默奪之是天之權且爲我用謂之有
命可也无咎者天之所祐人不得而違之也疇類也離祉也祉
言文明之福也如此則不獨一身賴之將疇類皆離其祉所謂
釋閭閻以登于光明而吾道大有慶矣

命天命也卽无往不復意也否極而泰雖是天命九四妙在
不極其剛不亟亟報復之意潛消嘿奪造化在手而人不知
命自此始自此立故也故曰有命无咎俱見成字眼以无咎
爲着力與他不同者非是疇離祉善類蒙福也蓋小人之嫉
君子必嫉其類惟時天命方回而君子之勢尚微使一君子
方進遽鬼怪害事必然貽禍衆人都不得進此古今通患也

易經可說

卷之一

百六

四

然則九四方當天命轉回之初其取據當固甚重乎故聖人
特致意焉

象曰有命无咎志行也

陽之志在行因否而滯四始復之故喜之也

志者開泰之願行者轉否爲泰

九五休否大人吉其亡其亡繫于包桑

陽剛中正以居尊位是能休時之否以爲泰者大人之吉也然
泰之復可喜也而寔可思使一有安存之心能保其不亡乎故
今雖反泰背虞其不保曰其亡其亡矣吾所基命而定業者必
繫若苞桑之固而後可保其不亡也聖人于休否之時卽爲深
慮遠戒也如此

桑之爲物其根深固苞乃叢生者其固尤甚

象曰大人之吉位正當也

休否在有位而左在德稱其位九五位正當則其所經綸所維繫自足以開泰而能保其不亡者故曰大人之吉位正當也

上九傾否先否後喜

陽剛居否極能傾時之否者也曰先否後喜深慶之之辭

休否之力全在九五此直從而傾之故特見其喜

象曰否終則傾何可長也

否終則必傾豈有長否之理物極而反其常也

易經可說

卷之一

百七

五十五

易經可說卷之一終

周易上經可說卷之二

閩中曹學佺能始撰

三三同人于野亨利涉大川利君子貞

卦以二五同心名爲同人文王謂同人者同於人而不私也故必以天下爲一家中國爲一人而比昵之私不得而間之若于野焉則大同之襟懷无遠不到自然可亨即以歷天下之險難亦无不濟者曰利涉大川然此同非他同於正也故必有義理以爲之主持不然而一无可否於其間是與世相浮沉者也豈大同之道哉又曰利君子貞

彖傳專以二五釋卦名故曰二五同心爲同人纔同人便

易經可說

卷之二

一

五十五

于野野釋曠遠之義言无私也亦隨所處之地言如處一家則同乎一家之人處一國則同乎一國之人處天下則同乎天下之人野亨利涉是一義言凡事皆亨也利涉取其大而難者涉川猶利況其他乎然必合乎君子之貞乃爲于野而亨且利涉也同人于野是箇周而不比已有貞的意思在聖人只恐人一於曠遠中无主持故又着君子貞句如元亨利貞之說○同人必于野何也蓋同人于朝以勢同耳同人于家以情同耳惟于野則踈迷之域无間於王公海宇之衆不殊於野闢耳且肝膽可以相信呼吸喘息可以相通无我无人如天如地安往而不乎邇哉夫人心苟異則庭闈談笑之間而胥戕之禍已生於几席人心苟同則卒然之變有以相恤大難之衝有以相維所謂同舟遇風胡越如左右手矣何

不利哉。君子貞。君子之正道也。言同人者。當爲君子之同。而不可爲小人之同也。君子之同。主於同理。人是曰是人。非曰是非。同也。人是曰非。人非曰是。亦不害其爲同也。小人則同。流合汚。一鄉而巳。

彖曰同人。柔得位得中而應乎乾曰同人。○同人曰。○同人于野。亨利涉大川。乾行也。文明以健。中正而應。君子正也。唯君子爲能通天下之志。

卦曰同人。何居六二柔得位正也得中中也。柔中正而應乾九五之中。正同心同德足稱焉。故曰同人耳。曰同人于野。亨利涉大川。何取也。謂卦德之乾行也。乾剛不撓。略无係吝。是有于野之襟度。而亨且利涉者。然而必利。君子貞何也。二五文明以健。易經可說。卷之二。

中正而應則是通朗之識。定於中而守恒不移純粹之德。完於已而應非私比是君子之正也。惟君子之正爲能通天下之志。心心相照。胡越一家。山川形迹。豈能間之。故曰同人于野者。以利此貞耳。不然而私情之合。又何以致亨而利涉哉。

柔居柔位曰得位。得位方是正中者。下卦之中也。六二得位得中。分明上應九五。夫子不曰應。上而曰應乎乾。下即出乾行句。見應乎乾者。應此乾也。下又着中正而應。見所以應乎乾者。以此中正而相應也。所以爲同人之義。所以爲于野之亨。所以爲君子之正。總是一意。○乾行即天道之行。猶云乾之能事也。惟乾无私。惟乾之行靜專而動直。萬物皆在化育之中。同人者。不偏主于胸中。不牽係於外物。大道爲公。

以行之便是乾元倂包之度。故曰同人于野。亨利涉大川。乾行也。蓋此卦以一柔爲主。徒柔不能以同夫人也。必以天德行之。故雖得位得中而必應乎乾。乃可謂之同人。至於亨利涉則又曰此乾行也。明非柔之所能辦也。○同人須先見得分明。又須守得剛毅。一以中正而相應。故夫子就卦材而發之。若曰文明以健。中正而應。這是君子之正耳。不是說文明見此正以健守此正也。蓋文明則能察於理。剛健則能勇於義。中正則内无人欲之私。應乾則外合天理之公。此四者皆君子之正道也。君子爲能通天下之志。君子即正也。天下之理正而吾人一心通於億兆人之心。億兆人之心通於一心。只是此箇正理而已。人同此心。心同此理。君子正則自有以易經可說。卷之二。

象曰天與火同人。君子以類族辨物。

天在上。火炎上天。與火同也。當大同之世。而失于辯別。釁孽由生。君子以類族而分別物之同異。乃處同之道也。身之所居。謂

之類類各以類辯姓之所出謂之族族各以族辯辯析分明則物各止其所雖同而不亂矣

類者猶言士與士類農與農類族者猶言張與張族李與李族也辯物者物自分別无差耳

初九同人于門无咎

以剛居下當同人之初而上无係應故有同人于門之象如是則无咎也

于門者門以外也出門則无所限隔矣无咎者同人之理合當如是

象曰出門同人又誰咎也

所同者廣而无偏黨之私又誰有咎哉

易經可說

卷之二

四

言无得而咎之也

六二同人于宗吝

六二文明中正之德上應九五此同人之所以爲同人也有同人于宗之象但以其柔體去五尚遠而三四間之加憑陵焉爲二者未得遂其上應中正之願故不免于吝也

九五乃二之宗主故曰同人于宗然无如三四之強陽何觀

五以不得同人而號咷則二之情可見矣五陽剛能以大師克三四之間而遇二二柔克不能勝剛能无羞吝乎

象曰同人于宗吝道也

二應于五不宜有吝但爲三四所間而柔體不能克之似乎有吝之道也吝亦何傷與五相遇則笑矣

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

同人貴同然非可強其類以爲同也三剛不中上无正應欲同於二而懼五之攻時懷惴惴終不能得所與者故其象曰伏戎于莽升其高陵三歲不興

程傳曰理不直義不勝故不敢顯發伏藏兵戎于林莽之間懷惡而內負不直故又畏懼時升高陵以觀望如此至於三歲之久終不敢興與字正照上伏字

象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

三伏戎于莽何爲者以敵剛也剛其可敵乎三歲不興終安能行乎

剛指九五也周公爻辭極小人妄求之情狀夫子則就其情

易經可說

卷之二

五

斷妄求者之終无益也

九四乘其墉弗克攻吉
四剛不中而无應亦欲同於六二者爲三所隔既乘其墉以攻之矣而以剛居柔復自反而弗克攻焉畏名而耻義知過而能改是吉之道也

四以不遂事爲吉故别于九三

象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

四既乘其墉矣而曷以弗克攻以和攻正義有弗克者故止而弗攻耳其所以得吉者由以義自裁不勝困窮而反于法則也則字頂上義字來義之所在毫不可過是則也

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

五剛中正二柔中正相應於下是同心者乃二方爲三四所隔
五以義理勝之先故不勝憤抑而號咷終必得合而笑矣然三
四之剛強有非可常理奪者必用大師以克之乃得相遇焉
大師只是剛毅自斷不使讒邪得間之意不然二方各失而
五復優游不幾於形迹乎

象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

同人先號咷而後笑何也以五之中正應二之中正理本直也
義理所同物不得而間者也曰大師相遇者和正不並立言必
相克此和而後正可得合也去邪勿疑乃任賢勿貳理有如此
同人之先卽該後笑在內相克克三四也

上九同人于郊无悔

易經可說

卷之二

六

上九居外无應物莫與同是同人于郊者其誰與之夫人情之
同固也然或反至於相睽上雖莫與同乎其終亦可以无失矣
又何悔

國外曰知郊外曰野要皆開曠之意

象曰同人于郊志未得也

君子得志則同人于朝不得志則同人于郊故曰志未得猶曰
此不得志者之所爲耳

三三大有元亨

大有者以所有之大言諸陽之大皆爲一陰所有也人君柔中
用賢衆皆從之則禮樂刑政之所建必有超越於尋常而推準
動化之必致者故曰元亨

五陽皆一陰所有曰大有猶豫之言大有得也元亨二字照
常講不必云大善而亨元亨者事无不得其理民无不得其
安之謂

象曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有○其德剛健而
文明應乎天而時行是以元亨

卦名大有哉六五柔也位天下之尊具大中之德而致上下
之應薄海內外胥入版圖而无外是大有之所由也而辭曰
元亨則豈徒以其勢哉乃其德剛健而文明應天而時行夫剛
方之主宰運皇於幾微睿見之神明洞燭乎幽隱且時剛而剛
時明而明而妙用之顯行又克盡乎天然之則是以其政治符
帝王通遠邇爲大亨也君子觀大有之名而識元亨之治其可
易經可說

卷之二

以御有矣哉

匪直得位而曰尊位匪直得中而曰大中匪直有應而曰上
下應皆以大有之時言也然處有樞見在之勢謂可統攝人
群威行海內而不知所以運量握裁全由德勝故夫子特提
其德二字剛健文明德之體也應天時行德之用也夫柔而
不明則前有讒而不見後有賊而不知明而不健則知善而
不能舉知惡而不能去二者皆亂亡之端也明以炳之健以
決之居不失中行不失時然後能保有其衆而元亨矣○離
爲文明指六五也乾爲剛健雖以下卦言然諸陽爲六五所
有亦六五之剛健也故曰其德剛健而文明○應天亦指六
五言應夫九二也時者當其可之時天卽理也天之道不外

時而已時行即應天之實非時行之外別有應天也

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

火在天上无所不照則善惡畢陳矣遏惡者五刑五用是也揚善者五服五章是也休美也天命之性有善无惡故遏惡揚善政以順天之美命也君子之善保其有如此

此火字不必以日言无所不照即大有之象君子曰所有之大可喜也苟无以治之而變孽萌焉可慮也由是癘惡而遏之彰善而揚之于以順天之休命焉天之命有善而无惡順承天休使民皆化於善而无惡所以安輯群生保所有之大於不衰也曰順者言遏之揚之於我何心也

初九无交害匪咎艱則无咎

易經可說

卷之二

當大有之時驕奢浸生人易有害初陽在下未與物接所以未涉乎害也何咎之有然以爲匪咎而以易心處之反有咎矣故必待之以艱乃可絕驕侈之萌而永无交害之咎也

初九在下雖尚无交然交從此始矣无交故无咎則有交必有害也故告之以无咎之道交害者富貴不與驕奢期而驕奢自至之謂

象曰大有初九无交害也

初則未履盛滿之極九則能存艱難之心故放溢未生而无交涉於其害矣

此全重初九二字

九二大車以載有攸往无咎

九二當大有之時陽德中涵充實富有乃應六五之交乎其負荷甚匪輕也爲大車以載之象有所往而如是則可以佐虛中之君其濟大有之盛而无吝矣

大車是有天下大才德的象以載是有天下大責任的象以大德而勝大任如大車而物无不載也大車既載即有所往象曰大車以載積中不敗也

九二有剛中之德克勝上任而不至於覆敗矣積中不敗是貼出大車以載之意言雖物積於中而不敗耳不敗即爻之无咎

九三公用亨于天子小人弗克

三居下體之上有君公之象剛而得正不以大有自私有亨于天子之象若小人者挾其所有罔知奉上之道則不能矣

易經可說

卷之二

九

享者諸侯朝于天子而獻其邦國圖籍土地人民玉帛方物之類是也合朝獻二字謂之享蓋惟公侯能以其所有爲天子之有故朝獻于天子而公侯之能保厥有可知矣若小人則不能凡三爻多陳二義以其處上下之間故也天子亦猶六五雖非正應然大有諸陽上下應之又是一例

象曰公用亨于天子小人害也

用亨者公侯之職分也小人則不知爲臣奉上之道以其所有自私而益爲不順其害立至矣

此害字即无交害之害言其驕縱強梁自干國憲不能保所有也

九四匪其彭无咎

九四佐六五之主民殷治熾既盛且多然皆五之有也已何有焉為匪其彭之象能不以寵利自居又何咎夫

彭鼓聲又盛也言聲勢之盛也匪者非已之有也以剛居柔故不居其所有此忠順不失以事其上也玩其彭其孚則大有之治分明為四所致蓋六五一意任賢四近君引諸陽以進故能如是之盛

象曰匪其彭无咎明辨也

九四不為權勢所迷而審故能匪其彭也

明辨二字連加一暫字是形容其明辨之審也四居離之初能明見于初故為辨暫辨暫者言其處嫌疑之際于上下分易經可說

義能辨之審也

六五厥孚交如威如吉

陽實有孚者也六五柔中虛已不自任而任賢則群臣合志厥孚交如矣夫大有之世玩愒易生而五復以柔道治天下不漸恐于陵夷乎惟厥孚既交而復威如則君仁而臣義君逸而臣勞將太山而四維之矣故曰吉

孚指諸賢上下應之故曰交如威如者即剛健之用也唯君臣叶力主尊于上故有威柔中剛健亦屬五政與此合

象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也

人心亦慎矣易以厥孚之交為君者一念之信足以發上下之志也孚之易以感人也如此孚則已矣又易以威如之吉蓋所

有既大業易萌倘或玩而无備何以長久五惟諸陽孚之則自有威如之吉也

易而无備亦指五言憂盛危明之意

上九自天佑之吉无不利

大傳曰天之所助者順也人之所助者信也履信思夫順又以尚賢也是以自天佑之吉无不利夫信也順也尚賢也此三者皆六五之德也柔中虛已六五之順也厥孚交如六五之信也群陽歸之六五之尚賢也上九特履之耳我之所履者能順且信又以尚賢則天人之助將安歸哉故曰聖人无功神人无名而大有上九不見致福之由也蓋自天佑之吉无不利云爾履信思順尚賢六五之道備矣上九下從六五是六五之道易經可說

皆其道也如此則天人交順五陽之有皆其有矣又何往而

无不利此爻如堯舜攝

象曰大有上九自天佑也

大有上九盛極宜衰而吉无不利者是自天佑之非人之所能為也蓋天以佑德之心易其必然之運甚矣人定能勝天也

三三謙亨君子有終

卦德內止外順卦象以卑蘊高合之名謙謙美德也人而以謙自處何往而不亨乎然非尋常之器識所能與也惟君子志在內完心无外競安履此謙而終身之不易故其德益尊且顯充有其終耳

謙之亨也惟君子能有其終昧道者觀近知道者考終于其

終觀之天下之必亨者未有不歸于謙者矣程傳曰君子達天故樂天而不競內完故退讓而不矜安履乎謙終身不易自卑而人益尊之自晦而德益光顯此所謂君子有終也在小人則有欲必競有德必伐雖使勉慕於謙亦不能安行而固守何以有終

彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行○天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也

謙何以亨天道下濟而其化光明焉地道處卑而其氣上行焉是謙之亨於天地有足徵矣然何以歸諸君子夫天地鬼神未有不鑒乎謙者天道則虧盈而益謙矣地道則變盈而流謙矣鬼神則害盈而福謙矣故入之道未有不惡盈而好謙者謙處其尊尊而益光謙處其卑卑而不可踰是君子之謙有終而不變故其光不可踰亦厚終而不可及也知謙之亨又知君子之終斯真能謙者哉

濟者施也天位乎上而氣則施于下也光明者生成萬物化育昭著而不可掩也卑者地位乎下也上行者地氣上行而交于天也天卑而下濟謙也而光明則亨矣地卑謙也而上行則亨矣此言謙之必亨也天地本無謙此是聖人覓出箇謙意來說見得此理即天地不能外者人可知矣虧盈益謙以氣言如日中則昃月沒而升之類是也變盈流謙以形言變者傾壞流者流注卑下之地而增高也害盈福謙以理言

易經可說

卷之二

十二

善者降福不善者降殃是也惡盈好謙以情言惡之便有虧的意在好之便有益的意思在此四句絕言天地鬼神與人三才皆好謙益見謙之所以亨也光顯者也踰者過也不可踰言不可及也尊者有功有德謙而不居則功德愈歛而愈光亦如天道之光明也卑者有功有德謙而不居則愈下而愈見其不可及矣如地之上行也謙是君子之終故其光不可踰亦是君子之終也

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

地中有山以卑下而德崇高是謙之象君子謂上入之心恒失之多也則裒而損之下入之心恒失之寡也則益而增之於以稱度人已而平其施蓋施諸已者不宜多施諸人者不宜寡裒

易經可說

卷之二

十三

益於多寡之間稱平於施與之際君子之善為謙也

裒是因其多而去之益是因其寡而增之物即人與已也人與已原非二物故施於人已之際只說箇稱物平施平字自已心上平也稱有低昂心無低昂歸于平焉耳○生生篇曰裒多益寡是就心源理欲上劑量謙是天理用事盈是人欲用事天理之分數寡故下入之心常失之寡人欲之分數多故上入之心常失之多去了一分人欲便增一分天理去了上入之心便增了下入之心裒之固所以為益也稱物平施從自己心上平非從物上平也人而盈滿則有低昂心有輕重心視物我若相懸絕而何以能平人而謙則无低昂心无輕重心視物我若一體而何所不平君子絮矩平天下不過

此心平之而已

初六謙謙君子用涉大川吉

謙不嫌過初六以柔處下抑卑巽之極是謙謙之君子也自處至謙人情樂與雖用以涉險難亦无患害况乎居乎何所不吉也

謙謙者謙而又謙謙之至也用涉大川吉一氣說下不曰利涉而曰用涉者謙謙君子无所不利即用以濟川亦无不濟而得吉也

象曰謙謙君子卑以自牧也

謙者處卑之道初六在下卑以自處而无一毫上入之心者也牧養也處也以此養德以此安身俱得

易經可說

卷之二

十四

三

六二鳴謙貞吉

柔順中正而比於三三益勞謙君子也三謙而二和之與之相從故有鳴謙之象正而且吉者也

象曰鳴謙貞吉中心得也

言六二與三中心相得非勉強倡和也

雄鳴則雌應故易以陰陽倡和寄之於鳴謙之所以為謙者

三也其謙以勞故聞其風被其澤者莫不相從於謙而六二以柔順處內卦之中雖微九三其有不謙乎故曰鳴謙又曰

貞吉鳴以言其和於三貞以見其出於性也

九三勞謙君子有終吉

三以剛正之德為上下所歸然而居執下體是功勞著于社稷

德澤及乎生靈而抑抑不居克持謙德者也非君子其孰與之而非君子其孰終之矣故謙德久而不變是君子之終有終則吉也

勞功也謙五陰一陽待是而後為謙其功多矣艮之制在三而三親以艮下坤其謙至矣故曰勞謙此即彖詞之君子有終也三為成卦之主故以君子當之吉即光不可喻

象曰勞謙君子萬民服也

勞而能謙者寡矣惟君子勞謙而有終則其器識之恢弘直與古大臣之不矜伐同而非尋常所可儔匹者凡在瞻仰之下誰不心企而悅服之者以知其服民深也

萬民服者人道好謙之公心也非僅僅不敢與爭功已也若

易經可說

卷之二

十五

四

然則君子豈但以功名終者哉君子之終謙德之全也

六四无不利撝謙

六四柔正而能下則其恭謹之度誠有行无不利者然居九三功臣之上更當發揮其謙以示不敢自安之意亦所不可少也故周公嘉與之而復期勉之

儘有大臣天性本謙遇有功勞過于已者反驕亢之則其謙

未光矣故宜發揮此謙出來自然光不可掩即尊而光也

象曰无不利撝謙不違則也

六四无不利而尤撝謙於功臣之上於理論之誠有宜然而非過者不違則也

則以理之一定者言以九三勞謙无見忌之隙而于理論之

則宜乎謙讓耳

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

六五以柔居尊謙德著矣謙則眾罔不從矣奚待富而後能以其鄰哉即文德之世間有未若其化者利用此象以征伐之而其事亦无不利也謙得人心如此

不富以其鄰是說謙之得人心處利用征伐无不利是說既得人心則无所不可用之无所不利也此即初六用涉大川極言其謙之善左之右之无不宜也

象曰利用侵伐征不服也

六五之利用侵伐豈驥武哉亦征文德之所不服者耳

周公云利用侵伐只說得人心之可用夫子恐人不識利用

易經可說

卷之二

十六

謙

侵伐之旨故以征不服曉之見謙既曰謙又何不服之有有國者讀此象全要見得此意

上六鳴謙利用行師征邑國

上六謙之終與三為正應見三之勞謙亦相從而和之故亦有鳴謙之象夫六五之謙由已者也上六之謙由人者也六五謙得人心即以此之侵伐无不利矣若上六者用之以行師但可以征邑國而已豈能及遠哉

上六之鳴謙與二同也然二柔順出乎天性而上居卦外但于聲音笑貌之間以擬之而已故其或用以行師亦與五同也五則无不利上則但可征其邑國此其力量之大小迥然不同如此

象曰上六鳴謙志未得也可用行師征邑國也

上六鳴謙但與九三正應而勉為倡和於外其志未必相得也雖用之以行師但可征其邑國不能及遠矣然則謙者惟論其由中與否豈以才力之何如哉

志未得者中心得之反征邑國者无不利之反

王輔嗣曰吉凶悔吝生乎動者也動之所起興于名利者也故飲食必有訟訟必有眾起未有居眾人之所惡而為動者所害處不競之地而為爭者所奪是以六爻雖有無應失位乘剛而皆无凶咎悔吝者以謙為主也

豫和樂也卦順而動得人心之和樂矣即用之建侯萬民无不

易經可說

卷之二

十七

豫

推戴用之行師萬民无不悅從而他事有不必言者故文王直繫其辭曰利用建侯行師

彖曰豫剛應而志行順以動豫○豫順以動故天地如之而况建侯行師乎○天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉

卦名曰豫非以九四之剛得上下之應而志行於下乎且以卦德言之順理而後動人心自无不宜若此豫之所由名也人患動而不順耳誠豫順以動即天地之大亦不外此理而况建侯行師有不利者乎即是而觀天地之動動以順也故日月不過而四時不忒无有以逆氣應者聖人之動動以順也則刑罰清而民服无有以逆理干者然則順動之義其關於豫之時豈少

小哉知其時義之大將有動也斷乎其不可不順矣

剛應者九四一陽而衆陰從之也志行者陽之志得行也剛應志行豫也內順外動所以成其豫也故名豫凡事合乎天理則順背乎天理則逆順以動則念念事事皆天理矣天地如之者言天地不過如我之順動也天地且不之違而況於人之建侯行師乎此其所以利也建侯行師雖大事較之天地則小矣天地以順動者順其自然之氣聖人以順動者順其當然之理不過者不差過也如夏至晝六十刻夜四十刻冬至晝四十刻夜六十刻之類是也不忒者不愆忒也如夏則暑冬則寒之類是也刑罰不中乎理惟衆一已之喜怒故民不服若順動則合乎天理之公縱有刑罰亦天刑也故民

易經可說

卷之二

十八

易經

服時義者豫中事理之時宜即順動也此極言而贊之六十四卦時而已矣○刑罰最易失較之他務于順動上尤切故特舉之

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考雷出地奮太和動於域中爲豫先王會其意而聲之樂焉樂之作也以奮至德之光是崇其德也而殷薦之上帝以配祖考天地祖考之德其藉此以開揚其盛乎天神人鬼之和其藉此以宣洩其蘊乎是先王之所爲豫即雷出地奮之豫也

奮者發奮而成聲也作樂崇德不是崇已之德今人說天地祖宗之德崇此德也故用之以殷薦以配享耳崇德是虛虛講只是間樂知德殷盛也作樂乃朝廷邦國之常然各有所

主其樂不同惟萬物本于天故有郊人本于祖故有廟是其用樂之最大者故曰殷薦冬至祀天于圓丘而配以祖季秋享帝于明堂而配以考俱必以是樂薦之也崇德薦配中總是感格天地祖考之心以和合四方億兆之心所以爲豫初六鳴豫凶

陰柔居豫初失位失正上有九四以爲之援而憑藉聲勢以爲逸豫古今之以此取敗者亦衆矣故曰鳴豫凶可以豫者四也而初和之故曰鳴

象曰初六鳴豫志窮凶也夫人之所履視其志何如耳甘心依人而至於鳴豫志不遠也能免於凶乎

易經可說

卷之二

十九

易經

初非窮位以其志表之

六二介于石不終日貞吉

當豫之時未有不沉酣者二以中正之德其特立獨操有介于石之堅焉見幾而作矣侯終日哉是處豫之貞而得吉之道也介于石不終日一氣說下不終日只是不久安於豫之意夫人升般樂之堂則戀戀以爲安躋懷居之域則依依不忍去即有能悔其非者亦遲而後悔耳六二中而且正則是屹然獨立于波蕩之中其守也如堅石而超然遠出於勢利之外其去之也如脫屣人之所溺不能反者彼不能頃刻安也蓋衆人之慮淺故成而有淪其悟也在事後君子之識微故不遑逸豫其覺也在幾先夫是之謂見幾而作不俟終日

象曰不終日貞吉以中正也

鳴豫肝豫者此比矣二何獨能不終日哉以其有中正之德也中正故其守堅辨之早六之速得貞而致吉耳

中正是順動的大道理不終日即至誠前知也

六三肝豫悔吝有悔

四至豫大有得宜也三妄得視而效之乃其陰不中正上視乎四而下溺於豫悔之道也是在其人之速悔耳若悔之遲則溺不能出乃終於有悔哉

肝張目而望也小人附勢只是仰面看人故曰肝夫以陽居

陽猶力人之馭健馬也有以制之而三非六之所能馭也乘非其任而聽其所之若是者神亂於中目肝乎外矣據靜以

易經可說

卷之二

二十

九

觀物者見物之正六二是也見物之似六三是也物之似福者誘之似禍者劫之我且睢肝而赴之既而非也則後雖有誠然者莫敢赴之矣故始失之疾而其終未嘗不以遲為悔也二悔字不同上是悔悟之悔下是悔吝之悔

象曰肝豫有悔位不當也

人貴自處如何六三位失其當則其所豔而慕者九四耳而介厄之標不終日之明則其所未聞也所以肝豫而有悔

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

一陽當天下之歸致天下之豫是出豫而大有得也然天下之豫獨可任已而無藉于眾也哉聞誠布公集思廣益固大臣之所當知者勿疑朋盍簪可也

大有得者一剛得五柔明盍簪者五柔合一剛也勿疑朋盍

簪全是勸勉之詞四本豫主柔應皆和而二獨貞貞者難致

和者易昵和者滑而難立正者望而不來夫惟聞誠布公者

不以樂已而附不以守貞而違權在已應在人而無已私之

與焉則吾朋其有不同者乎○初應四三五比四而為凶為

悔為疾獨六二不係于四而以中正自守乃得貞吉則九四

未得為純臣可知矣看來四外陽內陰才足有為而中心之

誠有所未至者也當豫之時君弱而大權歸已眾皆附之故

曰大有得惟其未誠故戒以勿疑如齊桓一匡天下使其誠

心以尊周周室豈復弱乎故五之貞疾四定為之夫子於四

取其志大行於五傷其眾剛功罪定矣

易經可說

卷之二

二一

象曰由豫大有得志大行也

大臣之志在天下國家世由以豫而大有得其志願之所期固

已大行而無負矣可不集眾賢以共保治哉

六五貞疾恒不死

六五當豫之時柔不能立而又乘九四之剛權之所主眾之所

歸皆在于四衰弱極矣故有貞疾之象然以其得中故又有恒

不死之象

古者有疾謂之不豫疾者豫之反也恒常也得中猶能守常

不死者未以人之稱然與死亦無異矣

象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也

五雖乘剛為權臣所迫然以柔得中猶存虛位而不死也

上六冥豫成有渝无咎

陰柔居豫極昏冥於豫者也以其動體則事雖成而能有渝者倘變其沉溺之非庶幾寡過之域故亟以无咎與之

聖人重改過戒而有渝可得无咎况未成者乎冥豫而能渝尚得无咎况非冥者乎

象曰冥豫在上何可長也

冥豫在上冥害隨之矣其可長乎速渝者可也

豫之世君多以柔廢事大臣多以勢自專士多以暴富貴變平生之所守故五曰貞疾以戒其廢弛四曰勿疑朋盍簪以戒其專擅初曰鳴豫二曰盱豫上曰冥豫以戒其外慕而失

守二之介石其庶幾乎故亟以貞吉與之大抵柔合言之故

易經可說

卷之二

二二

易經

多言豫之吉爻分言之故多見豫之凶

三三隨元亨利貞无咎

卦變剛來下柔甘德動而悅合之有隨義焉文王繫其辭曰元亨蓋以得人之隨而與之也然而致隨必以其道是必持之至

正而足以爲人之宗王斯反之於已可无愧怍而免于咎耳不然其誰與哉

使人之親就日利貞人之親就日利貞

象曰隨剛來而下柔動而說隨○大亨貞无咎而天下隨時○隨時之義大矣哉

卦名曰隨非以卦變剛來下柔有相隨之義乎且卦德動而悅

乃足以致人之隨者此隨之所由名也動而悅則大亨而所謂貞者在是无咎者亦在是而天下之所樂從者亦惟此時爲然矣故知人之所隨者時也隨時之義動而悅者也動而悅則隨非動而悅則不隨其義顯矣大矣哉知其義之大則知聖人利貞无咎之旨矣

此與豫之象異豫應而志行是釋其所謂豫而順以

動是本其致此豫故下文只說順動二字發揮所以利建侯行師而推贊其義之大此柔剛來而下柔是釋其所謂隨而

動而悅是本其所以致此隨者故下文緊接大亨貞无咎而發揮其隨時之義之大○卦內緊繫在亨貞二字孔子既以

動而悅釋隨之義因就動而悅三字見得所謂大亨而利貞

易經可說

卷之二

二二

易經

者卽在於此故緊接大亨貞无咎而天下隨時夫動而悅是

隨之貞此時有此動而悅者天下便悅而隨其時故曰天下隨時悅字有恰當心休之意時字有不言而喻之意故贊其

其時之大○此卦震剛在下兌柔在上是剛來下柔也天地間无獨陰獨陽之理然陽主感陰主應故剛常下乎柔天之

下交于地君之下交于臣男之下女皆剛下柔以共成此世道也動而悅是精神意氣欣然无間蓋在心源上孚契以理

故有相入而无違卽乎于嘉之謂此隨之善道也所謂大亨而且貞者此也貞者時之所在卽理之所在也人之處世持

一有我之心固非亨也非貞也苟一一隨人轉移亦非亨也非貞也故不任我不任人而惟因時處中時當如此則如此

行時當如彼則如彼行此便是正大道理所謂君子時中孔子聖之時不過如此耳是故天下隨以時也故曰隨時之義大矣哉

象曰澤中有雷隨君子以嚮時人宴息

雷在澤中隨時而息夫造化之理有晝必有夜有明必有晦故人生天地有出必有入有作必有息其在人心有感必有寂有動必有靜此造化之自然亦人事之當然也君子終日乾乾晝居於外而晦則入而宴息節今日之勞悴養來日之精神此隨時之道至明且近者故夫子特言之

生生篇曰宴息只是安靜無勞神不擾形不役耳吾人之道無時可息吾人之功有時可息惟其有息此其所以无息也

易經可說

卷之二

二四

凡人之情識未忘機心未絕稍有絲毫外馳而不能入於靜而不能安皆不可謂之宴息不能安命非已有此至命君子所以不多見於天下也

初九官有渝貞吉出門交有功

初九為震之主卦之所以為隨者既有所隨則主變其常矣不貞可乎必也持之以道義之止而因不失親然後可宗而得吉一出門而獲交與之功矣

初為隨之主故稱官官字只當人心上看心本廓然无不胞與而隨則心失其官矣心失其官不獨初也凡有隨者皆有渝而初其始也聖人曰當隨之時不能无隨矣能持以正不入于情利之私則吉也貞則雖賢惟德以為群一出門皆有

功矣○官有渝是聖人慎重之詞言這隨非小可連心體都變損一番過了如之何而可妄隨乎惟正則吉也出門交有功即是吉

象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

官既有渝矣必從正乃得吉也出門交而有功者不失其所親之人也

六二係小子失丈夫

二本應五而比於初蓋其陰柔不能自守詞曰係小子失丈夫法戒昭然具在矣

陽爻謂之隨陰爻謂之係以柔不能自立故也陽在上者謂之丈夫在下謂之小子

易經可說

卷之二

二五

象曰係小子弗兼與也

邪正是非無兩從之理曰弗兼與戒人之從正當專一而不他也

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

三係四而失初可謂得所隨矣以四之當權用事而已隨之何求而不得乎然而非已之正應也非理而躁進即得所求亦可咎矣必也恬靜以自守脫然于風塵世味之外則誰得而議之此其所利耳

三雖與初同體而切近于四故係四而失初居貞二字聯讀居貞是靜守之貞與君子貞幽人貞相聯讀一般利居貞者利在靜守之貞非利居其貞也

象曰係夫志舍下也

志舍下所謂出於幽谷遷於乔木者此隨之善道也

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

九四以剛居上之五與五同德其隨于君也爲人心之所樂與隨而有獲者也然僅大而不幾於上陵乎故雖貞而凶惟是守誠直乎中絕爲在乎道以明哲而處之斯位極而不專勢重而不害於道爲无咎耳

隨是隨君有獲是獲人心臣與君一德自是人所樂于推戴蓋四之隨五所謂獲上有道者矣然以其居君側初其所應二三其隨係天下尤不隨之若位迫而勢大守而不變豈不有凶四多凶近也當是時惟有孚可以結主惟在道可以持

易經可說

卷之二

二六

身而一以明哲處之乃免於咎必合三者而後能咎之免則

其危厲可知

象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

大臣德盛而有獲則權勢日重揆之以理自致凶也有孚在道非明者不足以與此故曰明功也言得此明哲之力耳

有孚在道便可保全身名祿位故明字下着一功字三者以明爲根本人有匪其影明辨哲也可以例推

九五孚于嘉言

臣隨君君亦隨臣臣隨君以孚君亦以孚隨臣四賢臣也五近而孚乃是致其恂悅之實而非外飾乎虛文者自有以激忠義之良懷之力矣大亨隨時之治固其所必致乎故曰孚于嘉

吉

嘉指四言四盡臣道率天下以隨五故曰嘉此人臣之善物也故宜孚之

象曰孚于嘉吉位正中也

君臣貴一德也五位正中其德已具故能下孚九四耳

正中只是恰好之說言其所處合當如是即君德也

上六拘係之乃從維之王用亨于西山

夫人之相隨惟此實心耳上六居隨之極其誠意之所蓄積有交結維繫而不可解者即用以通神明亦无不格况于人心乎其詞曰拘繫之乃從維之王用亨于西山

用享西山就拘繫之極可通神明言神且隨之而格則人之

易經可說

卷之二

二七

隨可知

象曰拘係之上窮也

上六拘係之何爲者居上而積誠之極固若是其莫可解也

此窮是誠之極隨之極好處猶云盡頭路也

三三 蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

序卦云以喜隨人者必有事故受之以蠱卦德止止而下悅委庫內循積而有事此其所以蠱也夫蠱亂徵也亦治機也天下有因无事而失守者有因多難而興邦者世誠蠱矣則改絃易轍從此可施起敝維風從此可圖寒雨大過之會也故曰元亨此時必須天展其經綸竭盡其心力身在艱難險阻之中有不能以一朝居者若涉大川然乃利耳然而前事之既壞者不可

以清安也後生之方始者不可以輕議也始必振而奮之而不
彈於更始丁而寧之而不嫌於過慎庶無負此今日之有事乎
又教之以先甲三日後甲三日聖人之慮亦深遠矣

蠱非訓事蠱乃有事也以蠱而治之亦事也君子慮蠱之盈
不慮蠱之壞以天道人心向於有事則可以慮始矣故曰元
亨利涉大川者謂須勇往直前旋乾轉坤乃復酌其深淺量
其廣狹身入險中以求必濟方可先甲三日辛也辛者作新
之意也後甲三日丁也丁者丁寧之意也以今之新而易昔
之舊既已滌蕩振刷一番又極其慎重周密不容疎漏以致
後獎後生之端要之後甲三日亦只是先甲之意

彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱○蠱元亨而天下治也利涉大
易經可說 卷之二 二八 五百十

川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也
卦局以名蠱也卦變剛上而柔下上下不交因循廢弛未有不
向於蠱者且卦德下巽以容悅上止以偷安國事將日非而不
覺矣此蠱之所出名也蠱則亂矣矣其治聖人謂治之至於大
通而天下始稱治也利涉大川正教之往有事而盡所以治之
之方耳曰先甲三日後甲三日者蠱壞之終則為開治之始是
天之行也天心欲治如此倘非作新於既敝丁寧於更始亦何
以承天乎此聖人于蠱之詞而深致其惓惓也
器久不用而蠱生之謂之蠱人久安溺而蠱生之亦謂之蠱
天下久安无為而弊生之亦謂之蠱易曰蠱者事也夫蠱非
事也以天下為无事而不事事則後將不勝事矣此蠱之所

以為事也此卦剛上則太尊而情不下達柔下則太卑而情
不上通實則謂此則皆致蠱之由所以名蠱既蠱矣而又
元亨何也蓋造化之與人事故則變治必因亂亂極將治故
蠱而治之見風物皆敗壞非蠱而何君子以世道之蠱由民風壞也
為方天下壞亂當勇往以濟難便有許多事若後巽懦因循
則終于蠱矣蓋此元亨終則有始者如晝之終矣而又有夜
之始夜之終矣而又有晝之始故亂不終亂亂之終乃其治
之始治亂相仍亦天運之自然也先甲後甲雖云人事然理
勢該如是即是天意也天正要如是做特不能自做而假手
于人要人做便是天做人事之所在即天運之所在人事
之外豈復有天故曰天行此即指人事為天道人事之不盡
易經可說 卷之二 二九 五百十

即違天也夫天行有始終不自新何以開其始不丁寧何以
善其終此是聖人哭緊告戒之意
象曰山下有風蠱君子以振民育德
山下有風物皆敗壞非蠱而何君子以世道之蠱由民風壞也
民風之壞由已德壞也故民風慮其頹敝務振作以更新已德
恐其怠弛務前有以精進此兩者固有事於治蠱之大機乎然
其本尤在育德之孜孜矣
風在山下象民風也風旗于下而振作鼓舞之權在上故曰
振民振則頌者起矣然已德未成作新九本尤須育德德而
曰有涵養以養其成也匪徒一奮勵而輟止也
初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

蓋者前人已壞之緒故諸爻皆有幹蠱之義初六蠱未深而事易濟是千當幹父之蠱也十幹父蠱克堪其事則為有子而其事得无咎不然未有能蓋前愆者然處卑而尸尊事則亦危矣必其兢兢若不足而後乃終能有濟而獲吉也聖人于幹蠱之勸戒其言戒之詳如此

曰父者蠱非一朝一夕之故若父養其疾在至于而始發也初六幹父之蠱是責之重任有子考无咎是勉之克家厲終吉是教之謹慎

曰幹父之蠱意承考也

之蠱何為者意在于承考也意在承考是其迹若不順而其心則甚順乎愛之深者哉

易經可說

卷之二

三十

三百九十一

初六本是柔順的不得已而幹父之蠱乃其意未嘗不順承也

九二幹母之蠱不可貞

九二當蠱之時上應六五五陰柔而好怠玩非匡救之不可故有幹母之蠱之象然以剛承柔恐其過於直遂也故又戒之以不可貞

不可貞者雖義理之正亦當出之以周旋異順耳

象曰幹母之蠱得中道也

得乎中道而不失之太過即不可貞之意

大抵陰之為性安无事而惡有為是以為蠱之深而幹之尤難者寄之母也正之則傷愛不正則傷義豈非至難九二以

陽居陰有陽剛之實而用剛之迹庶可免矣故曰得中道

九三幹父之蠱小有悔无大咎

九三以陽剛之才能幹父之蠱者以過剛自用其心不免小有悔者然為父幹蠱而咎亦不大矣

悔是事體上少安安咎是事理上多悖戾小有悔无大咎一直說下重下句

象曰幹父之蠱終无咎也

子能幹父之蠱則其始雖少有未安終於理无咎也

論到周旋无虧處則過剛不中无小小之悔故周公亦摘

其微疵論到勇力當處則任事不惑政是克家之子故孔

子併略其細過

易經可說

卷之二

三十一

三百九十二

六四裕父之蠱往見吝

四亦宜幹父之蠱者乃陰柔不能有為任寬緩之過无奮迅之能是裕其蠱而非幹蠱者由此以往則日見其吝矣反而剛焉其有濟乎

裕正與幹相反幹是勇力去彼事裕是寬緩不任事往見吝者日見其吝不知所究竟何如也

象曰裕父之蠱往未得也

奮迅精神事乃有得寬裕以承蠱往安所得乎此其所以吝也

六五幹父之蠱用譽

六五柔中居尊得賢臣之助是能克幹其父之蠱者善後而光前天下之令名歸之矣故與其有譽

嗣君以成就先德爲孝榮道也故曰用譽言用是以得譽也
一曰用九二也二多譽此說亦通

象曰幹父用譽承以德也

幹譽雖五得以克世而用譽蓋有九二之賢承之以剛中之德也

承者承順也即不可貞之意看來六五之蠱也是前人積來的故曰幹父之蠱但自家亦有一分柔懦養成在故自九二觀之則爲幹母之蠱

九不事王侯高尚其事

當是之時不任王侯之事即事王侯以治其事惟上九陽剛居上在事之外是不事王侯而高尚其事者廉頑起懦於世道人易經可說

卷之二

心亦未必无補也

蠱者事也利涉大川往有事也下五爻皆任有事之責獨上居卦之外而不事其事故繁辭若此然要之高標清節興起人心亦振民育德之事治蠱之所不可少者是无用之用也象曰不事王侯志可則也

上九不事王侯高尚之志可爲世之所儀則矣

蠱之時不患无事功之人第事功習勝人多苟且以投機會此風不息將復壞而爲蠱矣上之不事王侯政欲以此預救其壞也故聖人以爲其志可則

三三臨元亨利貞至於八月有凶

臨者二陽浸長以偏於陰也道之大行有不俟言者故係之元

章籍今君子之進或躁或戾而不得同心之與則无以濟其勝故又戒之以利貞必在己爲善善于人爲樂從可也然陰陽消息時有常期今雖盛長而至于辟陰之往復深有所憂者故又警之曰至於八月有凶乍喜其盛又虞其衰聖人之爲君子謀蓋如此

凌迫于陰者君子進則小人自退非君子真逼他去也元亨利貞須切臨上說重利貞過貞即象中悅順剛中而應之意八月者自臨至遯凡八爻也仍七日來復之例但陽曰日陰曰月耳元亨以勢幸之也利貞以理防之也八月有凶以消長之時惕之也○易答曰臨十二月之卦也二陽雖長倒轉爲觀則四陰長于下二陽消于上故曰至于八月有凶觀八

易經可說

卷之二

三三

易經

月之卦故言時未有凶而言有凶蓋當陽漸長陰漸衰之時預爲他日陰長陽消之憂也

象曰臨剛浸而長○說而順剛中而應○大亨以正天之道也○至於八月有凶消不久也

臨之得名无他謂剛之浸而長也浸而長則勢在君子矣然蓋徒以其勢哉卦德悅而順在此不躁與在彼无拂者兩相協也卦體剛中而應處之盡善與應之得人者兩相資也是皆所以善其臨而大亨者而又必以正焉何哉是乃天之道耳天之道不外乎一正君子體此正以臨小人有一毫不可以違天者故其詞特惓惓耳且曰至于八月有凶非過計也今陽雖浸長而其消也可以數計而不久也苟非持之以正焉能保其長而不

消哉聖人爲戒必于方盛之時如此

浸者新也言自復一陽上至臨則陽漸長矣是爲以大臨小以君子臨小人之義也此釋卦名悅而順者內悅而外順也悅則陽之道也不過順則陰之從也不過剛中而應者九二剛中應乎六五之柔中也言雖剛浸長而逼乎陰非倚我之強暴而逼道之也乃彼此利順而相應也蓋言臨有此善正大亨貞之本也天之道者天道之自然也言天道陽長陰消原是如此大亨以正也誠通復豈不大亨以正故文王卦辭曰元亨利貞者此也○元亨利貞惟乾爲然天之道也天道爲陽爲君子寧有君子而不以天道自處乎既以天道自處便當知有長必有消亦天道之固然使有一毫不正凶立易經可說

卷之二

三四

至矣蓋天道惟正故能王持此造化君子惟正故能王持此世道也○陽方浸長聖人便說箇消字且說消之不久其微惕人心以扶世道何等切緊

象曰澤上於地臨君子以教思無窮容保民無疆

澤上有地地臨乎澤臨之象也君子以天下之民待教於上者无窮而吾之教思非可以苟且塞責也必其滲入于肌膚骨髓之中而亦與之无窮民之待保於其上者无疆而吾之容保非可以方域自限也必其廣被于海隅日出之處而亦與之无疆是君子之所以臨天下者與

不曰教而曰教思者謂有一段教育成就人的意思无窮者至誠懇惻之心肫肫而无已也容保者包容而保育之也无

疆言所被者廣非疆域之所能限也此二者皆居上臨下之事

初九咸臨貞吉

二陽咸臨四陰剛浸而長也初九剛而得正則其所爲者舉得其道而常勝在我矣故曰貞吉

咸臨者二陽同心並進以臨小人即泰卦拔茅連茹之意非訓作感亦非作徧臨四陰也

象曰咸臨貞吉志行正也

初九之志非以爲私也欲行其正于天下也

正即大亨以正正字

九二咸臨吉无不利

易經可說

卷之二

三五

二與初其爲咸臨一也然二剛得中而勢上進則其德之所服勢之所行有特過於初者故不獨曰吉而曰吉无不利

二與初皆卦之所以爲臨者故咸臨之象同剛得中則正不必言而勢上進則其所行无不如意矣

象曰咸臨吉无不利未順命也

臨之時二陽浸長而四陰據在上位未即承順我之命也咸臨吉无不利當順之也

此因爻詞太順故又說陰未順命以儆之此君子所以必同心上進也不然勢且孤矣是夫子補出的意思

六三耳臨无攸利既憂之无咎

陰柔不中正此六三之所以爲小人也居下之上與二陽相近

而兌曰柔悅為其臨之象夫剛德浸長非其言諂佞之所利也苟知其不利變其柔媚之態而悉心以順命于陽剛則于義為无咎矣

其則易入聖人深為君子危之故曰无攸利又曰憂之无咎是阻小人以勿媚惑君子且誘之從正也此非為小人計政為君子謀耳其與憂相反无咎與无攸利相反

象曰其臨位不當也既憂之咎不長也

三何以其臨陰柔不中正故事君子之不以道也既憂之則其者變而誠矣咎其長乎

位不當即不中正

六四至臨无咎

易經可說

卷之二

二六

三〇

六四處得其正下應初九之賢不挾虛文外飾而誠意之極其應到者是大臣親賢之道也其何咎焉

至而順之故曰至臨猶言心安意肯也剛勝柔危柔順乎剛又何咎○六五大君之宜此作人臣之近君者

象曰至臨无咎位當也

六四以陰居陰為當其位乃大臣之知道好義者所以能至臨无咎也

六五知臨大君之宜吉

大君臨天下有不必於自任者自任非智也五柔中以應九二不自任而任人以橫其教思容保之澤是大智之事而君道之所宜者故周公係其詞曰知臨大君之宜吉

任賢處即是智人君恰當如是即是宜

象曰大君之宜行中之謂也

君人者任已非中任賢為中五柔中應二能行此任賢之中是智之事大君之宜也

宜即是中道之當然者中而已矣曰行中之謂見非自任其聰明之謂也

上六敦臨吉无咎

敦為厚也臨之為道不嫌于過厚上六居上之尊遠任二陽高而能下非厚德能之乎如此則道愈為治愈隆矣吉又何咎

敦臨是積累之極處合至臨智臨積累之以至于極也復卦四與初應而五附益之故曰敦復上六達于二陽而附益五

易經可說

卷之二

三七

三〇

之應二故曰敦臨

象曰敦臨之吉志在内也

上卦之極志意恒在于内卦之二陽意在助賢故敦臨而得吉也

上與初二非正應故以志言之

總論

臨二陽浸長比泰則不足比復則有餘是以初二二陽必欲同心而上進然四陰居要猶未順命此君子之不可不防也意待八月始有凶哉三為兌口尚欲柔媚以籠絡之幸二陽不受其欺无攸利而去則四之至臨五之智臨皆誠心以相應者即象傳之所謂剛中而應也四即泰之翩翩不當五即

泰之帝也歸水也俱泰之時道長已極无可增益恐城復而
陷而國之有也長勢猶未盛且有順命之戒故不妨于
致厚致廣而致之既賢而猶不足而上雖非正應又從
而陷之也此言陰之害陽也然非助二之自處以正即
為正而致其害也此所以以至上之教焉哉此豈所謂大亨
以正也

三三觀盥而不薦有孚顒若

卦體二陽在上四陰在下陽剛居尊為臣下所瞻仰觀之義也
文王謂觀天下在德德非馬恭不顯未有能為天下觀者必也
洗心退藏於密而不徒象觀之示其孚信在中顯然足以為世
之標的是觀道之極也觀天下者之所宜知也聖人論觀而指
易經可說 卷之二 三八

極於本原之地蓋如此

觀不聲自上示下而言之也是現成字眼盥浴手也薦者致
詞奉物于神明也盥則必薦矣不薦之敬翁聚充滿視薦時
有加故以不應言之此就人君觀示天下上發出一段光景
以象二陽在上无為而化蓋觀者无為之妙緣涉有為便不
是觀猶祭祀者方潔手而未薦其誠意充溢人皆信而仰之
天觀者當如是也

彖曰大觀在上顯而異中正以觀天下○觀盥而不薦有孚顒
若下觀而化也○觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教
而天下服矣

大君為世所瞻仰惟中與正而已九五大觀在上其位尊順而

其德備而中正以觀天下其教正觀道誠莫有踰此者乃道
有本原之地焉其固而不薦有孚顒若者平篤恭不顯之盛默
運於建中表正之外則九觀感于下者執不儀刑之而又孰知
其所以然是大順大化之極神道之感通也不觀之天乎觀天
之神道於穆不已而四時之行各以序而推遷其化有足徵如
此聖人以不顯之神設中正之教雖不期于服民心而斯民遵
道遵路順帝之則固有不服者矣可見神道服民其服尤神本
原之地誠有不可不知者故文王係其辭曰盥不薦有孚顒
若也亦神矣哉

通章專重神道設教一句教者何中正是也神道者何盥而

不薦有孚顒若是也觀道在中正然須有大觀之位乃可以

易經可說

卷之二

三九

五

觀天下須是巽而順方可以善其觀於天下故先看此二句
大觀者陽大陰小以二陽在上也巽而順者巽入於義理而
和順於化裁也此是德之主宰推行處若其淵養本原全在
盥而不薦有孚顒若上此即是神道天與聖人之所共也天
之神道即天何言哉四時行而百物生之意聖人之神道即
篤恭不顯而天下平服即如七十子之服孔子也要皆妙不
可測莫知其然故曰神○生生篇曰盥而不薦有孚顒若何
也神之也交神者唯其誠不唯其物方盥之始誠不緣物而
有既薦之時誠則因物而將矣民至愚而誠者也聖人之心
至誠如神信不以聲敬不以色淵淵默默立民之極蕩蕩穆
穆順帝之則神矣哉其堯舜之盛際乎觀天之神道孰觀之

聖人觀之也聖人觀天之道无聲无臭不可聞思不可測而春夏秋冬各循其序天不知也四時不知也若使之然而不得不然也聖人以神道設教以天之神道也天不言而化聖人之教何待聲色政令哉

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

風行地上隨處披拂鼓動萬物觀之象也昔者先王法此以省方國觀夫民俗而因之以設教令使天下同歸于中正之道斯善矣

省方者巡行省視四方也觀民者觀民俗也卽陳詩以觀民風納價以觀好惡也設教者因俗而設教也如齊尚末業教以農桑衛之淫風教以有別是也○或問省方設教獨无躬易經可說

卷之二

四十

章

行卽是不然此從省方說來也先王豈必到此國躬行此一道以教之到彼國又躬行彼一道以教之耶要之先王自有躬行以爲之本而其躬行固无時无處不在也此政見聖人神道設教處若非神道必執已自是不知所謂省方觀民之事矣

初六童觀小人无咎君子吝

下四爻皆觀乎九五者初六陰柔在下不能遠見童子之觀也然此緬民之事不足責也君子者而不識明聖之君可乎故曰小人无咎君子吝

象曰初六童觀小人道也

聖明之君孰不瞻仰初六童觀直小人之道耳若君子豈宜然

手

六二闚觀利女貞

明聖在上下天下所共瞻仰也二與五正應而隔于三柔順自守无可以表見者僅僅居內以闚觀之直女子之貞耳丈夫可若是乎哉曰利女貞蓋深鄙之之辭也

象曰闚觀女貞亦可醜也

觀明光者休烈丈夫事也闚觀女貞不亦可醜之甚乎

易私記云或問曰初六位分屬細民乎屬士夫乎曰初六還作士夫看但居卑者耳九五大觀在上是聖人在天子之位方天下有道之日也初六陰柔昏昧之資而在下位者故不能仰知君德之盛上識王道之隆此在閭閻小民不足咎也

易經可說

卷之二

四

四

若在縉紳士夫則可羞矣按此觀字非徒目見而已乃以識見言也夫小人者其位分遠隔於君者也故雖聖人在上亦惟不識不知順帝之則所謂民可使由之不可使知之耳若夫士君子者以道德上應於君者也方聖人在上天下有道正宜一德咸有以對揚天子之休命今乃昏暗自局其於一代聖德之盛王道之隆冥然莫能測識其萬一一如童子之無知然乃其道德欲於君子其矣此所爲可羞也○又云六二闚觀利女貞蓋說皆以不出戶庭居一室之中而欲窺上國之光知海內之事此不獨于闚之字義未明且欲字病甚蓋既欲窺光上國知海內事則雖不出戶庭亦可知也何必皆出門外然後知耶大抵六二中正比初六稍有見識然

陰柔居內是謹慎而多拘限者故闕字從門從規謂門內見識也蓋所窺見者門內事耳其在士大夫則持迂秉拙膠墨守繩所執者一己之明所明者一家之義理以此而觀乎外猶以闕而觀也只見天下人物天下義理皆當如吾所謹愿執一者焉局亦甚矣安能盡知天下事盡識天下義理耶此在女子則所知者閨門內事更不知有外事也正也宜也若士君子自須以通方爲學以遍識世故博曉物理爲大觀乃闕觀如是誠可醜矣

六三觀我生進退

語云度其君又度其身九五中正爲觀其君不必度矣獨已居下之上可進可退自度其所行之通塞如何以爲進退耳

易經可說

卷之二

四二

2694

我生者我之所生動作施爲出于已者是也觀我生者審所學之如何也生生篇云非內心自復不能識我生非本體常惺不能觀我生

象曰觀我生進退未失道也

進退必以道爲準觀已之生而進退以從時何失道之有

生生篇云曷云乎觀我生也生者人之神明所得以生者也人而不失其本心則我生入而失其本心則我死我得其生則可以與人並生是其進也進之自我非必因時以爲通也我失其生又安能與人並生是其退也退之自我非因時以爲塞也道卽是生外生无可言道者故曰生生之謂易

六四觀國之光利用賓于王

九五大觀在上盛德光輝昭被於國家甚顯六四切近而諦觀之與遠臣外賓其光采若不同誠大臣之奇觀也可直觀光而已乎所宜用賓于王效智竭忠贊襄密勿以施澤于天下不負此非常之遇可耳

不曰君之光而曰國之光者人君之道德光華必發揮于理道之間也利用賓卽所云夙興夜寐以事一人耳

象曰觀國之光尚賓也

君子之志常在於聖明既觀見國之光華則親就王者之賓禮以行其道固其志尚之所甚切者爰曰利用賓于王夫亦知四之雅志乎

一作尚賓定五尊尚之也爰曰利用則作賓在四象曰尚賓

易經可說

卷之二

四三

2695

則尊尚在五

九五觀我生君子无咎

大君當天下之觀其所係於吾身者不少必反觀已之所爲實有君子中正之德足爲四海之儀刑然後於君道爲无咎耳

合萬民觀我一生是謂大觀以我一生通萬民生是謂大化觀道如是而僅曰无咎觀豈易言哉

象曰觀我生觀民也

君爲觀者曷以觀我生我之所爲悉徵諸民我就其民觀之而已之善惡反照而自知矣

記曰君者則於人者也民者則人者也又曰堯舜帥天下以仁而民從之桀紂帥天下以暴而民不從觀民自觀自是實

理○九五即大觀在上者也下之觀五者以天而五之所觀者即我下之觀五者如伸而五之觀我者即我生民生无二无別是謂天下之平民固不識不知五亦无聲无臭宜其不言而益下觀而化與

上九觀其生君子无咎

上九雖在事任之外而亦係下民之瞻仰必反觀其所為德業行義有君子之實而足為世之典刑然後于師保之責為无忝耳

五作之君上作之師合而言之觀道始盡

象曰觀其生志未平也

上不在位矣曷以觀其生君子係世之望矩度儀刑此志有不

易經可說

卷之二

四四

四四

敢自釋者安得以不在位而忘其省察也祇恐我行一匪端而

下隨以化故志常凜凜而不敢平耳

蘓紫溪曰生生之理人我一體我之所以自生者此理也所以生人者亦此理也九五觀所以生人上九觀所以為生蓋合天下以為我而无不生則生生之意充滿无間矣然非我之君子何以使天下皆君子耶極而言之天地之大德曰生便是天之神道好生之德便是聖人神道

總論

觀本是小人偏君子所謂至於八月有凶是也但以九五中正在上群陰仰而觀之故聖人取為小人觀君子之象然勢實漸危故五上二爻皆曰君子无咎君子方知危能如九五

之居中履正能如上九之謹身在外僅可免咎耳不然九五建中正以觀天下雖元吉大亨可也豈止无咎而已哉明一陽向消故道大而福小也

噬嗑亨利用獄

噬嗑也蓋合也頤中有物間之齧而後合也上下兩陽而中虛頤之象也九四一陽間於其中頤中有物之象也頤中有物必齧而後合噬嗑之象也夫天下之事所以不得如意者以其有間耳噬而噬則物不得而間之自亨通矣然間最難去非威明得中以治之有不足以服其心者故利用此道以治獄庶幾可去其間而得合焉豈尚姑息者之所能哉

易經可說

卷之二

四五

四五

所以噬之之道間不可去也故示之以利用獄用獄亦噬嗑中一事也故六爻多言治獄者卦中用獄但以取象言

彖曰頤中有物曰噬嗑○噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也

間隔之為害如物積於頤中者然卦本中虛而一剛橫於其內是頤中有物而不可不噬去之也故其名為噬嗑間不噬則不合不合則不亨噬嗑則間去而可得亨矣然而去間之道不可不講也卦體剛柔分固匪縱而匪枉卦德動而明固有威而有照卦象雷電合而章是動與明相濟而克顯其能卦變柔得中而上行是剛與柔相協而得行其志故雖以柔居剛為不當位而備此威明得中之善利于察其奸憚其暴而屈服強梗者之

其敢以反側也得此利用獄之道何畏手間之難去哉

間在便當噬嗑去便得亨故夫子釋亨義只就噬嗑轉一而字自見此以卦名釋其辭也卦體震剛在上離柔在下是剛柔分卦德震動離明是動而明此二句是分言雷電合而章承動而明來見威明之相濟充顯其治獄之能柔得中而上行承剛柔分來見時措之皆宜得行其治獄之志此二句是合言總之治獄之道惟威與明而得中之為貴也柔不當位以六五言五居尊位為受成者治獄貴剛柔居剛位故曰不當然備上文威明得中之美雖稍過柔亦不失古人三宥之意而利用獄也

象曰雷電噬嗑先王以明罰勅法

易經可說

卷之二

四六

四六

雷電合而章有噬嗑之象先王體之謂人之輕犯法也皆由刑罰之不明耳故必于用刑之際惟明惟允允當其辜使衆人不疑於所生而奸吏之舞文者亦不得以上下其手斯其法度赫然振肅人知畏避毋敢犯矣於是而間吾治者无不去而成大同之風君子噬嗑之道也

罰者一時所用之法者平日所定之罰明者辨也所以辨其輕重也勅者正也所以振勅法度也明罰正所以勅法一氣講下

初九履校滅趾无咎

初在卦始罪薄過小論其罰不過履校滅趾而已小懲而大誡是人之福也故與其无咎

滅沒也言以校遮沒其趾也滅鼻滅耳義同

象曰履校滅趾不行也

夫人之惡不可長也制其初則不進滅其趾則不行是聖人制刑之意也夫亦刑期於无刑乎

六二噬膚滅鼻无咎

治獄莫吝于中正六二以中正治獄則明允服衆雖盡法以治之如噬膚滅鼻者然而罰當其罪何咎之有

噬膚滅鼻一氣說噬膚而至于沒其鼻則噬之之深矣猶云盡法行事一毫不假借也无咎當其辜也

象曰噬膚滅鼻來剛也

二何以滅其鼻以所乘者剛也強悍之徒施之以姑息則悖矣

易經可說

卷之二

四七

四七

剛指初九謂之剛則行僻而堅怙終賊刑者也

六三噬腊肉過毒小吝无咎

三亦當治獄之任者顧其陰柔不中正則所治之強梗不唯不服反加中傷是猶噬腊肉而過毒者可吝之道也然時當噬嗑責任在我即小吝亦何傷之有故復與其无咎

噬腊肉過毒刑人而人不服也二之滅鼻由於在人之剛三之過毒由於在己之短

象曰遇毒位不當也

均噬耳而曷以遇毒自處不中正未足以服強暴也

不當即不中正

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉

治獄之道在剛柔之不偏九四得之則所治之難者咸樂聽斷以輸其平如噬乾肺得金矢也然獄關民命所係不小苟存忽易之心民何賴焉利當以艱貞爲正慎則其淺深意論其輕重唯恐一或枉而陷於非辜庶幾民以不冤而可得吉耳

乾肺喻難治之獄金喻其中矢餘其直艱貞艱難之貞也治獄是極難事須以艱難之心處之乃爲正道

象曰利艱貞吉未光也

欽恤明允是治獄之所宜者九四當司寇之任豈以刑獄爲其道光乎故必艱貞以處之如得其情則哀矜而勿喜此之謂也

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

六五柔順而中以居尊位用刑於人人无不服出入輕重得其易經可說

卷之二

四八

四九

平矣如噬乾肉得黃金焉然其任至重而事甚艱有不可不持正而惕厲者斯於治獄之責爲无咎耳甚哉不可以忽心處也六五君位獄成而告於王聽之之事也乾肉言易也黃金言得中也貞厲言既正而復以危厲之心操之也无咎則罰當而民不冤矣

象曰貞厲无咎得當也

五曷以能貞厲无咎哉以所處之位得當也

得當就柔中居尊上發揮在一卦言之柔居尊位本爲不當在一爻言之則柔中貞厲以之用獄斯得當矣

上九何校滅耳凶

上九罪大惡極故直加荷校滅耳之刑而凶不可道也

荷負也校桎梏也荷校滅耳負校在頸故遮滅其耳也

象曰何校滅耳聽不明也

人之善惡由其聽之明否上聲暗不悟積其罪惡以至於極故取滅耳之凶也

聽不明卽是聽不聰因滅耳上發

生生篇曰噬嗑聖人之刑書也聖人豈樂于用刑哉顧天下之人智則角謀強則角力誇者角辯而其中有桀驁而難制者苟小之不懲遂釀大惡過之不儆遂成怙終如之何其廢刑也聖人知其意於是權其輕重察其難易滅趾滅鼻滅耳原情而施噬嗑噬嗑噬嗑肉相機而發要以懲其始戢其終俾乎窒輪其情而桀驁者有所制而不得遂耳然此法也非所以論於法之外也若論其心則執法之臣懷懷於艱貞之戒用法之君汲汲於貞厲之防蓋不恃其明而常致兢業慎重之心不恃其威而恒存哀矜惻怛之意如此而已昔之論刑者始於虞書而備於周禮虞廷更飭所云五刑五用五宅三居周禮秋官之職所云五刑五典八成五禁何其詳也乃帝之丁寧曰欽哉欽哉惟刑之恤哉而少司寇以五聲求民情懇然於言詞氣色耳目之聽大司寇悉聰明致忠愛於棘木之下王且命三公參聽之至三宥然後刑焉何其慎也噫是可得聖人艱貞貞厲之心矣

易經可說

卷之二

四九

三三 賁亨小利有攸往

賁者陰陽相合以成文也天下本爲大文爲小本立矣柔從文

之能无亨乎若以之動容周旋无不中禮即小者亦利有攸往也

亨通也心中有條理可行出外來即爲亨小利攸往即威儀三千之謂

彖曰賁亨○柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也○文明以止人文也○觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

卦何以名賁而其詞曰亨小利有攸往者又何也夫物相雜故曰文宇宙間之文不過一剛一柔間雜成章而已茲內卦爲離以一柔而文二剛之間是天德之剛渾然充實而有和順之美以章之文之在中者始終條理何光明洞達也故曰亨外體爲易經可說

卷之二

五十

艮分上畫之剛以文二柔是柔順之氣發越於外而有陽剛之實以止之文之在外者作止語默自纖悉曲當也故小利有攸往夫柔來文剛剛上文柔者非他是即天之文也蓋在天成象日月五星之運行不過此一剛一柔一往一來而已今本卦剛柔相錯是賁之文即天之文也夫離明艮止者非他是即人之文也蓋人之所謂文者不過文之明也而燦然有禮以相接文之止也而截然有分以相守今本卦內而離明外而艮止是賁之文即人之文也聖人觀乎天文以察時變則知歲功之時自然然而脩之以和民不外是矣觀乎人文以化成天下則知治功之成亦自然然而神道設教不外是矣賁之爲道豈非至大而无外者哉

柔來而文剛是以剛爲主也剛往文柔必曰剛上文柔者亦以剛爲主也蓋一陰下而爲離則陰爲陽之助而明於內一陽上而爲艮則陽爲陰之主而正於外是知皆以剛爲主也柔來文剛是當質勝之餘而以文濟之剛上文柔是當文勝之餘而以質救之文以濟質實不爲固文也質以救文文不爲靡亦文也故亨利皆美詞亨以心言利以事言小利猶言周旋中禮也非不足之意天文只是剛柔如日往月來倬彼雲漢爲章于天柔來文剛也月星无光借日之光分剛上文柔也文明以止重以止非止其文也乃分義各有當止處也人文燦然倘不止於禮義則流蕩淫靡罔所底極故有不可勝言者矣即文之即止之則爲自然之真文也變者四時

卷之二

五一

易經可說

寒暑代謝之變也化者變而爲新成者久而成也觀者即卦中天文人文而觀之也

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

山下有火賁及草木而已君子觀斯象也以庶政者百司庶府之政節目雖極繁猥而苟用其明可一一理而辨之不至于混淆若夫折獄動干民命所係不小德明惟明方可剖折而明之小者无敢直任其事焉君子非不敢折獄也詳審而後發之意也

庶者衆也如出納錢穀之類用明則得其理不用明則失其理无敢折獄重在敢字上獄之多寡敢心誤之也无敢之心止心也不敢過屈其明也

初九賁其趾舍車而徒

初其剛則之德本可以上貴皇猷者而處在下位衛門泌水之間自潤其身而有餘故車與之盛眾競以為華而分不在我寧舍之而徒步蓋君子之賁若斯乎其不與世之所賁者同也

賁文飾也足趾在下之象舍車而徒即賁其趾蓋世之所賁車徒赫奕士之所賁道德光華是不以徒行為辱而以道義為榮也伊尹耕于有莘之野而樂堯舜之道所謂賁其趾也非其義非其道一介不以取諸人繫馬于驪弗視所謂舍車而徒也

象曰舍車而徒義弗乘也

舍車而徒君子羞性與人殊哉義之所在非我所當得寧舍之

易經可說

卷之二

而弗乘也君子之道在此不在彼明矣

六二賁其須

賁以剛柔之文而成陽剛之克任者陰柔之所須也六二中正上附九三之剛正是賁其須而克濟者故周公特著之

二以一陰施於二陽之間以文剛者也然成離之主而性炎上故為賁其須須待也六二之柔須九三以成故云賁其須即詩經印須我友之須

象曰賁其須與上與也

二曰賁其須者何賁固欲其興也得與九三之剛則興起有機矣

上以爻位在二之上也與興起而作事也即利有攸往也

九三賁如濡如永貞吉

一陽居二陰之間當賁之時陰來比已為之左右先後蓋得其賁而潤澤者也故有賁如濡如之象然不可溺於所安也苟能守永貞之戒斯吉矣

賁如濡如一氣說下蓋賁飾之極自生光采既有光彩自然潤澤也二本剛正故曰永貞言持正而不變耳

象曰永貞之吉終莫之陵也

陵者侮也能永其貞則不陷於陰柔之中有所嚴憚終莫之陵侮矣

陵即陵夷之陵陰來侮已陵夷之漸也

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

易經可說

卷之二

五三

四三

六四與初正應蓋相為賁者也乃為九三所隔而不得遂故未成其賁而成其皤然四往求初之心如飛翰之疾不以三之隔而遂已也使非三之寇則與初成婚媾而相為賁矣是以始雖相隔而終則相親也

爻詞與屯六二大畧相同但屯二應五下求上者也不可以急故為班如四應初上求下者也不可以緩故翰如皤白也賁如皤如者言未成其賁而成其皤也非賁如而又皤如也翰如者馬如飛翰之疾也寇指三婚媾指初

象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

四與初賁而不合者何所居遠初而介於三之強其所當之位可疑也誠匪為三所寇而婚媾則終无尤矣聖人之樂與人善

也如此

一說以陰居陰爲當位亦是但于疑也二字費轉摺

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉

五爲賁之主儘可鋪飾太平以美觀者而德性柔中敦尚本實有不賁于朝宁賁于丘園者然即其禮文之盡削爲束帛之戔戔似不無鄙吝之過而救吝以儉其所以回天下之雅道者端在於茲故雖吝而終吉也

象曰六五之吉有喜也

世道關乎禮教禮教係於君心六五有敦實之吉則禮之本得而天下之淳漓悉及而淳朴矣君心不其有喜乎

時方遼末世道有多少好憂處五能反本故可喜非五自喜

易經可說

卷之二

五四

也爲世道喜耳

上九白賁无咎

賁飾之極多尚浮華上九艮體也一反而歸之質素還於本真是挽人心以維世教者端在斯人故其詞曰白賁无咎

白賁者白即賁也文明以止者也无咎謂其无忝於綱維世教之責非僅僅補過而已

象曰白賁无咎上得志也

點浮華歸本實上之志也茲曰其賁而无咎人心世教自此而一正上之志不大有得乎

上者卦之上即賁之極也賁極則默心生故白賁爲得志

總論

初賁於已故所重在義二賁於人故所重在與三賁於陰而

恐其濡故戒其承貞門道於剛而失其賁故故之婚媾五主賁而船先什實故與其有喜上反賁而紀綱世道故嘉其得

志總之六爻陰陽交錯有應者以應而相賁无應者以比而相賁四與初應求賁於初故初賁此而四賁如也二比三而

賁乎三故三賁須而三濡如也五比上而賁故五賁丘園而上白賁也初與四應而相賁者也五與上二與三比而相賁

者也此六爻之大旨也

三三三不利有攸往

群陰盛長消剥乎陽君子自當巽言晦迹以避其禍不宜有所往也

易經可說

卷之二

五五

象曰剥剥也柔變剛也○不利有攸往小人長也順而止之觀

象也君子尚消息盈虛天行也

剥剥落之義也自初至五皆之五陽今爲五陰是也陰勢欲剝陽剛以至于盡也曰不利有攸往者正謂此小人之長陰邪之

勢方張也順時止之而不進觀卦有此象耳君子一進一退尚乎消息盈虛此天之行也天不能違時君子能違天乎

卦詞只一句聖人釋之獨詳深爲君子致意也小人長以時勢言順而止以義理言天行也以氣運言觀象也觀卦中有

順止一段道理又轉到天行上是勸他十分順止不可違天

象曰山附於地剥上以厚下安宅

山起于地而反附着於地是比剝之義也君子居人之上而不

厚其下何以自安其居民惟邦本本固邦寧未有基本固而能剥者也故必厚下而安其宅

此是治剥的道理厚下寬刑薄斂之類宅言已之所處也

初六剥牀以足蔑貞凶

陰之剥自下起剥牀以足終乃及膚柔蔑貞之凶可无懼乎

凡曰牀曰輿皆以小人視君子而言君子者小人之所恃以安所恃以行者也蔑蔑如也蔑貞即害正之謂小人未即凶也必害正而後凶

象曰剥牀以足以滅下也

要惟不剥耳剥以滅下災之所必至也速去可矣此即履霜堅冰之意

易經可說

卷之二十一

五十六

六二剥牀以辨蔑貞凶

二已進而上矣其所剥以牀幹去膚不遠也蔑貞之凶如何哉牀與足之間曰辨比前更爲切也

象曰剥牀以辨未有與也

剥牀以辨群陰未有與君子者君子之去可不速乎

六三剥之无咎

衆陰方剥陽三獨背其黨以從正是即小人中之君子也故亟以无咎與之

義 剥之无咎言當剥之時而无咎此最難也以其居陽故知此

象曰剥之无咎失上下也

上下方剥陽三寧失其類而不顧小人之善變者也

六四剥牀以膚凶

陰禍切身不止足辨之幾及而已也曰凶不可復救矣

膚牀上席之貼身者也

象曰剥牀以膚切近災也

以足以辨猶可去以膚而切近于災去可得乎

六五貫魚以宮人寵无不利

聖人于剥陽之中別立一義以教小人曰君子者天下不可一日无者也爾儕小人而可肆其凶惡乎爲五計當率先衆類從首以聽君子之命若貫魚以宮人寵焉庶君子得行其志而小人亦陰受其利矣

易經可說

卷之二十一

五十七

魚陰物宮人陰類貫謂一二三四而以之者五也宮人寵均

被恩澤此外无假借也无不利者禍亂既成不得不言利害

以動之○東坡曰觀之世幾于剥矣而言不及小人者其主

陽也六五剥之主凡剥者皆其類也聖人不能使之无寵於

其類故特擇其害之淺者許之四以下貫魚之象也自上及

下施寵均也夫寵均則勢分勢分則害淺矣以宮人之寵寵

之不及以政也不及以政豈惟自安亦以安之故无不利聖

人之教人也容其或有而去其太甚庶幾從之如責之以必

无則彼有不從而已矣

象曰以宮人寵終无尤也

小人特患自雄耳能率其類以承事君子終則何尤

上九願果不食君子得與小人剝虛

世道不可无陽則不可一日无君子一陽雖為衆陰所剝而生意未嘗不在其中譬之願果而不食終无可滅絕之理也故君子居此則為衆陰所載不期存而自存小人居此則自剝其虛不期喪而自喪然則君子亦何所不利小人亦何利乎詎若不利其虛而衆載之之為利也

東坡曰果未有不見食者也願而不食必不可食者也智者去之愚者眷焉上九之失民久矣五陰之勢足以輾而取之然且獨存於上者彼直存我以為名耳與之合則存不與之合則亡君子以為是而不可食之果也而得不亟去之彼得志於上必食其下故君子去其上而出其下可以得民載於下易經可說 卷之二 五八

謂之與庶於上謂之廬廬者既剝之餘也豈可復用哉

彖曰君子得與民所載也小人剝虛終不可用也

在剝時民思不可无君子故樂於承載小人不載而剝虛終不可用以自存也

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往序卦云物不可以終盡剝窮上反下故受之以復復者陽向窮上而在外今則反下而在內也陽剝則窮復則通矣是君子得志之日也故有亨道然必已之所為盡善而无疾然後朋類之來疇離其祉乃无咎耳吾就而述其數反復其道七日而來復天運之循環若是其可必也吾人而度其往君子道長日可見諸行人事之順利又若是其可必也當事者慎毋自乖出入之

度而貽累于朋來哉

復是自家物事纔復舊之意蓋天下國家事原屬君子主持向也君子進而往矣今一君子來依舊主持天下事故謂之復復自有亨道君子之道亨也出入是一陽已進者朋來是衆陽在後方來者本卦德震動坤順來許在彖傳出入二字與繫辭出入以度利用出入語同只是尋常所謂一出一入也以其是在位故曰出入疾言害事也氣失其平之謂疾故事欠調安亦謂之疾朋來者一陽既復則其勢不止一陽而已矣是衆陽漸漸而來也无咎即疇離祉之意咎是衆陽底仍屬我連累飽有咎也出入无疾朋來无咎以人事言反復其道七日來復以氣數言道即氣數之說反復與剝相反也易經可說 卷之二 五九

剝卦倒而成復故曰反復其道剝之初升而為上上降為初

一與六交則其數七故曰七日來復剝曰不利有攸往小人長也復曰利有攸往剛長也俱是必然之理聖人全為君子謀故于臨曰日八惡陰之長也乃遲之於復曰日七喜

陽之進也乃速之

彖曰復亨剛反○動而以順行是以出入无疾朋來无咎○反復其道七日來復天行也○利有攸往剛長也○復其見天地之心乎

復奚以亨剛始反也剛反則勢在君子矣且以卦德言之動而以順行順理而動動罔不滅人已胥賴之出入其无疾乎朋來其无咎乎曰反復其道七日來復者自天行之數稽之也曰利

有攸往者自剛長之勢決之也即是復而觀造化漸滅之內卽啟生息之端天地之心所以生萬物而不窮者此可以窺其微矣君子固承天之心以生萬民者順動而利往其无負此來復之期可也

剛反對剛長反者言剥之剛竊上反下而爲復也長者言復之剛自下進上歷臨泰而至于乾也以其既去而來反故亨以其既反而長也故利有攸往剛反言方復之初剛長言已復之後行亦動也動乃震之德是一陽之來復者方整世界奮發果爲處謂之動也順則其奮發整頓處皆以中和出之必於事體无乖時宜不拂乃見之施行有調停恰當之意天行者陰陽消息天運之自然也故反復其道七日來復陽剛

易經可說

卷之二

六十

用事君子道長所以利有攸往見天地之心者天地无心生生不息者乃其心也剝落之時天地之心幾於息滅矣今一陽來復可見天地生物之心无一息之間斷也天地之心於復可見人之心亦于復可見當復之時動而以順行此方是善承天地之心○習學記云剝者漸剝復者頓復也卦之反彼爲此无不然者而其盛於復方其窮秋大冬推折皆盡而孰知其復哉世謂復特陽之萌芽而漸長則何名於復故曰出入无疾朋來无咎反復其道七日來復又曰剛反動而以順行又曰先王以至日閉關后不省方皆以明乎陽之頓復非萌芽之漸長所能當也本諸人心其爲不善以消其善如剝之消陽者曰漸可耳及其一念提疾克已復禮亦猶陽之

頓復也然則漸而述者人之過也頓然復者天地之心也噫陽大陰小豈特聖人以義理尊之哉乃天地之正性也○生篇曰復還也人之一心渾然天理此理原是自家固有之物剝盡復生如偶失而復還於我也孔之所謂復禮是也豕曰剛反反吾之所固有也非在外也復以自知豁然貫通故亨復之始貴動一念奮發如雷斯震此天理所以生生而不息也順者所以善其動也溪造以道勿忘勿助是也復爲德之本養得其道則動罔不滅矣故曰出入无疾下仁而休從道而中皆善與人同也故曰朋來无咎反復其道終日乾乾也七日來復強而不息以天行之健爲行也始曰剛反乃道心惟微之初繼曰剛長則天理充積之極矣人之良心卽天

易經可說

卷之二

六十一

地之心天地之心卽吾人之心大哉乾元至哉坤元元者善之長總是一心非有二也苟迷而不悟自家方寸之地原不見得何能見天地之心惟復則一念惺惺常存知天而知天之未始不爲我知地而地知地之未始不爲我不過識得此真心而已

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方雷在地中陽氣初復而未奮先王謂初復之陽始生尚微須安靜以養之故于陽至之日閉關不啟令商旅不行后亦不省視四方安靜寧息以養微陽乃像長養萬物之功於不寤者與先王是先代立法之君以教後世者后是泛指君長靜養微陽不止閉關一節特舉其大者言耳人心之微陽亦最宜養

清心寡欲是閉關第一事也○生生篇云閉有形之關易閉
无形之關難復之閉關非閉有形之關也一念方萌關鍵未
固種種情識種種慾望皆得祛而奪之吾之天君役役營
營馳騁四方何定主之有故必黜其思慮絕其營爲喜怒哀
樂渾然未發聲色臭味湛然未交一真常主退藏於密方可
謂之閉關如此則不營營於功利不憧憧于往來商旅之不
行也天君泰然于內而不馳騁於外后之不省方也此所謂
安靜以養微陽也

初九不遠復无祗悔元吉

一陽復生于下復之主也而在事初則於理欲危微之介有辨
之明裁之决者故其意念之間有一不善未嘗不知知之未嘗
易經可說 卷之二 六二

復行豈至久遠而貽之悔乎直正用克復之功以造于聖賢之
域者故曰不遠復无祗悔元吉

不遠之復是意念上少有過差便覺悟便遷改自然不及於
悔故曰无祗悔祗字即今人祗恐祗及之謂是渾成字眼

象曰不遠之復以脩身也

初九不遠之復以其志在脩身耳欲脩其身則一念慮之頃自
常加省察克治之功不待遠而後復也

此與以下仁以從道一例看言所志向在乎此也

六二休復吉

六二柔順中正下比初九得切磋琢磨之助日復於善而罔自
知是不勞心力以成德者也故曰休復吉

休美也是美之之詞魯無君子斯焉取斯亦此意

象曰休復之吉以下仁也

二之休復以其能下初九之仁也人之有善若已有之故不覺
與之俱化矣

不遠之復合下卽是仁體二爻在初上故曰下仁是俛首遜
志以師之也

六三頻復厲无咎

不善貴復復善貴常六三陰柔不中正而處動極復之固而
頻者也人心惟危不亦厲乎然以其知復也道心猶有存者故
與其无咎

頻復重在能復上三居兩卦之間一復既盡一復又來故有
易經可說 卷之二 六三

頻復之象

象曰頻復之厲義无咎也

夫人患不知復耳知復則終可改過以從善義固當得无咎也
厲字雖危然于復上終須得力

六四中行獨復

在群陰中能復者寡矣四獨不囿于其類不狃于其習而奮然
從初九以復於善是聖人之所深與者也故曰中行獨復

四于卦體純陰較之六二與初同體者遠矣故曰中行中行
有中流砥柱之意言不倚衆陰而行也獨復者自陰之辭而

復從初九也中行所以獨復獨復正見其中行一串說一

象曰中行獨復以從道也

道者人所依歸從道而不從衆卽獨復亦有所不顧矣

初之象曰以脩身也二曰仁四曰道脩身以道脩道以仁仁與道皆脩身之事也二比而近故曰仁四應而遠故曰道

六五敦復无悔

人主一心耳欲之中我也无窮六五以中順居尊不但能復於善而且敦厚其復不以攻取而移不以始終而間純乎其善而无悔之道也

中者人受天地之中以生順者不違乎天卽順帝之則也敦者厚也言其信道之篤執德之堅不以久暫而或變也不違復者善心之萌敦復者善行之固无悔者反身而誠也○易筌云初爲復之主爻四與之應五去初遠又非其應其下而易經可說

卷之二

六四

而從之也亦附於四而已敦者附益而加厚之也此說亦是象曰敦復无悔中以自考也

五有中德而用以自考復之不固不敢自懈者焉所以敦復而无悔也

中以自考此心常不放下故能敦復一曰考成也言中德者自有而自全之也

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征

凡人之復始于開悟上六陰柔居復之終沉溺於利欲而不知反蓋終迷而不悟者能免於凶乎曰災曰眚其所宜有也用此行師終有大敗而辱及其君至于十年亦不克征迷復之凶始

此

迷復者迷而不反也天災曰災已過曰眚迷復若此災眚其所必有也用行師以下舉迷復之凶之最明者以示警耳窮兵黷武誤國殃民全是迷而不反處

象曰迷復之凶反君道也

六五敦復君道也上之昏迷於欲而不知復其於君道不大相戾乎

生生篇云上六一爻純是迷復之象迷而不復則終於利欲之場无復醒悟之日矣絕天之道仰愧於天便是天災失人之心俯忤於人便是人皆用行師終有大敗者矣動取困也以其國君凶至于十年不克征者失其天君至終其身而不

易經可說

卷之二

六五

能返也象曰反君道也惟天君能後群動而今反以群動後天君非反君道而何

三三无妄元亨利貞其匪正有肯不利有攸往

序卦云復則不妄矣文王謂无妄誠也誠能動物當得大亨然所謂无妄者實理也亦正理也故利在守正不遷乃可以攸往耳如其匪正則肯且隨之安能利有所往哉如此則利如彼則不利无妄者必以正可也

復者天也无妄者純乎天者也震乾合體爲動以天動動與天合理應大亨然乾有性情猶曰利貞况震之動吉凶悔吝由是而生安得不利於正乎不然則肯從内生其于往也何利象曰无妄剛自外來而爲主於內動而健剛中而應大亨以正

天之命也其匪正有言不利有攸往无妄之往何之矣天命不佑行矣哉

卦何以无妄名卦體剛自外來而為主于內則主忠信而不妄矣卦德動而健是德性用事施為之不苟也卦體剛中而應是一誠无間相與以有成也此所以謂之无妄也无妄則大亨而且正矣大亨以正是固天之命也蓋天命實理无一毫人欲之私故也天命我以正而我棄其命焉可乎其匪正有言不利有攸往是遠天也如是而往行將安之天命之不佑未有能行者此聖人特示以利貞而尤憊憊于匪正有言之戒也

剛自外來是外卦純乾之剛來而為主于初也震之初即乾之初畫此乃卦之主也人之心只要得其所主動而健所主

易經可說

卷之十一

六六

易經

之剛不因動而移也剛中而應所主之剛得相須而濟也剛德在內以主宰言動而健以推行言健者剛之發也剛中以應事接物言二人同心也此三件總是箇无妄大亨以正相連下其大亨而利于正是乃天之命也命以賦予言天所賦予事事物物有箇理在故或吉或凶或禍或福莫不各有正理皆天所賦定也故人必大亨以正乃為順天之命也无妄之往即匪正而往本不正也自以為是更不回頭故曰无妄之往如此不但自欺且欲欺天故不佑之

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

天地間有一物之理乃生一物凡天生此物即有此物之理與之故天下雷行震動發生則物物之與以无妄之理此天下雷

行其卦為无妄先王以之則善對其發生之時長育萬物使各完其无妄之理而已

茂者盛也對時云者隨他時令當何如各照其時令而養育成就之也如春耕夏耘秋收冬藏各應其時以育五穀又如孟春則義牲无用牝止伐木仲春則无竭川澤无漉陂池之類凡此皆先王所以對時育物也蓋與之實理者天也為之全其實理者聖人也且物物而全之所有者不止一物故謂之茂對時育萬物也○生生篇云天下雷行物與无妄只是

易經可說

卷之十一

六七

易經

人物之性即是此理○對時育物以无妄為主茂者一時充積有鬱勃之意故其動也以天其行也以時因時而施非有心以合時也因物而付非有心以合物也如堯舜鳳儀歌舞孔子老安少懷豈有所期必之哉期必焉則妄矣妄則天命不在我而何有於育物故對時育物者无與於時物者也此天道自然之妙聖人所以體天而无妄也

初九无妄往吉

初九以剛在下為誠之主所謂克全无妄之正者由此而往其何不吉焉

此爻純乎天者故以无妄當之往吉即利有攸往言推行之皆當也

象曰无妄之往得志也

君子知无妄而已乃其至誠動物有无往而不愜吾志者故謂之吉也

六二不耕穫不菑畬則利有攸往

九理所當然者非妄也人所欲為者皆妄也六二柔順中正因時順理而无私意期望之心是為不耕穫不菑畬之象如是則利有攸往矣

耕者春耕也穫者秋歛也菑者田之一歲墾而成者畬者田之三歲墾而已熟也墾者始而耕終而穫始而菑終而畬不

耕穫者不方耕而即望其穫也不菑畬者不方菑而即望其

畬也耕也穫也即明其道也不耕穫不菑畬即明其道不計

其功也觀小象未富可見矣利有攸往者自然於道義上行

得去无阻礙之謂

象曰不耕穫未富也

二之存心純乎道義未嘗念及於富所以不方耕而求穫也

未富便不害无妄之體

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

六三亦无妄者而處不得正或以取災匪其自取之也或繫之

牛而行人之得邑人之災是則三而已

純假象或繫之牛彼无故而來也行人之得此无故而去也

邑人罹其災則亦无故而罹也天地間容有此理故聖人著

明之然則君子宜如何心迹之間嫌疑之際慎所蹈焉而苟

或罹之聽之命可也

象曰行人得牛邑人災也

行人得牛邑人必受其災矣此理之固然者而要其事則出于

或然也故曰无妄之災

九四可貞无咎

陽剛健體下无應與是其貞也或大其守咎所不免矣可守此

常理而无失乃能得无咎也

勉之之詞言當守其正而不易也

象曰可貞无咎固有之也

乾剛无妄四之所固有者也固有而或失之可乎故勉之曰可

貞无咎

易經可說

卷之二

六九

乾初體乃震一陽所自來是正其固有者

九五无妄之疾勿藥有喜

乾剛中正以居尊位下應六二亦中正无妄之至也自宜无疾

矣倘或有之勿遽然用藥自當旋念而有喜者此聖人于意外

之變而教之以善處之術也

健體本无疾即疾非真疾也无妄之災自當无妄而愈

象曰无妄之藥不可試也

藥以攻疾耳不可試之于无妄之疾也惟勿藥焉自愈矣

試者少嘗之也即改治之也因疾是无妄之疾故藥亦說是

无妄之藥○五處无妄之極所戒在動動則妄矣

上九无妄行有言无攸利

上九非有妄也乃所行不妄過焉不妄而行有省者則亦不可行矣其何所利哉

此即卦詞然事在行上上之時密極當止而行行便非正象曰无妄之行窮之災也

无妄善矣若其所行之過則窮不知反自取災者也災與咎相連

三三 大畜利貞不家食吉利涉大川

序卦云有无妄然後可畜故受之以大畜无妄者卦德之剛健篤實光輝足以當之是所謂大涵養大學術也夫畜之大者其施必宏倘始進不正將焉用之故凡進退去就之間皆宜以道自重不為曲學以阿世而利于貞焉則遇尚賢之世舍吾家食易經可說 卷之上

而就大烹斯道以之行澤以之沛大有所作為以濟天下之險也故曰吉利涉大川

此畜字作蘊畜之義陽為大乾艮皆屬陽故曰大畜陽實陰虛乾健艮止以誠為主則學問有根本自然光輝發越其德日新如是可見之用矣然尤不輕于用寧靜无躁如卦中諸爻之艱貞脫輓者然始為得正始可出而用世不食于家不家食者言食君之祿也吉利有攸往之意涉大川言大展其經綸如乘風破浪一息千里掀天揭地之業自我而就故取象為涉川

彖曰大畜剛健篤實輝光日新其德○剛上而尚賢能止健大正也○不家食吉養賢也○利涉大川應乎天也

卦彖以大畜名蓋學問之道不外乎一誠卦德剛健艮止則是內而存主者一誠之无息外而踐履者一誠之不露也夫剛健則无一毫人欲之陰私養賢則无一毫人欲之虛假由是間然日章光輝宣著其德自日新又新所以積小為大以成其畜也名大畜者以此畜大則可見之用矣尤必利貞者何取焉卦體以艮畜乾則是內卦三陽皆賢人君子其德性以剛健用事者也上九艮剛居上擇得為之勢率秉養之良而尊尚之且不以爵祿相縻而以道義相勉能止其健使无過剛急遽之弊是皆所以成其正也此所以為利貞也由是而遇養賢之世則不家食出而為之用由是而合時措之宜則涉大川而大有所濟皆理之必然耳君子一存心一舉動其可苟乎哉

易經可說

卷之上

七

天下許多義理不是外頭的皆係于我胸中故曰大畜大畜之道先要剛健為主天若確然不令容半點私欲又須敦篤懇至把道理着實體驗不令半點虛浮久之天機自然活潑鳶飛魚躍暗地中若有精光閃爍掩抑他小任由是而日進一日其德日新蓋道理本常新而無窮盡吾之所得于心者亦日日新而无窮盡也此釋卦名○以剛居上指上九賢指內卦乾三爻說艮同體本主正人君子同心同德的居上得位而尊尚之但乾剛諸賢氣嶄峻絕期期千仞意遠合乎時宜无須有曲成造就之術畜止其健使无過逞則我善用之其所以畜之者乃所以成之也故為大正此是賢人君子輩成就一箇是言无不正也尚是加禮養是班祿就家食上養

揮則養字較切應天只是時乘之意蓋天者時而已矣吾之
蘊蓄深厚義理融貫百凡施為注厝員活通變隨時轉移動
與天俱何施不可何功不成故利涉大川此應天時行為利
涉之具也非大畜君子烏能造是

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

山畜氣者也氣之大者莫過於天天在山中故曰大畜君子法
之以為人心畜理者也理之至博莫過於古昔聖賢之言行是
以博學旁搜一一識而不忘務求先聖先賢所言之理為我
心得而吾心中包含蘊蓄浩浩手資之深取之左右逢其源斯
亦大畜矣蓋天山一氣也前言往行一理也聖賢先得之耳初
非吾所本无而取之于古人也

易經可說

卷之二

七二

字

前言往行但是古人用心處因其言而默識其所以言因其
行而默識其所以行此正所以畜德也不然亦徒博而已

初九有厲利已

初九陽剛乾體志于上進當大畜之時為六四所止故周公以
有厲危之而敎其利於已也

已不進也皆取以艮畜乾之義六四六五以他卦言則與初
九九二為正應以大畜之時言則為所畜止耳

象曰有厲利已不犯災也

災即厲也止而不行則不犯災矣

九二輿說輶

九二為六五所畜以其處中能自止而不進如輿之脫輶者然

其得時宜如此

脫輶者脫其車下之縛而其中如故不失為輿也與脫輶不
同脫輶則全車皆解矣

象曰輿說輶中无尤也

處畜之時不進為中二得此中何尤之有

九三良馬逐利艱貞日閑輿衛利有攸往

健極則行止極斯通三上同德而援之進九三得時則駕而初
二亦隨之有良馬逐之象然馬不憂其不良憂其輕車易道以
至於泛軼也矧良止在前未可輕進故與其傷易也寧以艱處
之與其朋昵也寧以貞處之猶且日閑其輿馬日閑其衛焉如
是則安行軌道不失其馳利有攸往也

易經可說

卷之二

七三

字

乾為良馬為行健馬非逐不行故曰良馬逐言其比德齊力
並驟同驅也彖曰利貞此曰利艱貞者陽居健極勢不可止
猶欲止之其艱可知猶云艱難力守其止也日閑輿衛只是
不恃壯用固而有恃重審顧之意與艱貞一塗事輿所以駕
馬者也衛所以衛車者也考工記周人尚輿車有六等之數
戈也戈也戰也矛也鈴也皆衛名如是則得遂其進而利有
攸往○輿者任重之物衛者應變之物君子不家食以一身
任天下之重者輿也利涉大川而應天下之變者衛也

象曰利有攸往上合志也

上九君子志在大行其道三之志與上合不期進而同升其往

自无不利矣

六四童牛之牯元吉

乾剛上進陰柔之人所不樂也六四艮體之初畜止初九但因上為陽爻而无其助雖萌進止之心而不得逞有童牛之牯之象如是則君子之道得行人善而吉矣

童牛牛之小者牛陰物四艮體之初故曰童牛牯牛馬圈也所以言牛馬之逸者書曰牯牛馬是也言雖有畜止君子之念為上九所制而不得行也六四六五亦非是十分小人只是賦性陰柔自與陽剛不相得便有畜止之意

象曰六四元吉有喜也

六四苟不畜陽剛而使之得上進則君子之道大行矣象曰有喜也所以深幸之也

易經可說

卷之二

七四

七四

六四與泰及小畜四爻相同但此屬艮體未純是小人故一

革心則君子即有喜

六五猶豕之牙吉

六五亦欲畜九二者近于上九而不得行也為豕豕之牙之象如是則乾體諸爻可上進而吉矣

爻意與六四同爾雅系于豬豕猶豕者豬子也牙者畜豕之杖海岱以杖繫豕謂之牙今牙門之牙亦指門前橫木而言古謂之橫馬所以止行人也總之四五二爻皆欲畜君子而制于上九不得行耳

象曰六五之吉有慶也

六五之吉則象君子皆進而有慶孰甚焉

慶世道之慶也倍于喜矣

上九何天之衢亨

以陽居上與乾同體畜極而通恣其進而大用之賢人君子得以翱翔天路而防閑羈縻之悉屏則不家食涉大川之功可建矣故曰何天之衢亨

何天之衢歎息而深喜之也言何其天路之廣闊如是也蓋前之畜之者非故抑之也養其銳而徐用之也成就人才之術也此之不畜者非故縱之也君子之才德已就與衛已閑无虞於罟罟也廣開賢路之意也此即剛上而尚賢能止健大正之君子也

象曰何天之衢道大行也

易經可說

卷之二

七五

七五

何天之衢則君子之道得以大行更何所阻滯哉

總論

生生篇云大畜之卦聖人所以包羅萬象負荷一世而為日新富有之盛德大業者也人皆曰如是可行矣如是可進矣而聖人以爲未也初之厲也慮其災也二之脫輟也振其動也至於畜極而通戎車既閑矣我馬既逐矣可以坦然行之而无不利矣然天下之人剛柔易性傲惡易習於是有觸若牛而突若豕而悍然難馴之者豈刑驅勢格之哉亦以其自治者治人耳試反而觀之吾身室家於未萌則其克治也易止惡於既潰則其懲創也難直養之學順之而自消強制之功過之而愈熾而况於治人哉是故童牛之牯必防其

頤頤者之牙必相其幾要之初以結而厲二以頤而脫四以
結人者自結五以頤人者自頤是相拂而未始不相成者也
惟至何天之謂則太宰在吾心太和在宇宙而非塵世道路
中人矣噫末世以要路爲天衢而不知以日新應天爲天衢
則何惟其情足之差哉

三 頤貞吉觀頤自求口實

卦具頤之象頤有養之義文王謂養之係於吾身不少也必以
正焉斯可得吉耳毋寧觀其頤乎果出於聖賢之學術否也毋
寧自求口實乎果出於禮義之中正否也觀頤則正是君子之
道也

此卦上下二陽內合四陰外實內虛上止下動故名爲頤頤
易經可說 卷之二 七六 君子

口旁也口食物以自養故取養義養是大於養德養身尤莫
貴於以正故曰觀曰自求謂審繹其養之正與否耳○觀頤
者吾心之德要養得大中至正恰是天理之極若下差些子
倘畧差一釐頭便是下止了所以要觀然必虛中者始能觀
之而此卦有內虛之義故曰觀曰口實如飲食嗜好富貴爵
祿等項凡在吾身上受用者無一匪皆恒情所係戀而不能
割者若于此觀然尤要只把過而不有物來頤應道理應付
他未嘗盡心亦未嘗盡心終是見的透打的徹洗刷得淨
盡始爲得正而吉故曰自求口實自求者无所待于外也要
之自求口實只是觀頤而事以其日用至切故對舉言之
耳

彖曰頤貞吉養正則吉也觀頤其所養也自求口實觀其自
養也○天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

頤頤以貞吉君子不可一日離養養不可一日離正惟正則吉
不正則不吉耳曰觀頤者觀其所養之必于聖賢否也曰自求
口實者觀其自養之必于禮義否也是養道也天地聖賢之所
不能外也萬物待養于天地天施地生以養之萬民待養于聖
人聖人不能以身養也養賢及民以養之无養則无萬物无萬
民无萬物无萬民則不成其爲天地爲聖人矣頤之時豈不誠
至大矣哉所以必正之爲貴也

所養是養德言人學問必曰所養何如是也自養是養身以
其切於吾身者也天地養萬物日夜所息雨露所潤是也聖
易經可說 卷之二 七七 君子

人養賢其德政及于天下故曰以及萬民蓋萬物萬民不可
一時无養天地聖人之心无一時不在養萬物萬民故曰頤
之時大矣哉然道理未有正而不大者故旣言養之正又極
言養之大假如天地養萬物而失其正則陰陽謬戾物不遂
其生聖人養賢不以正則賢者不安其位而民不被其澤天
地聖人又烏能外于正哉

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食

山下有雷凡物皆有生息爲頤之象君子曰頤養也養德自言
語始特爲慎之母任躁妄而喪厥德也養身自飲食進特爲節
之母縱七箸而喪厥身也斯其善于頤養者哉
言語自口出飲食自口入人之所共知而難能者慎與節也

言語飲食有動之象慎之節之有止之象

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶

陽剛足以不食乃曰舍爾靈龜于物其所自失多矣故曰舍爾靈龜觀我朵頤凶

朵頤者頤朵朵上進也爾初九也我六四也龜者不食而壽无待於物者也養人者陽也養于人者陰也君子在上足以養人在下足以自養初九以一陽而伏於四陰之下其德足以自養而无待於物者如龜也不能守之而觀于四見其可欲朵頤而慕之爲陰柔之所致也故凶

象曰觀我朵頤亦不足貴也

所貴于陽者貴其養人也如養於人亦不足貴矣

易經訂說

卷之二

七八

孟子曰飲食之人則人賤之卽此意

六二顛頤拂經于丘頤征凶

士君子貴自植立不自立而求食於人无一可者六二不能自養而俯仰於人非頤之善物也其詞曰顛頤拂經于丘頤征凶聖人之戒汲矣

顛有垂下之意指初九于丘有仰企之意指上九蓋卦中二

陽爻皆能養人者也拂經是論其理之失征凶是論其事之

凶

象曰六二征凶行失頤也

初上皆非其類也二陰柔不克自主而行以求人之養祗自失顛而已何益焉

陰與陽不同類

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

拂頤者戾於養之道也六三陰柔不中正以處動極拂戾其所養而不顧者卽天理人情之所必有亦凶而終不可用也若是而安所利哉

六三與上正應故曰貞因處動極不能固守乃凶十年勿用无攸利戒之之詞

象曰十年勿用道大悖也

道頤道也彖所謂自求口實彖所謂節飲食皆道也三之悖之欲用得乎

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

易經訂說

卷之二

七九

大臣宜身養天下而其才不足何妨於用賢四居上得正顛初九之賢以養天下於頤雖顛而於事則吉是大臣任賢之道也然賢才抱德於下不輕自售倘非下之專而求之繼未有宜爲我罔者必其悉心而任竭力而求如虎視眈眈而其欲逐逐者然斯賢者樂據其謀而大臣養賢之責可无咎耳

以上求下故曰顛求賢以養萬民故曰吉顛頤吉是就其事

而與之虎視以下是因其事而勉之人臣爲國養賢要下士

之虛名鮮有好賢之實顛故曰下而專求而繼言其誠切而

懇至也○以六四言不可不任初九以初九言不可仰視六

四

象曰顛頤之吉上施光也

為大臣者不必耻其愚之曰下出也願賢者以養民則上之施弘及於其下光明昭破世稱大臣斯其選已

說到上施光線是其為吉總見任賢不可以不誠

六五拂經居貞吉不可涉大川

六五陰柔居尊位不能養人反賴上九之養是拂其上施之常者也然養賢及民自是正道能居此貞而永聯一心天下咸被其澤而得吉矣如必欲其施之出於已未有以薄力而能濟者故曰不可涉大川

居貞居字安止而不遷也豫之時由豫在九四故五獨不言豫願之時由願在上九故五亦不言願觀上九之利涉大川則五之不利涉可知

易經可說

卷之二

八十

四書

象曰居貞之吉順以從上也

順以從上一无自任之心則為居貞而得吉也

上九由願厲吉利涉大川

上九以陽剛之德當大君委託之重以養天下是天下之養由已以出者也其任不艱且大乎敬共惕厲无敢怠荒庶可以獲吉然得君如此之專受任如此之重不大奮精力以濟天下之艱危未足副委任而稱賢也故又貴利涉大川

願以止為養四五皆柔至上九之剛而後止則群陰之得所養者皆由之也厲操心危也利涉大川亦本厲字上來

象曰由願厲吉大有慶也

上九當大任如是能統眾如是天下皆被其德澤矣是大有福

慶也

總論

黃成孫曰上艮下震曰願艮止而靜故艮之三爻皆吉震躁而動故震之三爻皆凶非夫艮吉而震凶也凡願之道吉于靜而凶于動也今夫外徇者內與故初曰舍爾靈龜觀我朵頤逐夫末者其本必顛故二曰拂頤十年勿用此震體也皆動其所養則弗能為也故三曰拂頤十年勿用此震體也皆動而凶者也睽而坐者見乎四海馳而觀之不昭乎車之下則靜者常也故四曰虎視眈眈其欲逐逐當其不可為而不為則其不為之也功故五曰拂經居貞吉不可涉大川動者病矣然靜而不能動則動者常死夫惟天下之至靜為能至動

易經可說

卷之二

八一

四書

故上曰由願厲吉利涉大川此艮體也皆靜而吉者也今夫天地也萬物也上動而下止者也物之下動而上止者惟願焉耳是其所以為願者震也震不自動係於艮而後動焉艮不止之于其上則震雖動不能也則其所以為願者艮也非震也故動不自動其靜者動靜不自靜其止者靜夫能止其所止則願之道盡矣

二之顛願與四同三之拂願與五同而吉凶異者二三自養是為逐物而喪已也四五養民是為舍已以從人也

三三大過棟橈利有攸往亨

大陽也四陽居中過盛故名大過陽既任重有棟之象二陰居其上下不勝柔弱則重將安托棟其橈矣然處大過之時必當

遇而不遇始爲有濟卦體卦德剛中巽悅是其意氣不張德性
用事有靜无不察之實動九不投之機非即所稱過而不過者
乎斯利有攸往无僨事而獲亨通耳

陽爲大爲君子當大過之時剛實于內朋聯勢合操持太嚴
議論太高刻嚴太至不能調劑柔和平懷虛已以至激厲不
可收拾是大者過也凡陽盛者陰必衰而卦之上下皆陰爲
本末弱而中剛之重不可支故其棟撓曲也室以棟爲主棟
撓室將傾焉太剛則折之象也然能過而不過斯利有攸往
亨亨利一氣說下亨處全在剛中悅巽悅巽二字總不離中
聖人於過極難處處思得此一段猶可幹旋故舉出以爲君
子謀

易經可說

卷之二

八二

四十六

彖曰大過大者過也○棟撓本末弱也○剛過而中巽而說行
利有攸往乃亨○大過之時大矣哉

卦以名大過也陽居中而過盛是大者過也夫大可壯不可
過也大者一過勢將偏矣害何可勝言哉曷以爲棟撓初上二
陰本末弱也本弱則无所擔承末弱則无所寄附以見陰衰而
陽不能獨隆也然幸卦體剛雖已過而尚居中得時用事有不
獨任其剛之過者且卦德巽入于義理而和悅於施行曲盡其
維持之術故利往而乃可得亨矣若是則大過之時之難處誠
非有大過人之才不能爲之助勦也其所係豈不至大矣哉
他卦四陽儘多此何以獨名大過蓋二五者用事之地也陽
自內出據用事之地而損陰於外謂之大過大者過也陰自

外入據用事之地而因陽於內謂之小過小者過也過之爲
言偏盛而不均之謂也故大過者君驕而无臣之世也易之
所貴者貴乎陽之能御陰不貴乎陽之凌陰而蔑之也人徒
知陰過乎陽之爲禍也豈知陽過夫陰之不爲福也哉立陰
以養陽也立臣以衛君也陰衰則陽失其養臣弱則君棄其
衛故曰大者過也棟撓本末弱也四陽者棟也初上者棟之
所寄也弱而見屏則不任寄矣此棟之所以撓也棟撓吾將
壓焉故大過之世利有事而忌安居君侈已甚而國无憂患
則上益震而下不堪其禍可待也故利有攸往所利于往者
利其有事也有事則有患有患則急人患至而人急則君臣
之勢可以少均故曰剛過而中巽而悅行剛過是大過本色

易經可說

卷之二

八三

四十七

重在中與巽悅上蓋其體質本是剛毅足以奮發有爲而又
用之以中不過于剛德性本是巽順足以深入義理而又行
之以悅不拂乎人情所以利有攸往乃亨大過之時者言人
于大過之時雖大過之事適其時當其事也如堯舜禪受湯
武放伐雖過其事而不過乎理是也蓋无其時不可過有其
時无其才亦不可過故嘆其大大過人之才即于時上見之
象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

澤以滋木而至于滅木大過之象也君子者誠見得道理真即
世所共非我獨立於其間而畧不恐懼知得義命在即世所遺
棄我欣然於其間而略无悶悔是亦大過人之行也

上一句大過之象下二句大過之行不懼者不求同俗而求

同理天下非之而不顧也。五陽者不求人知而求天知。其
不見知而不悔也。此必有大過人學問義理見得明有大過
人操守脚根立得定方幹得此事。自人視君子見得大過在
君子亦只本等事。

初六藉用白茅无咎

當大過之時陰柔已能慎矣。又居巽體之下則慎而又慎者也。
亦如物不錯諸地而有所藉可謂慎矣。而又藉之用茅茅又用
夫白則至潔之物矣。是慎之大過者也。故有此象然慎雖太
過以其居大過之初則過而不過又何咎。

陰柔在下以承上之陽剛故有藉象茅柔物巽為白故象白
茅初六本也。本雖弱而有弱之用故无咎。言于事理无過差

易經可說

卷之二

八四

三九

也

象曰藉用白茅柔在下也

以其陰柔居巽之下故能若此其慎也。陽剛在上者乃得而承
藉之矣。

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利

九二剛過之始而比初陰是不任其剛以為之而取資于柔尚
可回天下之生意者其若枯楊之生稊乎。老夫之得女妻乎而
其往也无不和矣。

所謂剛過而中巽而悅行正是此爻蓋二為剛過之始也。枯
楊大過象老夫九象皆指本爻稊初在下象女妻柔象皆指
初六總之以陽從陰過而不過也。

象曰老夫女妻過以相與也

九二是夫其得女妻其女妻剛不可過也。二知已剛之過以相
與於柔是善濟之道也。

老夫女妻就有過以相與意

九三棟桡凶

三任天下之重若棟而以剛居剛敗乃公事若棟之桡者凶道
也。天下何賴焉。

象曰棟桡之凶不可以有輔也

剛不可獨任若棟之直承不可无輔也。曰棟桡之凶者正謂獨
任其剛不可以有輔耳。

或曰九三上應上六非得柔以為輔乎。曰上六末弱也且有
易經可說

卷之二

八五

三九

蓋頂之凶亦不若用其柔若故若无輔然

九四棟隆吉有它吝

陽居陰而不過其任天下之重有克堪而不敗若棟之隆而吉
若焉然以其下應初六為之輔也。若若他焉則反僨事而不濟
矣。吝。

有它者猶言以初六為不足與也

象曰棟隆之吉不桡乎下也

初六陰柔在下四得之以為輔无過剛則折之患而不桡矣

屋以棟為中三視四則在下棟桡於下之象四在上棟隆於
上之象四應乎初救其本也。救其本于未過之先故棟隆而
不桡乎。下其下不桡若棟焉得不隆隆非有所加也不桡乎。

其下而已三應乎上救其末也救其末于已過之後故棟橈而不可有輔救其過于末不名救其過于本也此三四之所以異也

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

九五陽過之極又比過極之陰則彼之柔无可資已之剛幾克濟足雖无足咎而實无有譽于天下者故其詞曰枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

枯楊生華猶可復生枯楊生華速其死也老夫女妻猶可生育老婦士夫无復生道矣无咎无譽重无譽上

象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

陽過而无資則終无生意矣陰過而為之助亦安能發育哉

易經可說

卷之二

八六

四

何可久漢痛之之詞可醜言配合之非宜也

上六過涉滅頂凶无咎

天下事已无可為矣然可曰已力之不足而自護手捐軀以求必濟是亦人道之所當為者即過涉滅頂凶亦无咎之道也

當過之時以二陰爻論之初藉用白茅大過于慎者也以其居卦之初故无咎上過涉滅頂大過于濟者也以其居卦之終故凶

象曰過涉之凶不可咎也

天下有不當涉者有當涉而不可自恤其身者上九過涉分也義也天地間所不可少之人人世所不可少之事也何可咎也

總論

道以中庸為至而賢智之過竟與愚不肖同科夫道則何過

之有哉然德有偏全勢有輕重全則苦於難兼重則苦於難

反彼拘方守轍之士方曰視而却步而聖人默徐徐焉安起

而收之於是天下之視聖人以為希世絕倫之事而不知聖

人固率其常性盡其常道而一毫无所加也傳曰非常之原

黎民懼焉及臻厥成天下晏如也茲其大過之時乎故論其

時則兢兢業業時幾是白茅之藉也慎而過者也即揖讓放伐廢

嫡殺兄斷然為之而不疑亦未始非慎也剖心自明是滅頂

之凶也忠而過者也即抱器存祀作狂受辱愛其身以有待

者亦未始非忠也枯而能生若見以為奇而不出乎盈虛之

物理老而相得若見以為異而不出乎夫婦之造端彼聖人

易經可說

卷之二

八七

四

所以扶本末之弱而收棟隆之吉者惟其知時者豫耳故曰

物有本末事有終始理之常也由本而及末先始而令終事

之常也古之人所以大過人者无他順其常而已

三三習坎有孚維心亨行有尚

上下皆坎有習坎之義二陽居中有有孚之義故人處險者以

誠實為根本不以艱難險阻淪其有常之守維此心自然安泰

无一毫凝滯于其中由是而行乃克展其經綸不為險難所

束縛而有尚于天下矣不然而此中先失如險何哉

乾坤與離皆重卦默此言習坎者危之也處坎之道須實心

寧耐始為有孚有孚自心亨心亨自行有尚語意一串惟心

亨者不為其所限也行有尚者能出險也險以能出為功

象曰習坎重險也。水流而不盈行險而不失其信。○維心亨乃以剛中也。行有尚往有功也。○天險不可升也。地險山川丘陵也。王公設險以守其國。險之時用大矣哉。

坎險也。上下皆坎。險中又重有險。習坎之義也。行險而失其信如此。心何而奈何。其有功。今觀卦象。水內實有常流而不盈。其在於人。亦內實有常行。險而不失其信。蓋處險之道。宜如此。信而守之。常如此。而不失也。曰維心亨者。二五剛中有中實之義。故能不失其信。而心亨也。曰行有尚者。本是中實以往。經綸康濟。可成出險之功耳。然是險也。懼之則困。而憑之亦可以久安。如天之險。不可升也。地之險。山川丘陵也。王公知此。而設為城郭溝池之固。等威刑法之辨。令人莫敢窺踰。以守其國。則險之易經可說。卷之二 八八

時用固聖人憑之以永保其民。與天地而並存者也。豈不至大矣哉。水流不盈者。足此通彼。未嘗汎濫盈溢也。卽寓行險而不失其信。意在故。直接在人。心上。去剛中者。二五剛在內。以理為主。光明正大。而无一毫行險僥倖之私。所以亨也。心亨則洞見乎事機之變。自可以拯溺亨屯出險。而有功矣。蓋存主于內者。理不足以勝私。則推行乎外者。誠之不能動物。故剛中則心亨。心亨則往有功。而出險此內外功效之自然也。天險者。无形之險也。地險者。有形之險也。王公設險者。无形而欲使其有形也。披山帶河。據其形勝。以為險也。明禮定分。防其僭濫。以為險也。此則在人。之險。因无形而成。有形與天地同

其險者也。當險之時。卽有險之用。如此。故以大哉贊之。象曰水洊至。習坎君子以常德行。習教事。

源泉混混。盈科後進。放乎四海。水之洊至。習坎之象也。君子謂德行成乎已者也。有常則无間斷。而必期實得于身心。教事成乎民者也。馴習則无厭教。而有以漸摩乎心志。是二者皆取洊習之義也。

水之流也。習而不已。以成大川。人之學也。習而不止。以成大賢。故君子常德行。習教事。以之脩己。以之教人。如此。

初六習坎入于坎窞凶

所望出險者。以陽剛之才耳。初六陰柔居下。則其陷益深。不能出矣。故曰習坎入于坎窞凶。

易經可說

卷之二

八九

習者坎中小坎旁入者也。坎體本陷。而又入于陷。則陷中之陷也。

象曰習坎入坎失道凶也

初六習坎入坎失道。剛則失出險之道。是以凶也。

九二坎有險求小得

二處坎陷之中。有險而未能出。然其剛中之才。足以奮動而幹旋。猶可以求小得也。使非重險。豈止小得。苟非剛中。則亦初之入險而已。

剛以其才勝中。則其善用之者。爻詞不如彖以爻單言之。方量止此耳。

象曰求小得未出中也

剛中之才豈不能大有所濟而居在重險又陷於二險之間即欲出之未可得也

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

以陰柔不中正而履重險之間來之坎坎前險而後枕入于坎窞而已安可用哉

前險不可行後枕未安有也觀初與三之入于坎窞則知二之求小得因其才之大過人者耳

象曰來之坎坎終无功也

六三之重險終豈能有功乎欲求得而有功亦反陰柔不中正之為耳

六四樽酒簋二用正納約自牖終无咎

易經可說

卷之二

九十

注

六四柔順得正當國家險難之時近九五剛中之君剛柔相濟其勢易合故有儀文不事簡約相見之義如此則同心協力共圖出險之計始雖險陷終得无咎矣

樽酒一樽之酒簋竹器也

其樂用瓦正也納約自牖自進于牖下陳列此至約之物

而納進之也樽酒用正瓦煩文之設納約自牖无傾相之儀

世故艱難不以為貴也

象曰樽酒簋二剛柔際也

剛五柔四際者相遇也五思出險而下求四思出險而上交此

其情易合而禮薄亦可以自通也

九五坎不盈祇既平无咎

九五猶在險中以地位言故有坎不盈之象然陽剛中正上只一陰其時亦將出險矣故又有祇既平之象既平則无咎矣

坎不盈者坎水尚未盈滿尚有坎也平者水盈而平也既平

則將出險矣坎不盈者是在之辭祇既平者逆料之辭言一時雖未平將來必平也祇語助辭

象曰坎不盈中未大也

中者德也未大者時也中德雖具而值時之艱未大其設施而出險也

上六繫用徽纆寘于叢棘三歲不得凶

繫縛也微纆皆索名三股曰徽二股曰纆寘者置也置于法門

囚罪人之處以棘圍墻是也言縛之以微纆而又囚之于叢棘

易經可說

卷之二

九一

注

之中三歲不得時之久而不能脫離也上六陰柔居險極所陷既深終无脫險之期故有此象如此死亡之禍不能免矣凶

象曰上六失道凶三歲也

失濟險之道故其有守維心亨濟險之道也

三三離利貞亨畜牝牛吉

卦以二陰附麗四陽有離之義離者麗也必附麗得正始可以

亨又必其柔順中正之德養而无失如畜牝牛則吉矣

乾坤元亨利貞四字合下俱有離曰麗必利貞而後可亨牛

順物牝牛順而又順者也畜養也非養不能順非順不能正

非正不能亨

象曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃

位處天下○柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

附麗也凡造化人物未有不附麗而成文者日月則麗乎天矣百穀草木則麗乎土矣聖人明明德之緝熙者以麗乎正則其虛靈洞徹光被于遠邇乃可以化成天下文明之俗也今卦體柔麗乎中正則為順之主麗乎中正則不失麗正之義故可以得亨而為畜牝牛吉也然則正其可少乎哉

日月星辰以氣相麗者也百穀草木以形相麗者也重明麗正以理相麗者也日月星辰麗而明其不麗者殞墜薄蝕矣百穀草木種之則生掘之則死人見其生而不知其麗也大人象之重明麗乎正以化成天下人之目能視耳能聽手能持足能履趨利避害了然於中所謂明也為君者紀綱號令

易經可說

卷之一

九二

易經

生殺予奪昭然於外亦所謂明也雖然明有形也正元形也人君未有不用其明者其卒至於昏塞家蔽而不足于明何也知其明而不知其明之所麗也聖人知天地為日月百穀草木之麗而以正為明之麗故明而又明卒歸于正也○重明以麗乎正二句泛論麗之宜正柔麗乎正是本卦體說其所麗之正麗中正乃為麗正柔即是順故總釋之亨畜牝牛吉一氣下

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

明兩作離即天行健之意非止兩作而已也大人觀此象謂吾心之明不可間斷日新又新繼續此明以照臨乎四方繼明即明明德也照西方即新民也明德新民是大人事故直以大人

當之

作者起也兩作者一明而兩作也言今日明明日又明也繼明如云聖繼聖也以人事論乃日新又新緝熙不已也照於四方者光被四表也以位言則聖人以位言則王者總之謂之大人而已矣

初九履錯然敬之无咎

凡人所履而謂之履初九以剛在下而處明體志欲上進其所履或失之躁而致錯然若咎所不免也惟知其義而敬慎之明於此身之進退乃得所麗之正可以无咎耳

初九剛明交用便恐有過當處故曰履錯然終是剛明的人可反而敬慎故者其詞以勉之敬者警錯之道

易經可說

卷之一

九三

象曰履錯之敬以辟咎也

履錯矣如何能敬以其心知避咎自然敬慎也敬則其咎不期避而自避矣

六二黃離元吉

六二柔麗乎中九其所承事所臨蒞者一本徽柔懿恭之心出之而合乎中正是純臣麗正之道克相化成天下之治者也故曰黃離元吉

黃者中也離者麗也以中為麗是人臣之麗正者元吉无所處而不當也柔麗乎中以見畜牝牛之不可少也

象曰黃離元吉得中道也

二柔麗乎中則其所行者无非中道也故曰黃離元吉

天向已不則命以自禁則不勝其將盡之悲而自促其凶也亦何益哉

日中則火紅上已終交入下午也鼓正席前所用之物以
安常日祭也人而八十曰耄憂死期之將至也

象曰：日昃之離，何可久也。

日既傾矣明能久乎是在智者之自適而已

九四突如其來如焚如死如棄如

高繼者必有異入之誠順承之道九四當俊明將繼之時而以剛迫之突如其來如焚如死如棄如而莫可救者噫危甚哉

易經圖說

卷之二

九四

Chitra

以爲離之初初以敬慎免咎四以剛躁取敗何也初乃火之始其勢未甚能以其明而辟咎四則兩離相繼勢焰如焚而莫可嚮邇故有突如其如之象至取矩取棄而不能自已此不得大之明而得火之烈者也亦異乎乾午之吉矣

衆目突如其衆如九所容也

突如其來如急迫之甚所難容也能免於焚死棄乎

唐突无節驟用无餘也奚更何所容

六九出漸沁石戚嗟君苦

六五居尊而中无大失德獨以行有不正而追於上下之陽故不勝其悲感而夢咸其脢及若出涕沱若而復咸嗟者然如是則恐懼可以致福殷憂可以啟邦吉之道也

涕沱徵于色也戚嗟發于聲也總足憂懼之意處重于正五
不正乃遭此患然其文明而中故能憂懼而吉

象曰六五之吉離王公也

六五既憂懼矣而加以得吉所離在王公之位也麗其位則愚所以保其位然則其憂慮者乃其所以永存者與

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

上九剛明之極能昭而能威王者用是以出征則必有嘉美之功矣且其所誅者元惡大憝而漸染註誤之人直宥之而不究爲折首匪獲其醜焉則雖奮刑誅于天下而自尤過濫之咎矣若上九者善用其剛明者也

嘉者功之笑也折首獲匪其醜斬却渠魁脅從罔治也折首

易經對義疏

卷之二

九五

醜醜此所以爲嘉也

象曰王用出征以正邦也

征之爲言正也王者欲正邦故不得已而出征所以僅折其首不傷及于无辜也

總論

柔麗乎中正是一卦主意二與五皆柔麗乎中正者也故策
與其吉初三四上皆是剛明之人初剛而躁則敎之敬以辟
咎三剛而炎則傷其嗟而不久四剛而突則罪其棄而不容
惟上剛而不猛方與其嘉而正

易經可說卷之二終

周易下經可說卷之三

閩中曹學佺能始著

三三 咸亨利貞取女吉

咸感也此卦兌柔艮剛上下相感故曰咸交相感則情意浹洽和順而亨通其理有必然者然非以正不可也必其卻情欲之私循禮義之正乃為利耳以此正而取女則情匪苟合義能永終是咸之至吉也正其可少乎哉

乾下濟坤上行名之曰交泰剛下感柔上應名之曰交感此交感乃是無心之感其感特至而無不通故曰亨亨者二氣感通之妙而造化人事之所不能違也亨以情言正以理言有情必有理故亨而必利貞取女吉本貞字來此特舉其感

易經可說

卷之三

應之大人道之切者而言卦體又有男下女之象故天地一大男女男女一小天地因象而盡其蘊也東坡曰下之而後得必貞者也取而得貞取者之利也○亨是目下機括好吉是到頭皆好

彖曰咸感也○柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也○天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣

咸之義何居咸者感也凡造化人物無者而不偶偶則無不感之謂也觀之卦體柔上而剛下此二氣者一感一應以相與和合大同無相戾焉卦德止而說專一以求而和悅以應一德之孚無相戾焉卦象男下女男先于女而女從之六禮之求無相

相為是亨之道而所謂利貞者利乎此也取女吉者取乎此也極之而天地聖人豈能外哉天地一氣以相感而至始作成萬物莫知其所以化且生聖人一心以相感而篤恭不顯天下文知其所以和且平是皆其所為感者即是觀之而天地萬物之情所為相和相應求蓋必有其精妙合者在而特不知其朕也不于感而然其可見哉論其感在兩情之孚極其感通三才之大此感之所不容已也而又烏可以不正也

咸感也空說柔上而剛下是氣之感止而悅是德之感男下女是人之感即此是亨是貞是取女之吉○柔上剛下本卦體也二氣感應則據卦體而申其具有感應之理陽降以感夫陰而陰應之以與夫陽陰升以感夫陽而陽應之以與

易經可說

卷之三

夫陰是二氣感應自然之妙也此其所以亨也止而悅者人心之悅易失其正惟止而悅則無徇情縱欲之私此所以為貞也男下女者以長之少男下于兌之少女也凡婚姻之道無女先男者必女守貞靜男先下之則為得男女之正此所以取女吉也化者氣化生者形生萬物化生者天地以氣感萬物而萬物無不通也和者無乖戾平者無反側聖人以德感天下而天下無不通也觀其所感者由感通之道默而觀之也寂然不動者其性感而遂通者其情天地萬物之情可見者見天地之情萬物之情不過此一氣之為感通也見其一氣之為感通而必以正也見其以正流通於天地萬物間而寔不可已也○按亨利貞取女吉雖分釋然講處宜渾會

天地之感理無不正也二氣感應下便說止悅下女可見
象曰山上有澤咸君子以虛受人

具為山兌為澤艮下兌上是澤之潤有以感乎山山之虛有以
受乎澤積之象也君子曰人之一心寂而不動感而遂通者虛
故也惟中無私主則無感不通聞一善言見一善行沛然若決
江河矣苟以私意定之則先入者為主而感動之機窒雖有至
者其若拒而不受何故山以虛而能受澤心以虛而能受人其
致一也

生生篇云虛者是人所得于天之本體受者正其虛明之妙
無所不通者也今天天之輕清也而能照水之靜深也而能
納虛故也鍾鼎之器寔以豆區倉箱之藏寔以布粟則滿而
易經可說 卷之三 四百五十一

不能受不虛故也而況于心乎君子之虛只是全得此心本
體不以耳聞不以目見不以意想不以事膠不知我之異于
物不知物之異于我此心渾然如赤子之心故無見而能受
天下之見無聞而能受天下之聞無思而能受天下之思無
為而能受天下之為視天下之物惟我視我惟天下之物而
其無物無我者自若也此之謂虛而受

初六咸其拇

凡吾人學問貴能自立初六在咸之初是一念初起而即馳于
外一事初感而旋役于中自立不定如拇之欲動然不言凶
咎者聖人不欲以一念之始而遂槩其生平也

拇大指也初在下為拇之象咸其拇猶言感以其拇也拇直

能感人特以人身形體上下之位象所感之淺深六爻皆然
象曰咸其拇志在外也

人之心志不能兩在志于內則內矣志于外則外矣初六惟志
于外物交物則引之而也

外外物也一指外卦以初與四雖係正應然咸感之道貴乎
無心不貴相應故初從爾思為本光大此說亦通

六二咸其腓居吉

六二陰柔乃物未之感而先動故象咸其腓比拇則漸深矣如
此物物不亦凶乎然本體艮止二處得其位情不違中能靜以
居之則身安而腓不動可以易凶而吉然則吉凶何常之有願
自處何如耳

易經可說

卷之三

四

四百五十二

腓足肚也離得升腓漸進于上以喻感物之漸深也居非不
動也但不妄動耳六二是氣質躁妄的人而其心原中正自
知義理者故有兩喻

象曰雖凶居吉順不害也

陰而能居順之道也居而不躁于動自無凶害之及矣

九三咸其股執其隨往吝

九三與上六應上居悅極三感而從之不能自主隨人而動如
股然其所執守者惟隨也陽剛之才感于所悅而隨之如是而
往可羞吝矣

咸其股是象執其隨指事以寔之股隨足而動者也卦德止
而悅三為艮主有以感于所悅而隨之蓋艮休之終止極則

論而為執其隨猶云守定一個隨人耳

象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

二陰爻之不處宜也三以陽剛居止之極而亦不能處非大可
惜乎君子貴自立志在隨人所執之卑下極矣乃可鄙也

安身而動所謂處也即二之所謂居也處則不隨隨則不處
亦字承二陰爻而言

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

四居一卦之中有王之義而不得其正故周公設之戒曰夫人
之心不患其有感而患其不正誠虛中無我而守此正理則可
通天下之心而無自失之悔不但得吉而且悔亡也如有私係
而憧憧于往來之間則朋類之從但自其思之所及耳豈能廓
易經可說 卷之三 五 四百二十六

今爻由一身觀之則心是也獨不言心者見感之不可以有
心也蓋有心感物其應必隘惟無心而待物之感故能無所
不應無心便是貞憧憧往來是有心有心便不正往來何害
但不合憧憧憧憧則着忙耳

象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

貞吉悔亡未感于物而有害也憧憧往來則本體之受害多矣
安見其光大乎

光大是太虛之體于物無所不照無所不容自往自來于吾
何有憧憧從心從章曰憧憧蒙昧未明之貌即象之未光大
也惟其蒙昧未明故憧憧擾擾心無定主既往而得復來而

迎以思窮物適以物窮思安能窮神知化咸光大之德哉

九五咸其脢不處

心能感物脢在心上而相背不能感物五當其處是天下之事
雖日感于我前而我外其所為感者也外其所為感亦可無私
係之悔矣

脢背肉也不能感物者悔生于動不動亦无悔此告子之學
象曰咸其脢志末也

咸固不可逐物亦不可外乎物外物而不能感則其志亦淺末
矣孔子欲通天下之志故甚不滿焉

上六咸其輔頰舌

上六以陰居悅之終處咸之極感人以言而無其寔蓋小女人
易經可說 卷之三 六 三百八十五

子之態蘇秦張儀之流也故其象如此

輔口輔也近牙之皮膚所以輔相齒舌之物頰面旁也舌動
則輔應而頰從之三者相須之物上六取象獨有三者其惡
佞也深故取頰也徧

象曰咸其輔頰舌滕口說也

滕張口騁辭貌徒張口說以感人其無寔可知矣

摠論

東坡曰咸者以神交夫神者將遺其心而況于身乎身忘而
後神存心不遺則身不忘身不忘則神忘故神與身非兩存
也必有一忘足不忘履則履之為累也甚于桎梏要不忘帶
則帶之為累也甚于縲絏人之所終日躡屣束帶而不知覺

者以其志之也道之可名言者皆非其至而咸之可分別者皆其粗也是故在卦者咸之全也在爻者咸之粗也爻配一體自母而上至于口當其處者有其德德有優劣而吉凶生焉合而用之則毋履腓行心慮口言六職並舉而我不知此其爲卦也離而觀之則毋能履而不能提口能言而不能聽此其爲爻也方其爲卦也見其咸而不見其所以咸猶其爲人也見其人而不見其體也六體各見非全人也見其所以咸非全德也是故六爻未有不相應者而皆病焉不凶則吝其善者免于悔而已

三三 恒亨无咎利貞利有攸往

男下女者婚姻之禮夫尊婦卑者可久之道故咸之後而次之

易經可說

卷之三

七

四百六十二

以恒也人而有恒則所爲無不通而反之于己可無愧作故亨且无咎然所謂恒乃可常可久之正道非執一拘擥已也无必利于貞然後利有攸往耳

亨无咎繫承恒字來是論其常耳貞正也因恒字畧近死熬邊亨无咎又太順便故以貞勉之是論其理也蓋天下無不恒之正而容有不正之恒利有攸往猶言行得去耳即亨无咎意

彖曰恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恒○恒亨无咎利貞久於其道也天地之道恒久而不已也○利有攸往終則有始也○日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久于其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣

三三 恒常爲可久不常未有能久者恒之名久之義也卦體剛上而柔下位分之不越卦象雷風相與震發之相因卦德巽而動剛理以爲行六爻剛柔皆應得正以爲偶是皆理之可常可久者故恒得各焉恒則亨无咎不待言矣而必利貞者何天下之道爲可常利貞云者又于其道之謂也天地之道萬古常新恒久而不已亦何莫非此道也又非其道則與天地不相似矣而可乎哉曰利有攸往者政謂又于其道而一如天地之導且翁故其動也出之不窮亦如天地之直且闢而終始之相因耳不終則安所爲始乎不貞則安所爲往乎日月往來得麗于天而能久照此終始也四時代謝變化無窮而能久成此終此始也聖人又于其道而天下化之以成俗與久照久成者並

易經可說

卷之三

八

四百六十五

此終此始也是皆其所以爲恒也觀其所恒而天地萬物之情不因可見乎天地萬物也而天地萬物之所以終始無間者情也情至正而不易故造化生成至久而不變然則文王利貞之辭爲人事設乎蓋于天地萬物之情亦觀其深矣

天下只此道萬古不可易故天得之以清地得之以寧人得之以爲貞夫子以又于其道釋利貞之義隨說天地之道恒久而不已也又于其道終是貞不是利貞乃爲又于其道天地之道就是正所以恒久而不已不是天地之道所以長久亦以正天地惟此正之恒所以生成萬物有終始之義人惟此正之恒所以感應萬事亦有終始之義日月得天節本終則有始來發明其繇耳故日月言得天四時言變化聖人言

易經可說

卷之三

九

五百廿二

又于其道分明是恒終能久照能久成天下化成分明是個始揔之則其所為恒者故觀所恒而天地萬物之情可因以見天地何情萬物何情不過此理之正而已天地萬物惟此理之正所以觀載生成萬古不息是理在天地間本無不正亦無不恒也而其在人或有不恒非其正者故聖人持著利貞之詞以恒長久也恒字左旁從立心右旁從一日言立心如一日久而不變也卦體震剛在上巽柔在下剛柔各得其位理之常也如以柔居上以剛居下則剛柔易位非其常矣卦象震雷與風二物相與震氣之所奮激便有風理所必然也日與之息尚有微風况雷乎風或有不因雷者但雷震則便有風此是雷之風也故亦為常理卦德震動巽入與德之

易經可說

卷之三

十

五百廿三

正也如當時行焉百物生焉萬古常然皆其理之當然者也庸何不正之有語意帶上文說來若云此天地之道所以恒久而不已者也天地之道恒久不已即誠者天之道也利貞又于其道即誠之者人之道也利有攸性終則有始猶云往之所以利者非能自利也蓋以其能久于道而有終終則有始焉利有攸性矣以其靜之極而言則曰終以其動之初而言則曰始其守不堅其用不利如所謂不專一則不能直遂之意故曰終則有始也蓋動靜不可正訓終始而一動一靜寔為終始也以天地言晝之終矣而有夜之始夜之終矣而有晝之始也終則有始循環無端也蓋又于其道是吾儒學問到頭處故曰終到頭既了則生生不已變化之間皆由此出故終則有始攸性之所以利也利攸性即推準動化之謂○日月得天言附而于天也又照言古今常明也變化陽變為陰陰變為陽也又成歲歲成四時也又道化成即中庸所謂久則微也聖人又于其道經綸大經以立民極慎微五典以垂民範如日月之明貞而易也如四時之令信而不移也化成者民性自動民心自興不待強之威綏厭厭而不然成俗矣向非又于常道便為乖戾拂民之性欲化成得乎觀其所恒揔言觀天地萬物所恒又處也情者天性本真自然作用之謂如天覆地載萬古常然天地之情也如君尊臣卑父子兄弟友弟恭舅外女內饒食渴飲冬裘夏葛之類又如鳥鳴

春雷吟冬驚飛天魚躍淵四月麥秋七月禾登之類皆萬物
當然人物之情也若非天性流行本然作用則或今日如此
明日便變轉時如此又即又異必不可常決不能久矣人知
日月久照四時又成聖人又道而不知其所以又照又成又
道處觀其所恒所宇當玩即終始循環而無端也而道在是
矣正在是矣

象曰雷風恒君子以立不易方

雷風相與雷動則風必發未嘗相離故曰恒君子以方者乃大
中至正之理吾人之不可湏臾離者也吾惟理之所在則止于
是而不遷如饒渴之于飲食寒暑之于裘葛也雖世故不一而
吾之所立恒在方之內矣此其所以善体恒者與

易經可說

卷之三

十一

五十五

二休巽入而在內震出而在外各居其所立不易方也立于
方未是恒立而不易乃恒也君子体夫雷風為恒之象則雖
醇醪萬變妙用無方而其所立必有卓然而不可易之体也

初六浚恒貞凶无攸利

初六浚恒是理本淺而鑿之使深也愈深而愈晦不可恒矣貞
凶无攸利

浚深之也如浚井一献初六巽体居下故有此象貞凶雖所
求者正而亦不利也天下間道理本平常的穿鑿一分則晦
昧一分如何行得○大抵恒卦六爻多以學問言舊說初之
與四交淺言深為浚恒夫初四正應也豈得為無交且初既
求四而四又何以无禽乎况二三四上皆以本爻取義不

此應初六但宜以爻位發揮明矣

象曰浚恒之凶始求深也

凡人用功之始立志太銳取効太急便有欲速成之病故曰
始求深也

孟子言深造必以道而深惡智者之鑒即是此意

九二悔亡

以陽居陰非常理也處非其常本當有悔但能恒又于中則不
失正而悔亡矣

悔自內出也九二失正故有悔其內省之疚處正自凶趨吉
之介後來補救有方因中求正故得悔亡

象曰九二悔亡能久中也

易經可說

卷之三

十二

三十四

可久之道中焉而人能恒又于中則去其不正以歸于正何
悔之不亡

此中字即彖詞道字

九三不恒其德或承之羞貞吝

三之得正本有德而可恒者乃過剛不中近于震体而不能恒
其德能無取羞也乎哉貞而取吝深可鄙矣

玩一其字可見德是三百有的但變節耳或承之羞他自家
不覺而旁人代之羞也不正而吝猶不足責也正而不吝吝
孰甚焉

象曰不恒其德无所容也

人之凶害猶有避處惟不恒者內愧已外愧人更何所容直媿

死而已

九四田无禽

所守者正雖不期其復而久無不獲矣四以陽居陰舍正路而不由攻與端以為業雖多涉險亦何益于身心哉詞曰田无禽蓋甚悼其無所得也

即田之一字便見其不能自守况非正乎

象曰久非其位安得禽也

凡人處得其道則久而有成若四者雖久亦安所得哉

久便久了但非其位則非道矣雖久何益

六五恒其德貞婦人吉夫子凶

夫大用剛用柔各適其宜但以柔順為常是因人成事婦人之易經可說

卷之三

十三

三百五

道也六五恒其中德可謂正矣然剛而中恒也柔而中婦人之常非夫子之居當然也故曰婦人吉夫子凶

此貞乃不合道之貞

象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

從一者從夫也婦人無專制之義惟在從夫則順從乃其宜也制者裁制也夫子剛果獨斷以義制事但如婦人之從順委靡甚矣豈其所宜故凶

二五皆又于中而悔亡與凶異何也居下當固守而居上當

專制始當堅守而極當變通位與時自不同也易于恒而發

此義以見又于其道乃恒非執一不通之謂猶中庸本言常

道必時中然後為君子

上六振恒凶

夫靜為躁君安為動主故安者上之所處也靜者可久之道也處卦之上居動之極以此為恒無施而得故凶

振振作也振作非不可但在卦終失其宜矣

象曰振恒在上大无功也

上六振恒雖以求明作之功而騷擾太甚反至無補故曰大无功也

大者上而無補于國家下而無補于生民中而無益于身心

也

總論

生生篇云孔子思有恒孟子有恒心此是做人實地至不息易經可說

卷之三

十四

四百五

則又純亦不已聖人天地之道惟其恒矣剛上而柔下四句俱是恒以一德學問剛上柔下者天德之剛常伸而陰柔之私退聽有恒性也人之學問一息與造化不相似便作輟頭是雷勵風行如造化之一動一散相與有成方是恒又功夫異而動者動而不過于動勿忘勿助順其所自然而行其當當然德之用以固也陰陽相應者健順相濟不吐不茹皆恒久之學所以名之曰恒也彖曰利貞傳曰又于其道天下無正外之道也天地此道人亦此道天地又于其道入亦又于其道一念非道一息稍間便與天地懸隔矣此恒之所以利貞也終則有始正言其無可終之時也道必有終則有始閤而進退寔無可休息時候故曰利貞無終而無不往無

多助也三之不振也若初之浚上之振皆非所以語
其二乎中則勿忘勿助立于方而不易矣聖人之學要之
于无悔內省不疚無惡于志之謂也

三三 遯亨小利貞

卦中二陰浸長則陽遯矣遯者君子之善道也能遯則身名兩
全而無失故亨然遯之時極難處不特去就之大當決以義即
細微動履之間所係于吾身者不小亦必利于貞然後可

遯者退而去不足以盡之有隱藏善處之術無圭角無形迹
纔是遯非專為退遯設也脫略于世味之外而舉天下事變
俱不以入其心我無所牽物無所係然後謂之遯君子依乎
易經可說

卷之三

十五 四百七十

中庸然後能遯世易稱能德然後能遯世要其胸中之所獨
得即處富貴功名之中亦非世網所能拘者豈必隱逸然後
為遯哉遯亨非徒以退為亨也無人而不自得即隨處皆亨
也小利貞非為小人謀也君子當二陰浸長之時必動小物
於細行微志幾微舉合于正斯為利也蓋群小用事方將持
君子之短長苟黜檢少踈則彼得以細訾議我微瑕摘我其
何以自解此所以雖小而必利于貞也

彖曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也○小利貞浸而長
也○遯之時義大矣哉

君子之亨不在祿位之盛而在乎道之不屈遯亨者身退而道
亨也九五陽剛而當中正之位下有應與即委蛇以徐圖其安

亦無不可者而乃與時偕行見幾而作則誰得而免之此其明
于去就之大遯之所以亨也而又曰小利貞者陰方浸長于下
其所窺伺我者特深即一動履之間亦毫不可苟耳由是而觀
遯之時必明于時行利貞之義乃可以得亨否則未有不蒙其
訾詬遭其侮辱者其所係豈淺小哉聖人為發亨貞之戒而又
深著時義之人蓋誠見遯時之難處而為君子謀至深切也

遯而亨惟遯乃亨見其不可不遯也剛指九五當位者中正
之位純以德言而應者下與六二相應也九五有中正之德
六二能承順之似亦可不必于遯然時方在陰不可以不遯
知時之當遯與時偕行此其所以亨也浸者漸也臨之彖曰
剛浸而長遯只言浸而長不曰陰者剛浸而長可言也柔浸

易經可說

卷之三

十六 四百九十

而長不可言也小人雖浸長亦頗畏名義必索瑕求疵于君
子以惡同世俗此君子之動履雖小小亦宜自處于正令無
可指摘處乃為極佳故聖人復嚴小利貞之戒義者宜也事
之制也凡言時義者此時宜有此義也明此義則亨昧此義
則否所係為極大凡嘆大哉者嘆此道理大緊閑當時再脫
他不去猶言大閑鍵也

象曰天下有山遯君子以遠小人而惡而嚴

天山相連為遯君子觀此象以遠遯乎小人也遠小人之道若
以惡聲厲色適招其怨激其怒而已惟是持已以莊處事以敬
尊嚴威重使之自不能狎昵所以遠小人者深矣

天下有山天雖無意于絕山而止自不能以及乎天遯之象

君子以遠小人不惡而嚴曰不惡而嚴則君子無心于遠小人而小人自遠與天之無心遠山而山之自絕于天者同矣○易筮曰君子之于小人也豈欲近而與之闊哉惟遠以與之適耳詞令之交和而不親笑貌之接順而不同權勢之爭遜而不和言論之辨和而不黨所謂不惡而嚴也皆遜也遠小人是題目不惡而嚴是方法

初六遯尾厲勿用有攸往

初六一陰方長則君子見幾而作矣君子去而小人存初六猶在遯之尾也能獨安乎必取危厲惟勿往而迫陽斯可矣

遯者皆外向則初六爲尾首之所趣尾之所不能禁也遯不能禁遯者衆矣遯則我無與處故危勢不能禁而愈往迫

易經可說

卷之二

十七

四百十八

之則陽怒爲灾故不利有攸往

象曰遯尾之厲不往何災也

初六遯尾雖厲然不往而迫陽亦誰有災之者

六二執之用黃牛之革莫之勝說

二遯之主而與五爲應則思有以固執之矣方陽之遯執而留之者非出于款誠至意陽不願也故必有如牛革之堅者而又用其黃牛吳之勝脫忠確之至也

執如詩執之維之之執狀其留賢之至也黃牛中而且順也此小人雖是執留君子然君子終是留不住他

象曰執用黃牛固志也

六二執用黃牛効忠且順欲以固君子之志也其如士各有志

何

九三係遯有疾厲畜臣妾吉

君子之心不可一毫係吝况當出處之際乎九三下比二陰當遯而有所係友之于已不無疾也能免于厲乎惟用此以臣妾畜之則彼小人者懷恩而知義或可得其懽心耳若自己出處之際未見其得也

九三與二陰同體故未免有所係戀人心總有一毫之私作事便不光明洒落便有疾惡而危厲隨之畜臣妾吉者言但可施之彼不可施之此也

象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也

遯而有係不勝其困憊矣能免于厲乎畜臣妾吉小事可糊塗

易經可說

卷之二

十八

三百十七

耳豈所論于出處之大節哉

九四好遯君子吉小人否

九四與初六爲應本非相左者乃審幾割愛舍所好而遯是在自克之君子能以義制欲不牽于私而得吉耳若小人則不能也然則四其君子矣乎

好相好也與嘉字同俱屬應爻

象曰君子好遯小人否也

好之一字賢者不免要惟君子能自克耳小人安望哉

九五嘉遯貞吉

六二九五配也舍其配而遯故曰嘉遯猶思其懷也故復戒之以守正則正

嘉名曰肥遯五與二相應故以嘉名若謂是遯之美則與肥遯無別且不待成之以貞吉矣

象曰嘉遯貞吉以正志也

九五之嘉遯以其必欲正己之志而不苟容也正己之志則無係無好而與時偕行所以為貞吉

六二曰內志九五曰正志留者自留去者自去其志不可奪也

上九肥遯无不利

遯以飄然遠遯無一毫係滯之為美上九剛居卦外下無係應遯之遠而處之裕曰肥遯焉高飛雲漢長嘯山林安往而不自得哉故曰无不利

易經可說

卷之三

十九

三百五十五

遯時覺困縮而此獨綽有餘裕是為肥遯无不利即亨通之意言所全者大也

象曰肥遯无不利无所疑也

凡有所疑者身涉于世而應有所累也在外而無慮復何所疑哉一去而已矣故曰肥遯无不利

出處之際須是見得徹盡方能各當其時稍有所疑顧雖勉為之亦不泰然矣肥遯无不利此時光景可想

三三 大壯利貞

四陽盛長卦名大壯大壯者君子道長之日也不以正焉可乎必其存心剛事一本道義之誠使常勝之道在我是則其時之所宜者故曰利貞

大壯以勢言利貞以理言貞非獨行己之正若有一毫自恃其壯意便不為貞

象曰大壯大者壯也剛以動故壯○大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣

大壯以名陽為大為君子卦體四陽盛長得時用事是大者壯也且以卦德言乾剛震動本天德之陽明以形諸動履之際其所施為淫屠自然常勝于天下矣故壯由名焉壯則勢在君子矣而必曰利貞者何以大者自無不正也其人為天下之大入必光明俊偉方嚴特立有非庸眾群者是正與大本合而為一者也即是正大觀之而天地之情不因可見乎天地何情無私而已矣無私覆載故無不覆載無私生成故無不生成是正

易經可說

卷之三

二十

四百六十六

大因通極于天地者使大者不正而何以合天地之德成天地之能乎所以大壯而必利貞也

柔不能壯惟剛故壯雖剛而不動亦無由見其壯大壯全以剛動得名大者正也主自然說正者特完其大者之本體不失其剛動之初而已若存之以待小人之心而過防之便與天地正大之情拂矣○大壯二月之卦也正月陽雖長而未盛三月陽已盛而將衰皆不可言壯惟四陽則壯矣且乾剛震動剛則勝其人欲之私動則奮其必為之志何事不可行哉此其所以壯也大者正也言大者自無不正也凡陽明則正陰濁則邪自然之理故利于貞若不貞則非大矣正大者正則無不大也此二字且汎論道理天地之正大于天地之

情可見其方發揮出來

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

雷在天上烈烈其聲赫赫其威肅群聽而起眾整其勢甚壯大壯之象也君子體此一毫非禮之事不踐于躬是不爲人欲之私所屈矣何壯如之故曰自勝之謂強也

非禮不動則常伸于萬物之上而其氣壯

初九壯于趾征凶有孚

以剛陽處下而當壯時九有爲有行一守進而不敢詳審壯于

趾者也以是而往動皆獲戾其凶也必矣故曰征凶有孚

壯于下者趾壯于上者角故爻以取象征即動也有孚如勿

恤其孚之孚

易經可說

卷之三

二十一

象曰壯于趾其孚窮也

居下而用壯其取窮也必矣可不戒與

九二貞吉

二以陽剛居大壯之時得中而不過于壯蓋正而且吉者也

此即利貞之貞九二不用其壯故不言壯惟言貞

象曰九二貞吉以中也

九二之能正以其得中道也中者不過剛之謂

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

君子小人其類原不相容當大壯時小人方抱不平之氣有不勝其忿忿疾視之狀是小人用壯也而君子者願乃恃我之壯蔑視小人以爲無能爲任情非禮以凌轡之而至用罔者焉

其志在抑小人原非爲邪固亦貞也然以用罔處之則危道也蓋小人陰氣熾盛該藩離以自固而君子乘之以好剛直前之氣如羝羊觸藩然則剛而必折進而見推適以中其奸而厚之焉耳然則君子亦何取用罔爲哉

罔無定也如行詐之說柔之勢本不壯也而張大以用其壯

此本是無定的乃君子又不執正大道理去應他亦以無是

相加如何不羝羊壯羊也羝瘦也病也羝羊恃強壯故觸

藩離角出于藩外易進而難返却與無力一狀是角之壯者

反爲所困制而弱病矣故曰羸其角也觸藩者用壯之象羸

角者貞厲之象也九三過剛不中又當乾體之終交震動之

際乃純用血氣之強過于壯者也故取象如此○舊說此爻

易經可說

卷之三

二十二

在小人則爲用壯在君子則爲用罔是一爻而二象矣本義

分明云是小人用壯而君子則用罔也玩而則二字語意自

有所歸

象曰小人用壯君子罔也

言小人之用壯正因君子之用罔耳使君子者能以正大處之

而不爲用罔亦何至激小人之怒而甘心于一逞哉此聖人申

言以責備君子也

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輓

剛以動故壯九四剛居震體成卦之主也以處陰位不極其剛即壯之貞君子之善道也爻悔之不亡自此而群小意消藩離剖破不復礙固矣乾與本可以行而震力助之任重致遠何阻

國之憂在言卒不壯為壯也貞吉悔亡者事体正當且無差
失也辟陰心服不拒其來藩決開無俟于觸何羸敗之有
輟車下楯木輟壯則力足以承重陽剛之力視輟為左壯故
曰壯于大與之腹他爻言壯不言大四為壯主故以大言

象曰藩决不羸尚往也

藩决不羸而後可以前往蓋乾健震動相配而進也則前此之
不宜尚往明矣

六五喪羊于易元悔

易平地也四陽上進而五以柔中尚之羊無所用其觸故曰喪
羊于易如此則無凶禍之及矣復何悔

易經可說 卷之三

二十三

九百

易音亦疆場也喪羊者不見其羊如入無人之境諸陽上進
而陰不復阻塞也亦本六五柔中來上六則不能

象曰喪羊于易位不當也

以六居五是以小人而居高位位不當也君子壯盛之時小人
處非其據自宜退避使陽之上進若喪羊于易則可矣

六五之在大壯猶九五之在遯也雖居尊位而時運不在我
雖若猶可為而權力已不能如意故一宜遯一宜順從

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

九三羊也上六乃其藩也上六有應于三不能抑之而使退則
陽之長又不能遂之而使進遲疑不决何所利耶惟能艱難自
處退以從陽庶可免耳

子瞻曰羊九三也藩上六也自三言之三不應觸其藩自
言之上不應羸其角二者皆不計其後而果于發者三之
我我既已羸之矣方其前不得遂而退不得釋也豈獨羊之
患雖我則何病知之且未有羊羸角而藩不壞者也故无攸
利均之為不利也則以知難而避之為吉○知難而避自道
理言則為正自本爻言則為艱以其費一番踟躕曲折耳觀
六五之喪羊則知上六之艱耳

象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

上居動極質陰暗而好動不能詳審者是以進退失據如此凡
人處事以為易則不詳知其難無不詳審者既詳審又何咎

上居動極有不詳之象動極則止有克艱之象

易經可說

卷之三

二十四

四百一十二

三三晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

晉者進也以日出地上前進而明也人臣當晉時而有舍進之
德保又王國之功將必簡在帝心而寵渥眷注其所必然者故

文王係之詞曰康侯用錫馬蕃庶晝日三接

康侯安國之侯也錫與也蕃庶言所錫之馬衆多也晝日三
接見其親禮之頻數也他卦皆著吉凶亨利之詞此獨云爾
者其時盛其德隆而其所承被自不同也晉與明夷正相反
文王居明夷而思晉之盛故係詞若此

象曰晉進也○明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康
侯用錫馬蕃庶晝日三接也

晉之義何居謂其升而上進不窮也卦象明出地上大明升而

中天晉之時莫盛于此矣卦德順而麗乎大明恭順承乎明主
晉之德莫盛于此矣卦變柔進而上行徵柔位乎天位晉之君
莫盛于此矣卦合三者以名晉而臣備一順以匡時則其定國
之功自克承乎帝春而錫馬蕃庶晝日三接雖欲辭而弗克者
當晉之時承晉之遇亦基幸矣哉

晉進也是釋字義乃所為晉者全在明出地上三事然此三
事即是康侯之所以獲寵者語意一串下明出地上無所不
照賞罰清明之世也順而麗乎大明重順字所謂小心翼翼
以事一人也柔進而上行重柔字虛中下賢之王居于尊位
也然六五離明不曰明而曰柔者自下之而則見其明自上
之進則不有其明也下以順道而上下何不獲乎上上以柔道
易經可說 卷之三 二十五

行上何不逮乎下是以康侯者際是時備是德而遇是君方
得是寵也

象曰明出地上晉君子以自昭明德

明出地上其明方新有晉之象君子曰晉者進也孰大乎進德
哉已德本明而昏昏昭昭皆係于自己吾惟是去其蔽格其非
無使纖毫塵翳得累其本明之體是我分內物我自昭之而已
君子之所為蓋如此

明德是自然字自昭即明明德也此重自字上

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

下三爻皆欲進而麗乎大明者初六居下而應不中正之九四
妨賢竊位進而見摧有正而已正則未有不孚于上而得吉者

故或罔孚亦當義命自安雍容寬裕不急急于求知乃可无咎
苟欲進之心切將恐失守傷義所不免矣豈君子舍進之道哉
晉如欲進也摧如被其摧抑也罔孚以其應不中正終久為
之蘊蔽也摧如在彼而吾不可以不正罔孚在人而吾不可
以不裕也裕寬裕也急遽之反君子識得此意思多少躁妄
之心增多多少道義之心

象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

君子只此正道晉如摧如獨行已之正而已正之外無他事也
曰未受命者未受官守之命于吾進退綽綽有餘裕耳

獨行正與履初獨行願之獨同言非他人所能與也未受命
未受五之命也初應四為其所蔽未進之于五也我無官守

易經可說

卷之三

二十六

四百四十一

我無言責正此意

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母

二應六五虛中下賢而四近君多忌其志不得伸故晉如不免
于愁如然二亦惟有正而已守此正而不易自能升聞明主而
旁求爰立之誠寵綏錫予之命有必然而無疑者故曰貞吉受
茲介福于其王母

推由人阻愁自我生愁者憂道之不得行也受茲介福貞吉

之徵也介福大福言有德必庸也六五曰王母者五不用明

而用柔柔而以順麗之交孚之極故親之曰王母耳

象曰受茲介福以中正也

德寬善于中正二有中正之德明主之所必求也介福之受不

亦宜乎

六三衆允悔亡

下卦之上爲衆陰之長是以初罔孚衆未允也二愁如猶有悔也三居順極而衆皆相信可以進矣未信而進悔所不免衆允而進其悔乃亡

初極下二猶在地皆欲進而未能至三始出地上率衆柔與之俱進所謂柔而順乎大明也晉之爲進惟三當之或曰不中不正德何取焉曰坤順之極是其德耳

象曰衆允之志上行也

三志上行三之志卽衆之志所以衆允而悔亡也

九四晉如鼫鼠貞厲

易經可說

卷之三

二十七

三百五十五

九四當晉之時不中不正以竊高位不勝貪得之私常畏人之奪我則雖正而亦危者故曰晉如鼫鼠貞厲

鼫鼠晝伏夜行庸臣處非其位貪婪無耻妨賢上進畏其見奪亦猶是也上有大明之君益無所遁適矣群陰以柔四獨以剛故曰貞貞者自以爲是也○以下三爻觀之九四取象

鼫鼠重在妨賢上妨賢之人必以鼫鼠象之始切

象曰鼫鼠貞厲位不當也

無德而處高位是爲非據貪而恐失情狀之所必至也貞而厲

固宜

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

六五柔中爲自昭明德之主天下臣民莫不順而而之是以事

皆悔亡而心則不累于得失持此以往蓋吉而无不利者也治功大成矣

六五卽柔進而上行者爲治用柔似乎有悔然離明之主得夕全在柔上故曰悔亡失得勿恤正是其周柔處剛則明作之心勝而失得精校矣

象曰失得勿恤往有慶也

往有慶卽吉无不利一人之慶天下賴之矣

生生篇云此一爻卽是明德學問悔小疵也六五以陰居陽是幾微少偏不能無悔然當大明中天之時靈覺內照精明常惺至于一疵不存其悔亡矣然德者難得而易失者也人情當未得之時則求其得既得之後又慮其失卽此惺惺計

易經可說

卷之三

二十八

四百六十五

較之心便非明德本体故必有事勿正勿忘勿助但使吾心之虛靈無時不照而理之得與未得一無所容心焉則中心無私本体呈露卽明明德于天下亦此大公順應之心而已何吉利如之象曰有慶者人君之慶惟在心之純與不純見之

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

上九失其柔順之道未免露圭角矣故有晉其角之象既有圭角卽當着力切磋琢磨自伐其氣質之偏而兢兢然危厲庶可以吉而无咎若自以爲貞而執之不變安免于吝乎

象曰維用伐邑道未光也

天理明淨氣質消融一有圭角之累便非光明之本体矣此勝

以必伐之也

東坡曰剛之上竊者角也晉其角者以是為正也以角為晉必有所用其觸三吾應也而四避之則上九之所伐者四也四與上同休故為邑也邑人而閉吾應無以令之而至于用兵道不充矣此正也而吝道也○上為離明已極日中則昃明不足故用剛道未光也止此

三三明夷利艱貞

下離上坤明而被傷曰明夷君子于此復可自露其明乎是故論理之貞有可以直而行之者有不可直遂而必艱難以行之者艱難以行之正雖非正人君子所深願而時至于此不得不用是道故戒以利艱貞

易經可說

卷之三

二十九

四百六十四

日入地下則其明被掩如有所傷譬聖人君子有明德而被掩抑也艱貞二字連讀是艱難以行之貞非艱難以行其貞也艱貞即是晦其明即是正志

彖曰明入地中明夷○內文明而外柔順以蒙大難文王以之○利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之

明入地中則明受傷矣故曰明夷且離明坤順內秉文明之德而外盡柔順之道以蒙被國家之大難文王當日蓋嘗以身承之矣明夷之卦其所自道乎曰利艱貞者明不可露必晦之為貴也六五初近上六遭蒙不幸而能晦明以正其志蓋當日箕子嘗以是道行之矣處明夷者其必若箕子而後可想文王身履明夷而教宗臣之義當以箕子為正其亦大不得已乎哉

內文明而外柔順以蒙大難只說得個明而見傷文王以之者文王蓋以身嘗之為明夷之義不是常用此道以處明夷也大難闢天下之難內難是一家之難有分別○艱貞者晦其明是也蓋人之明出而揚之則順反而韜之則逆也晦其明與正其志何別君子惟此明德耳本此明德顯行于其外志與行罔有不正者其常也不得已而晦其明若箕子之殛狂黯暗汚濁于外其變也然其中固持之以正以俟其君之悔悟是晦其明乃以正其志也故晦其明下緊接內難而能正其志句箕子以之者箕子嘗以是道行之也與文王以之稍別大抵內難比大難更難處箕子比文王又難處故以利艱貞係之要亦天命之于殷周有所以興廢而然也文王箕

易經可說

卷之三

三十

四百六十四

子竟能達天哉

彖曰明入地中明夷君子以蒞眾用晦而明

明入地中受其掩抑有明夷之象君子曰明所以照也而用明之過則傷于察太察則盡事而無含弘之度非居上之体故其蒞眾也雖明目達聰以燭之而寬容含厚之意未嘗不行于其內用晦而明不敢過察以盡人之隱焉斯可矣

晦而明與晦其明不同謂君子照物非不明也亦非以明而明也但用晦而明不察察以傷于刻焉爾妙在用字上如敘小過使人無求備罪疑惟輕脅從罔治之類

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言

初九以明德尚往如鳥飛而尚進者乃其見傷于上于飛而垂

其言則不可不察故君子于行至三日而不食其有攸往亦不免主人之有言也若初九者所遇亦窮矣哉

明夷于飛其傷在外也凡小人之害君子害其所以行者飛而垂翼如何得行所以必去而無疑雖三日不食亦不恤也然其所往又不免主人之言主人之言不知我心悠悠之口也愠于群小即此意

象曰君子于行義不食也

于行而不食君子豈樂于逃世哉義在困窮有不可苟食者耳夫子挑出一義字則知不食之故非惟厄于時抑亦決于義矣

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉

易經可說

卷之三

三十一

三百九十一

明德見傷二所不能免也而猶未及上体若夷其左股者然亦已及矣必去而以速為主如用拯馬壯者然庶幾能免傷害而得吉也

二在下卦為股之象曰左股者猶未切也拯救也馬壯馬之壯者行速也未切而救即是速救之速只是一個去得早得免于禍即吉耳非謂可以有為于時也

象曰六二之吉順以則也

二既已傷矣何以得吉明体而處順其所為速去者適中乎處明夷之則也匪則幾不免焉靡順亦不知其則矣

二在明体不言明而言順以明方晦也

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

三亦以明而見傷者乃其至剛居明体之上正與上六闇主為應則用明除害獲其首惡固九三之當為亦九三之能事也特所處在君臣之間即以其貞亦宜詳審而不可急遽焉耳聖人于順天應人之舉大致其丁寧如此

明夷始自晦也南狩發其明之地也正者以其除暴安民也不可疾貞者倘亟亟于是則篡矣

象曰南狩之志乃大得也

九三之南狩其志非利天下也天下咸望我以去暗除殘而我不得已為天下行之其志乃為大得耳不然而稱亂之事能免于天下哉

所謂有湯武之志則可

易經可說

卷之三

三十二

三百九十二

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

六四雖入坤体而尚遠闇君子斯時也本柔正之德以行見幾之智脫然遠去未有不得遂其志者故其詞曰入于左腹獲明夷之心于出門庭

四内體為腹心之象入者猶未傷也居明夷之時其心惟恐傷害之及超然遠去大獲我心矣然非出于門庭不能獲也方入左腹得出門庭乃獲明夷之心

象曰入于左腹獲心意也

入暗地近暗君未有能獲其心者六四柔正居暗地而尚淺故得遂其心以去耳人可不知幾乎

六五箕子之明夷利貞

五居至闇之地近至闇之君宗臣當內難箕子之明夷也處其

十之明夷必如箕子之正志然後可致利貞

利貞即利箕子之貞也他卦五爻多係為君故周公以箕子

二字明之

象曰箕子之貞明不可息也

六五之明德宗社所賴以維持一日不可息者也不可息而又

當晦之必如箕子之貞然後可

不可息者耿耿不昧常存而不息也明可晦不可息以其在

內不露所以為貞

上六不明晦初登于天後入于地

人君宜明明德于天下不明而至于晦則其初登于天者無非

易經可說 卷之三 三十三 四百〇八

傷人之明之事終則罪惡實盈入于地而已矣

不明晦不明而晦也上六為成卦之主至此則明夷成矣故

以明夷本象言之始為天子後欲為匹夫而不可得也繫辭

正當此文

象曰初登于天照四國也後入于地失則也

正其志獨不及此于者以明夷艱貞自全無見傷之義

三三家人利女貞

此卦離巽合體明內而巽外一家之人各以其道故曰家人夫

必如此而後成家而後成人也然家人之難治莫如婦人婦人

正則一家無不正矣故任有家之責者正內為尤要也利于女

貞焉

女貞者女正位乎內也即六二之无攸遂在中饋也所正在

女所以正之者則在丈夫蓋以主家之人而言也論正家之

道當責乎男論正家之化必觀乎女

象曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也○

家人有嚴君焉父母之謂也○父父子子兄兄弟弟夫婦婦

易經可說 卷之三 三十四 四百〇九

而家道正正家而天下定矣

家人貴正而莫先乎正內卦體二居內五居外女正位乎內而

无攸遂男正位乎外而有儀刑是男女之正天地倡隨之大義

也明是義則內外森嚴成其所謂家矣家人有嚴君焉正此父

母之謂也有尊嚴則孝敬不哀有君長則法度不廢是家政之

所由肅耳且推之卦畫有父子兄弟夫婦之分焉嚴君統治父

子兄弟夫婦各正其所而家道正矣正家而天下之定亦不出

此矣家非天下之則乎而謂不先正其內可乎此利女貞之戒

所為惓惓也

男女二字一家之人盡之矣父母亦男女也曰男女即家人

之卦名也女正位乎內男正位乎外即卦詞之貞也陽施陰

而統之非無耻也在我者固彼之不能易也故曰內難而能

經 16-544

受陽倡陰和是天地之大道理男女正正是此義也嚴君有尊無二主不怒而威之意言一家之內父母為尊必父母尊嚴內外整肅如臣民之聽命于君上然後父導子卑兄友弟恭夫割婦順各盡其職而後家道正正家而天下定矣天下係于一家一家又係于男女豈可不利女貞○或曰父嚴母慈母何以亦稱嚴曰母不嚴家之靈也漬上下之分庶子弟之過亂內外之別慢帷薄之儀父雖嚴有不能盡察者故母而亦必曰嚴君也

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恒

風自火出者火熾則炎上而風生自內而及外之意也知風自火出之象則知風化之本自家而出而家之本又自身出矣有易經可說

卷之三

三十五

家人

物者有是物也言之不虛也言孝則是能孝言弟則是能弟也有恒者能恒久也行之不變也孝則終身孝也弟則終身弟也言有物則言頗行行有恒則行頗言如此則身脩家齊風化自此出矣

言行可以欺于人而不可以欺于家非有物有恒不可此君子知風之自也舍言行別無脩身舍脩身別無齊家矣

初九閑有家悔亡
閑者防也古者未設于門所以防閑內外也閑有家者閑一家之眾使之父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦也初九剛而得正知治家之道當防閑其始使邪僻之意無由而興而後悔可亡也閑有家即防閑一家之人也不曰無悔而曰悔亡者治家之

難難乎無悔也帝堯大聖不免丹朱之用淫周公大聖不免管蔡之與愆然則難乎言無悔矣

象曰閑有家志未變也

有家之始家人志意尚未變動乘此未變而閑之不傷恩不失義是善物也志變而後閑則所傷多矣

六二无攸遂在中饋貞吉

无成而代有終妻道也无非无儀惟酒食是儀婦道也六二柔順中正凡事无敢專成惟在中饋而供婦職信乎女子之正而成家之本也故周公以貞吉與之

攸所也遂專成也凡閭外之事聽命于夫不敢專主也饋餉也以所治之飲食而與人飲食也饋食厨內之事故曰中饋

易經可說

卷之三

三十六

家人

在者守而不遷之意即此是貞是吉

象曰六二之吉順以巽也

六二柔順以巽于夫子是婦人之正道也所以得吉

順從而巽入乎九五之剛正所以无攸遂

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

治家貴剛九三以剛居剛而不中是剛而過者致有嚴厲之聲以人情言不无怨悔而危思隨之然而法度齊肅人心祇畏猶有家者之福也故曰吉若反是而婦子之嘻嘻則防檢不存笑傲無節終必敗家而取吝矣然則失之嘻嘻无寧嗃嗃之為愈乎

家人者主一家之人也惟此爻獨稱家人者三當一卦之中

又介乎二陰之間有夫道焉蓋一家之主也嗃嗃發聲嚴厲也曰婦子嘻嘻則與女貞大相反矣○嘻嘻嗃嗃皆以家人言

象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

家人嗃嗃雖云悔厲然于治家之道未爲失也婦子嘻嘻則失家節而不可爲訓矣

節節制也治家如治國故于尊長曰嚴君子法度曰家節

六四富家大吉

處家非道不保其有者多矣六四以陰居陰而近上位其所爲料理規節者具有法度家之盛美可享而弗失也故曰富家大吉

易經可說

卷之三

三十七 三百六十七

象曰富家大吉順在位也

在位是任有家之責者順順理也順理處家自能保其家業何吉之不大

東坡曰家人有四陽二陰而陰皆不失其位以聽于陽陽爲政而陰聽之家欲不治不可得也富者治之極也故六二貞吉其始也六四富家其極也以治極致富則其富可久此之謂大吉

九五王假有家勿恤吉

王者父母天下而根本于家有家最難以感格者五剛健中正總理陽教于其外以刑于乎六二翼順于宮壺之內則風教本端而天下之定不勞而自致矣故曰王假有家勿恤吉

假卽詩之奏假無言也有家指六二而言而一家之人在其內勿恤無憂也正家而天下定矣

象曰王假有家交相愛也

假者心化而誠合夫婦交相愛而不知其所以愛然是所謂王假有家也

東坡曰假至也王至有家則是家也大矣王者以天下爲一家家人之家近而相瀆天下之家遠而相忘知其患在于相瀆也故推嚴別遠以示相忘之意知其患在于相忘也故簡易勿恤以通相愛之情家人四陽惟九五有人君之德故稱其德論天下之家焉君臣欲如其父子父子欲如其君臣是聖人之意也

易經可說

卷之三

三十八

上九有孚威如終吉

以剛居上在卦之終故周公極言治家之道本乎誠寔誠寔則有物有恒足以感格乎家人矣然所處在骨肉情愛之間慈過則少嚴恩勝則掩義禮法不足而怠慢生是有家之患也故又當威如約束以整齊之斯可以一衆志保家業而終吉耳有孚是正家之本然必威如始獲終吉不平對威而曰如惟德之威非作威也故若見其威耳

象曰威如之吉反身之謂也

所謂威如者豈曰責備之家人哉惟反諸身而已身正則不怒而威矣

夫子恐人錯認威字故舉反身以明之

三三睽小事吉

為火兌為澤火炎上澤潤下二體相違睽之義也又睽為中
又為少女二女同居而所歸各異亦為睽矣夫物聚則朋睽
則孤既曰孤馬往而不窮又何以得吉然兌悅離明六五柔進
上行而應乎九二之剛是在我者有其德據其勢而又得剛明
以為之輔則雖不能大有所作為而天下之事亦可以少濟而
得吉也

睽之一字人心乖離打頭先壞了故雖備有眾善只可以小
事吉小事者大事之反也當睽之時若大事吉則為變華矣
小事吉者如畜存苟安之類是也夫散不可聚睽不可合凶
不可吉無貴于易矣

易經可說

卷之三

三十九

四百五十七

象曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行○說而麗
乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉○天地睽而其
事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大
矣哉

睽易以名離兌于物有水火之象火動而上澤動而下是物性
之睽也于人有少長二女之象二女同居其志不同行是人心
之睽也斯睽之由名乎睽則似無可占之理乃卦德悅而順乎
明和而有別一善也卦變柔進而上行柔得乘勢一善也卦体
得中而應乎剛之喜為我助又一善也內乘上行之勢外得剛
明之資是以當睽之時雖不能大事亦可小事吉與然睽豈無用
之天下者天高地下睽也而生成之事無不同焉男外女內睽

也而倡隨之志無不同焉萬物散殊睽也而應求之事無不類
焉是睽之用所以成天地之大義生人物之萬殊不可一時廢
于天下者也无睽之用是无天地男女萬物失其時用不亦至
大矣哉

火澤二句要着一動字二女二句要着一志字此睽之本也
悅而順乎明以一人言和悅之性與明德相順也蓋內有和
樂之心无所褊戾而外又達于事理无昏暗之失者柔進而
上行得中俱指六五應乎剛剛指九二是以寬仁慈祥之德
進而為民之主又有干城腹心之臣為之補助也合此三者
自然民心可固國勢可定不至于一敗塗地矣故曰小事吉
○睽者異也以異而同天地萬物于何不通蓋天地男女萬

易經可說

卷之三

四十

四百五十七

物其不同者迹也而成物之事成家之志聲應氣求之類无
不同者其性情也然必有睽而後其用乃可以合而同假令
陰陽混雜內外无別類聚不分非合異以成同詎能行乎正
如火澤不睽幾息而無用矣夫莫不善于睽而三才之大用
由焉苟惟同之為見若是必睽故不曰合之時用而曰睽之
時用睽之時用以其睽而為用也合在睽之中不睽則无以
為合也夫子因嘆其大如此

象曰上火下澤睽君子以同而異

上火下澤二象合而性不同為睽君子觀象于大同之中而別
其異焉夫聖賢處世在人理之常莫不同也于世俗之所同則
有時而獨異蓋不能大同者亂常拂經理之人也不能獨異者

隨俗習非之人也兩者皆說要在同而異耳

同者理不同者俗君子之同同于理耳理非苟同而不同俗
處即異也故曰以同而異

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

濟睽者所重正應初四皆剛不无相睽之悔而惟其同德則彼
此相投有亡其悔而不終喪者如喪馬勿逐而自復然是則睽
之合也然睽之時雖貴同德之與而惡人之乖異者至眾苟一
槩拒絕不幾盡天下以仇君子乎故又必見惡人而後可得无
咎見者遇而勿絕之也如是則无已甚之行何无焉

睽則有悔合則悔亡初四二陽雖非正應而其德則同也馬
所以行者陽欲上往失其所與則不能行既與四合則能行

易經可說

卷之三

四十二

四十三

矣是勿逐而馬復之象苟言乎見惡人也惡人雖異于我而
其人未始不同于我也同者同之而異者亦同之則人將我
親同者同之而異者異之則人將我疑然則小人之睽君子
豈直小人之過而君子之絕人已甚亦有咎焉耳

象曰見惡人以辟咎也

君子遇惡人而見之豈得已哉求為免禍之道也不然異已者
忌則同德者亦難合矣

此以不避為避以見為避也

九二遇主于巷无咎

二五本陰陽正應者當睽之時乖戾不合然若臣之義何可廢
也必也委曲懇誠以斬王上之感悟庶兩相會遇如盛世之明

良馬乃盡臣子之耿而无咎耳

二五之睽雖時勢宜然是以陰陽皆不當位之故臣位反剛
剛易亢也君位反柔柔易疑也欲以相合難矣遇主者求主
之遇合也遇主于巷中間有許多委曲在盡詘其剛迂其身
以從于君之象委曲求合行道以濟世要惟二以剛中之才
具和悅之性足以行之非區區小節猶介避世者之所知也
象曰遇主于巷未失道也

遇主于巷似乎違道矣不知當睽之時有不得不致其委曲者
是其遇非枉道迎合也巷非邪僻由徑也故夫子特以未失道
明之

道事君之正道也

易經可說

卷之三

四十二

四十三

六三見輿曳其牛掣其天人且剿无初有終

二與上為正應當睽之時豈不急于求合而所居在二陽之間
即尚往以應上二不无牽曳于其下四不无掣制于其前者乃
一亢之猜狠方深見其曳掣之迹深以刑裁加之是三所處之
不幸也然而心非為邪久當自白即其初雖不偶而其終必有
當合者是又可信以此理之正也故聖人特以无初有終以寬
慰之

曳指九二掣指九四以三不中不正而承乘皆陽也輿駕牛
而載人其上尚往之象見輿曳三句皆就旁人之見三而
言其人即輿中之人指本爻天指上九鼻乃通上者剿之則
其氣不得上通也

三之上應立不淑而乃爲人所牽制者居二陽之間處位不當故也

三之上應立不淑而乃爲人所牽制者居二陽之間處位不當故也

九四睽孤遇元夫

四无正應是睽而獨處者而剛德在下適與相遇而交孚焉則孤者不終于孤矣然當睽之時遇有同德寔難以急乘之適相撈也必常存危厲而交孚乃可以全交爲无咎耳

睽而又孤曰睽孤元夫善士也初陽在下完全一陽剛之德

故稱元夫元夫與已相孚契全在誠意之交至稍或怠弛復

易經可說

卷之三

四十三

四百二十

心以致誠惻惻其舉措以杜嫌疑是也

象曰交孚无咎志行也

大臣當睽之時常有濟睽之志所患者不遇同德耳曰交孚无咎則志不可行之天下耶是可合睽而爲同耳

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

六五以陰居陽才力歎焉不能濟睽而有悔者然居中得應則睽不終睽而其悔可亡矣何者下應之九二非他本已之宗也以已之柔中感彼之剛中相合如噬膚之易由此以往又何咎焉此悔之所以亡也

離兌同出乎坤故曰宗二依五以爲主尊之也下當以分巽上也五親二以爲宗親之也上當以情親下也同心相倚之

從其合也如噬膚之易然必君求賢而後賢從之故五當先往无咎者睽獲濟也

象曰厥宗噬膚往有慶也

君臣相遇爲濟天下耳五之遇二如噬膚然則其往也可以合天下之睽歸大同之治其有慶宜也又何咎

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉

上九與六三爲應本不孤也而以剛處明極睽極之地則其才情猜狠妄意乖離睽孤而无所不疑者故三未嘗受汚于人也見如負塗之豕焉三本无受汚之事也見如載鬼一車焉始也猜疑之極必射之爲快而張弧後也疑稍釋于中復脫之弧而弗

易經可說

卷之三

四十四

四百二十三

射蓋曰三匪爲寇于我也寔我之婚媾其所云然者不得已耳如是而往兩相遇而相和則睽者終合而不孤耳是所謂遇雨之吉也上與三睽合之情狀蓋如此

先張之弧已上俱是睽後脫之弧已下俱是合

象曰遇雨之吉群疑亡也

上之始睽也何所不疑而終至于遇合則群疑盡釋矣至于群疑亡而後稱交合之吉

易象曰三上兩見字皆疑心爲之妄見也見六三牽輿之牛妄以爲負塗之豕見六三載人之輿妄以爲載鬼之車疑情所結恠妄橫生非寔事也有疑則諸妄現前疑亡則諸妄消殞

三三塞利西南不利東北利見大人貞吉

下艮上坎見險而止其名曰蹇蹇難也故濟難者擇地爲先趨于平易則難可日紆八千險阻則難將益甚故利在西南而不利東北然蹇難之時必有非常之人然後可弘匡濟之略故利是當世之大人焉又非行險僥倖者之所能濟也務求本于義理之正而以漸高之庶其難爲可解耳故必以貞然後吉也聖人當蹇之時論所以處蹇之道委曲詳盡如此

本義見險而止與彖傳能止不同此以時勢言彼以所能言也見險而止故名爲蹇然不可以終止必思所以處之但貴據得其地資得其人行得其道有是三者无不濟矣○西南東北以勢之順逆言也利見大人得所主也貞者仁義之師也

易經可說

卷之三

四十五

四百六十八

象曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉○蹇利西南往得中也○不利東北其道窮也○利見大人往有功也○當位貞吉以正邦也○蹇之時用大矣哉

足不能進曰蹇蹇者難也卦德險在前也有難之義不可以上進履斯險者一見而能止不陷于其險所謂明哲保身之智非耶其曰利西南者卦變陽進居五而得中其往也入于平易之地得處蹇之中也曰不利東北者退入于艮則不進蹇益甚而道窮也曰利見大人者以聖賢之才術爲匡濟之經綸其往必有功也卦体九五陽剛當位以正行之不啻苟且之成所以一匡天下者在是所謂貞吉也夫蹇之時用居平易而去險阻又必利見聖賢之人由至正之道其所爲用蓋如此如此則獲

吉且利不如此則必陷于險而窮其時用豈不誠至大矣哉

蹇者難進之義也坎之德爲險居卦之前不可前進此所以名爲蹇也然艮止在後止之而不冒其險又所以贊其智也利西南者艮東北也坎北也難在東北則西南者无難之地也君子將有意于犯難以靖人必先靖其身故先立于无難之地以觀難之所在勢之可否見可而後赴之是以往則得中也難之所在我亦在焉求人之不暇焉乎濟蓋得中者所往得其地據形勢而得所安也若非其地道乃窮失往有功者所依得其人也九五陽剛中正以居尊位其德足以聯屬天下之心其勢足以汲引天下之士故往則有功正邦者自處以正行一不義殺一不辜而不爲所以能明信義于天下

易經可說

卷之三

四十六

四百七十三

而邦其底定矣有此三者總可濟蹇因嘆其時用之大陸康成曰蹇以止爲知非不往也止之中時用出焉置身于事外而居靜以觀動乃可以審順逆之形決從違之準盡張弛之術也故曰蹇之時用大矣哉

象曰山上有水蹇君子以反身脩德

山上有水爲山所阻不得流行蹇之象也君子以行有不得者乃此身之蹇也若怨天尤人其何能濟惟反諸身而脩德則誠能動物家邦必達矣此善于濟蹇者與

反身即有見險能止之意脩德身雖止而德日進矣

初六往蹇來譽

初六非濟險之才當蹇之始進則益入于險不可往也退而來

則有知時之譽是在君子之自審而已

往來者進退二字也初未任王臣之責故其詞云云

象曰往蹇來譽宜待也

初六非不往也不妄往耳不妄往者有待而往也

九五以大蹇為朋來之主以中正為往來之節未及于五難未艾也犯之有咎過五以上難衰而可乘矣故上六往蹇來碩而六四以下皆以往蹇為病而其來有先後之差焉見難而往難不可犯窮而後反人以窮而後反者為有讓以其不得已也惟初六涉難未深而遽反不待其窮是以有譽

六二王臣蹇蹇匪躬之故

當蹇之時初三四上此四者或遠或近皆視其勢之可否以為易經可說

卷之三

四十七

四百八

往來之節獨六二有應于五君臣之義深矣是以不計遠近不慮可否无往无來蹇蹇而已君子不可謂之不知者以其非身之故也

蹇而又蹇即難而又難之說出萬死求一生忘一生求出君父于死地若審武子諸葛亮文天祥其人也匪躬之故事君能致其身者也

象曰王臣蹇蹇終无尤也

為臣盡忠要以出君子險難耳其濟不濟天也即其不濟終无可尤况未必不濟乎

又象之詞換之激臣子盡忠之心○易筮曰蹇蹇者蹇其時之蹇也二已離下而上與五相應所謂王臣也然處時之蹇

不得不以蹇處之止而不行非以其身之故而避難也蓋當蹇而蹇以待時也故曰終无尤也如此說方與良体相合待說皆失之且于匪躬之故終无尤也說不去按此說亦優

九三往蹇來反

三陽剛本可濟蹇者特以時方蹇難身匪王臣往冒于蹇亦无益也不若且反居其所有君臣之援則將協力以濟大事无居臣之援則二陰喜已之來亦可以自存耳

此來即來譽之來但九三已往故下一反字反者猶迷路而知歸也

象曰往蹇來反內喜之也

三何以宜反也二陰在內皆望三之剛以為歸也內喜其來故易經可說

卷之三

四十八

三百六

宜且反以安其所耳

夫勢不可往者非惟往而无復將來而失其故也何則險難在前不慮可否而輕以身赴之苟前不得進則必有議吾後者矣九三往蹇而其來也得反其位則內喜之也內之二陰不能自立于險難之際待我而為捍蔽是故完位以復我我之所以得反者幸也

六四往蹇來連

蹇時尚往益入于蹇不可為也思以濟蹇必來連九三之陽則協力以而濟庶幾為有得耳四非王臣而居在上体故聖人教之以濟蹇若此

連即孟子連諸侯之連

象曰往蹇來連當位實也

九三以陽居陽當位實也是有濟天下之才濟蹇者不求與其

人而誰為任哉所以必貴于來連也

六四大蹇朋來

一身一家之蹇其蹇小天下之蹇其蹇大九五以陽剛中正之德立于險中而來譽來反來連來碩之朋群然而趨之同心協力何難不濟是濟世之一大機也

朋來之來與諸父異諸父之來自外反內朋來之來自下趨

五也曰朋來者世難之時君臣相依如朋友耳

象曰大蹇朋來以中節也

易經可說

卷之三

四十九

四

下卦當艮之時尚當有待此則善類協心可以有為若失此機

會又難着力矣曰中節者不先不後恰當機宜之謂也

上六往蹇來碩吉利見大人

上在卦極往无所之而益蹇來則可齒碩人之功而得吉矣蓋

碩人之功必當世之大人為克成之九五其人也利見大人攀

麟附翼而績効于當年功垂于鐘鼎是所謂來碩之吉乎

來碩處且虛講到利見大人上始大發揮○來碩即往有功也

象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

建大功者視其志何如耳往蹇來碩志在大君而思以替襄其

萬一也曰利見大人者正從此貴以戡定禍亂齒就碩大之功

耳

志在內即志在九五之大人故緊承利見大人句發出從貴二字見志之在內者是從貴人以為之匡勳也○有有德之大人有有位之大人濟蹇須德位兼脩者能之故特提一貴字

三三解利西南无咎往其來復吉有攸往夙吉

蹇難之後宜解居險能動則出乎險之外矣解之象也碩天下之難方解瘡痍未復不可以煩苛嚴急治之惟濟之以寬大簡易則人心服而天下安故利于西南如其難已盡解可无所往清靜寧謐其時也及是時以來復焉而與天下以安靜之休如難猶未靖必有攸往驅除掃蕩其時矣及是時以夙往夙復焉

易經可說

卷之三

五十

四

而不又貽天下以煩擾之苦是黎庶所賴以甦生而天步為之永康者也故並與之以吉

欲出蹇則利用動以解之既解則利用靜以綏之故取西南

致養之義所以培植邦本維持元氣也賴震免者賴坤以安

坤靜也利西南也湯伐桀以寬武反商舊政是皆利西南之

事○復者對有所往之時而言无所事事也其發語詞夙早

也夙吉即是來復蓋靜而能處之以靜固為安止其所動而

即歸于靜亦為來復其所綏之撫綏天下之意重早復邊程

傳解无所往其來復吉云聖人既解其解而治平无事矣是

无所往也則當備復治道正紀綱明法度進復先代明王之

治是來復也天德之吉也自古聖王救難亂其為不遠也

也既安靖則爲可久可繼之治自漢以下亂既除則不復有爲姑隨時維持而已故不能成善治則不知來復之義也此極有理講來復內也要兼此意

彖曰解險以動動而免乎險解○解利西南往得衆也其來復吉乃得中也○有攸往夙吉往有功也○天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲折解之時義大矣哉

解非无故而能然也卦德險以動而不安于其險則其動也必能就平夷之地而免乎險矣此難之所由解也詞曰解利西南者謂西南乃坤地其往也施平易之政聯億兆之心而得衆也因其來復吉者蓋中無定在安靜無爲而樂與天下相休息乃得處解之中也曰有攸往夙吉者謂本是安靜之心以往一舉

易經可說

卷之三

五十一

四百九十九

蕩平而早有成功也此聖人欲解天下之難而與之以更始之心也而極觀天地之解豈外是哉天地之氣兩相交合而和解則雷雨作于兩間矣雷雨作而百果草木皆發生甲折而欣欣向榮矣是解之時所以成天地之功用生物類之萬殊者也豈不誠至大矣哉聖人憲天以解天下之難而雷雨澤作民生食福于无窮矣

塞難方興解則難之已散塞止乎險下不若屯發乎險中屯發乎險中又不若解發乎險外也○解之利西南即塞之利西南塞利西南爲得中解利西南爲得衆惟得中故得衆也坤爲衆西南坤地是行平易之政以得億兆之歡心也乃得中乃字有意言无所往其來復乃爲得中也當解之時而不

知安靜之道可謂之得中乎往有功往字即承得中來本此中以往往所爲速濟而不貽之害即可來復是爲有功也○天地解者窮冬之時天地之氣閉塞不通至春時始解散也天地一解而雷雨俱作雷雨一作而百果草木皆甲折屈之終伸之始往之復來之端其解也時之所解雖欲閉之而不可得也解之時豈不大矣哉○甲折有分辨甲者萌芽初發之時有所包含而未折也折則自甲而變矣甲折二字平着不可謂甲者折

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

雷雨作而爲解君子曰當解之時草木皆有生意乃吾民不幸而罹于罪過莫之省解可乎于是理其所謂誣誤者而肆赦之

易經可說

卷之三

五十二

四百三十三

詳其所謂罪惡者而寬宥之體發育以施仁恩法解散以行寬政是君子之所爲解天下之難者也

雷合于電所以折獄致刑秋令也雷合于雨所以赦過宥罪春令也過與罪不是民之難然當患難之時天下大亂民生易入于罪故无心失理者徑赦之即有心成惡者亦從而寬宥之是王者所以播解澤而昭蘇萬民者也

初六无咎

患難既解安寧无事初以柔在下上有正應處置得宜安靜而休息之无咎之道也

初在坎下上應于四從震而動不爲險陷故无咎

象曰剛柔之際義无咎也

初柔得四之剛以相濟自能貽天下以安而不至于召亂于義論之故當得无咎也

際字重柔得剛上屯則剛柔始交未相會合故難生解之剛柔已相際接動而出險故无咎

九二田獲三狐得黃矢貞吉

解天下之難在解而所以爲難之本則狐媚小人竊據美權而中直不得伸其氣也九二剛中知其惡之所在而掃除之以靖君側之妖氛而使中直之士得以揚眉吐氣于朝廷之上如田獲三狐得黃矢者然是臣道之正也而皇路清夷可指日以俟矣故曰吉

九二是六五所任以解險者三狐舉成數而言指小人田者

易經可說 卷之三 五十三 二百七十九
力而取之也黃言中矢言直君子之象小人去則君子得伸矣

象曰九二貞吉得中道也

九二以剛居中斥所爲處置小人者悉合乎中道斯狐媚之流所以屏氣而遠遁也又何正人之不得乎

好惡不偏爲中舉措得宜爲正有此中故有此正得中直者得在人得中道者得在已

六三負且乘致寇至貞吝

陰柔宜卑下者乃竊居高位處非其據盜思伐之矣是雖得正亦可羞吝况其未必王乎

負負九四也乘乘九二也九二方爲人君去邪伐佞而三得

以恬然不預者恃已之爵祿出自朝廷也如此公論之不容儼然據其上者以其處險之極也且字宜玩小人明知終安能免哉

象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

來載德之謂也負而且乘可醜之甚矣若是自我致戎又將誰咎耶

九四解而拇勿至斯孚

九四九二陽剛同德之勿也當國家解難之時四居近君之位當何如其戮力耶但四比于三間于負乘之小人則君子之勿安得而至惟解去小人勿與之親近則君子之勿自相遇而孚信矣

易經可說 卷之三 五十四 二百八十一

而者汝也震爲足拇居足下三居震之下拇之象也二與四同功皆有陽剛之德故曰朋舊註以初爲拇則于剛柔之際義无咎也相矛盾矣四惟以剛居陰爲不正故未免比于六

三聖人教之以割愛之道象中未當位本此

象曰解而拇未當位也

以陽居陰故未當位惟未當位故有解拇之戒

六五君子維有解吉有孚于小人

五居尊位非不知六三之爲小人而欲屏去之但五柔中與之同體是三猶未免爲城狐社鼠之奸也爲君子者將若之何惟有解散之而已釋其事權泯其形迹則无意外之萌而小人自然信服矣故曰有孚于小人

維有解者言惟有解散一道別无他術也聖人遇小人必以順從君子遇君子之去小人又恐其急迫而壞事必從容而解散之然後有濟斯有深意焉玉杯甘露之事可鑒也舊說有孚于小人以小人去為驗似牽強

象曰君子有解小人退也

夫子又恐中立之說誤人也曰君子有解散之道則小人自然退去矣不然外若調停而中寔戀戀者豈少哉去邪勿疑焉斯可矣

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

小人肆惡于君側如隼集于高墉之上不可不去也上居解極以成器之藏為待時之動一舉而殲滅之而造福于天下故曰

易經可說

卷之三

五十五

三

獲之无不利

隼亦指六三而言

象曰公用射隼以解悖也

小人乘勢驚害其悖亂于天下者不少公用射隼政以解此悖耳

小人之逐利也如負其妖惑也如狐而其得勢以乘人也如隼至于隼則其悖亂不可言矣故解天下之難直說到解悖而後已揔之六三居險極又與六五同体故難之也

三三損有孚元吉无咎可貞利有攸往○曷之用二簋可用損下益上卦名為損損非國之福也與君之願也而時勢所遭有不吝不損者焉是在君子以孚誠愛民之心為不得已取民

之計耳苟誠有孚則民必見諒而事无不集也即心亦可自諒而反之无愧也一時之權宜可世守以為憲也今日之不得已可推行之盡通也元吉无咎可貞利有攸往皆本此有孚之一念而信其必然者乃若何而用之禮莫大于享享川八簋其常也而時講舉重損之謂何吾以為其二簋可用為享焉何則上帝先王所鑒者誠也酌有孚之損為有孚之用未有不感格乎鬼神者是在人君存此心而已矣

有孚者何損下是萬萬不得已事吾為軍需國用至要至緊萬萬不得已行之此心此誠真可誓天日對神明而信諒于庸夫孺子之心這纔是有孚元吉利往一氣下元吉以事言无咎以理言可貞以垂之憲典言利有攸往以行之見在言

易經可說

卷之三

五十六

四

○二簋可用享是舉至大者以例其餘皇帝享親國家莫大之典此若可減省无事不可減省矣損之時其用合是如此這亦本有孚之意來

象曰損損下益上其道上行○損而有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行

卦名損損即貴以賤為本高以下為基此王者寧藏富于民而不藏富于國也卦体損下益上下既損矣上豈能獨益哉損之道且行于上君與民交相損矣故曰損詞何以有孚元吉无咎可貞利往係之耶蓋國家之損非經營不足之為害而欲心侈靡之為害故欲去國家之害未有不先去吾心之害始必其有

學者損過以就中而偽妄之私內无屑留損文以就質而耳目之觀外无屑侈蓋以真誠爲天下先而後損所當損天下之人信之乃脩有此衆善也然亦顧其時何如耳詞曰曷之用二簋可用享享貴脩物二簋之用惟損時爲然不可以爲典要也剛柔者天下之大分此卦損剛益柔亦有時而然且豈聖人扶抑之大義乎天地之化過則損不足則益虧則盈寔則虛天地何心惟與時而偕行耳必達于時之義者始可與言損夫

損下益上者損下卦之第三爻上行而爲上卦之第六爻也故曰其道上行知言柔進而上行也若論人事乃剥民奉上民說貪矣君豈能以獨富是上下俱損故名爲損損而有孚句重有孚然此有孚却无工夫即在而字上見若有孚則元易經可說

卷之三

五十七

吉无咎可貞利往因之矣○時者理之當然勢之不得不然者也二簋可用享者非常道也以其時當于損所以二簋也本卦損下卦之剛益上卦之柔亦非常道也以時當損下益上所以損剛而益柔也蓋天下之理不過損益盈虛而已物之盈者盈而不已其勢必至于消消則損矣物之虛者虛而不已其勢必至于息息則益矣是以時當盈而損也不能達時而使之益時當虛而益也不能達時而使之損此皆物理之常因時而然耳卦詞之二簋可用享者亦時而已不然致孝鬼神當豐也豈可損乎應有時者當此時應有此用也損剛益柔有時者本卦損下爲全剛上爲全柔也此一時則剛過于有餘柔過于不足故損下之剛以益上之柔耳過此則

不可損矣損下者必酌其時之盈虛而與之偕行時常損則損不當損則弗損也總言下不可輕損之意

象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲

山下有澤通上潤有損下益上之象君子謂已身亦有所當損者忿心之熾也欲心之流也當其忿言以忘身及親懲之庶其不熾乎當其欲言以守義安命窒之庶其不流乎是皆吾身當損之大者大傳所謂德之脩也以此

忘怒觀理所以懲忿以理勝欲所以窒欲已身上當損惟此兩端而已

初九已事適往无咎酌損之

損下益上之時上應六四之陰是當損已以益上者奮不顧身易經可說

卷之三

五十八

而適往以益之乃爲盡職而无咎矣然居下而益上亦當斟酌其淺深使撓撓而易人彼不覺欣然而從我斯兩得之不然未有不取疏辱者也

已事者若已之事也以爲已事而速往以匡拯之于義當无咎但陽剛好進初体輕銳故復戒以酌損之言當斟酌其淺深之宜而不自傷其本量彼之所受隨器而止酌之之義也酌字由適字上來只損所當損便是酌損

象曰已事適往尚合志也

初九何往之速哉四有疾而求損其望我者至殷此尚往以合其志則忌緩非宜耳

九二利貞恒志弗損益之

二亦當益上者願以身益上者有限以德益上者无窮若九二者惟守已之貞可也征則凶矣何者剛中之德君之所法程也民之所矜式也二守此德而不變則不必自損于已而其所裨益于上者不少矣此所以利貞而征凶也與

二有剛中之德全在自重其身自重其身則爲正人君子不待損已而自然有益于君苟輕身而枉道則雖有其德亦不足觀矣故周公特著利貞征凶之戒利貞即守其剛中也征凶急于行也弗損益之不必損已而能益人也講利貞征凶處且虛到弗損益之處始大發揮所以然者五雖柔而居剛非不足二雖剛而居柔非有餘所以損剛恐不能益柔也初以剛居剛且欲酌損况二居柔乎故曰損剛益柔有時

易經可說

卷之三

五十九

四百六十五

象曰九二利貞中以爲志也

德以中爲貴志定則守斯定矣二中以爲志所以弗損益之而利貞也

六三三人行則損一人一人行則得其友

下体本乾而損三以益上故周公就此立論以明致一之義若曰夫人未有不相與以有成者然而兩相與則專三則褻而亂不可不知損益之義也三人行則損一人焉勿使異已者得參乎其間異已既去則同德者相與而合一得其友以有成矣是致一之義也取友之方也人可不知所損益乎

三兩字而不必拘只同異上見兩者道義之交乎二者倫類之非偶也異已者去同德者合斯爲損益之義

象曰一人行三則疑也

三人同行耳何以必損一人蓋君子之交合以兩最忌參以三三則學術異而議論乖不相入矣必損一人者言去此疑以致一也

一者无二之謂疑則有二去其疑是之謂致一

六四損其疾使遠有嘉元咎

四有陰柔之疾賴初九陽剛以損去之回爲善矣然而遷善貴誠改過宜勇必其是存果決之心使初適來益已而有日新之効然後反身皆誠內省不疚爲可无咎耳

損其疾即就六四言文法與論語攻其惡相似使適使字不虛下初固已事而適往然必六四寔有損其疾之心使初適

易經可說

卷之三

六十

四百六十六

來以益已乃爲佳耳

象曰損其疾亦可喜也

諱疾忌醫者多矣四賴初九之陽剛以損其疾何疾之弗除不亦可喜乎○疾除則喜至

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

當損之時益歸于君而六五以柔順虛中承之盛德感通深入臣民之心故雖无心于天下之益而合天下之耳目以爲聰明合天下之心思以爲睿智有欲辭之而不可得者天人交與上下承休大善之吉也故周公係其詞曰或益之十朋之龜弗克違元吉

十朋之龜大寶也楚書以善人爲寶齊威以四臣爲寶十朋

之龜信非賢才不足以當之六五柔順虛中是真心以賢才為實也君誠心以實賢賢乃誠心以愛君群策日集弗能違矣或者不期至而至之詞弗克違者有不愛則有所違无不愛則亦何違之有

象曰六五元吉自上佑也

人之益必有所自六五之元吉為或益之意者自上佑之乎思若啓之行若翌之其必有感孚而嘿應者天地鬼神所不能違也

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

上九受益之極宜沛膏澤以益其民然不必自損其所有也緩征薄斂則下有餘賜矣是弗損而益之道上之所自盡其職而

易經可說

卷之三

六十一

四百

无咎者也倘若不正如違道于譽何必其所存所發皆此天德之貞斯下民受其寔惠恩澤可以遠施而利有攸往即海隅日出之邦固不率俾而得臣无家之可言矣益道之貴正也蓋如此

上佑得天也得臣得人也五曰得天上曰得臣五以受天下之益故曰十朋之龜上以益天下之人故曰得臣无家上九因六三之損以成益故為不費之惠

象曰弗損益之大得志也

大君之志嘗在于生民弗損而益之其志何不得乎大而无外良有以也

損而益其益有限弗損而益其益无方其志乃大得

三三益利有攸往利涉大川

損上益下而民富矣君不獨貪也其名為益夫人君而以益民為心則一念愛育之真有可以加諸百姓而行乎四海者故利有攸往即用以濟天下之險難亦可展厥經綸以貽斯民于平定之福也故又曰利涉大川

凡事无不利曰利有攸往又曰利涉大川者平時之益不足見其益之大惟匡扶經濟于險難艱危之日則其益之大始見于天下故又自利有攸往中推極而言之耳非常變對待之說也

象曰益損上益下民說无疆自上下其道大光○利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行○益動而巽日進无疆天施地

易經可說

卷之三

六十二

四百七十四

生其益无方凡益之道與時偕行

益曷以名卦体損上而益下凡民之被恩澤者歡欣鼓舞于樂利之中无疆限之可言矣且自上而下于下是德意之汪洋由九重而降及于窮簷部屋而其道之光顯真有炳耀于天壤間者此益之所由歸也曰利有攸往者謂二五之中正豫養乎福國利民之本而休廢被及于蒼生也曰利涉大川者謂二体之皆木克壯乎極溺亨屯之具而匡濟可行于四海也然益豈止此哉觀卦德之動巽則其精常奮而其功常不驟聖學之日進為无疆焉觀二体之施生則其神常運而其化常不息天地之大益為无方焉是皆一時之所為也凡益之道所為漸漬以入于下者與動巽之時而偕行也所為涵育以庠其生者與施生

之謂也。行也才德立本于有素妙用趨時于不窮此大君益道之光與天地帝王而並茂與

損上益下仁政也自上下下仁心也民悅无疆就所及之澤而言蓋益在民也其道太光就所行之事而言蓋益在君也人君居九重之上而德意膏澤及于閭閻之下則其道與乾坤同其廣大與日月同其光明矣○中正是益之大本君臣中正則其所注念所猷為无非益民之美意良法而福慶被之中正者卦体九五以中正位于上而六二以中正應之是也本道二字是影用文法濟川必以木濟難必以才卦象震于五行爲木異于八卦爲木是本中正之道以德而運爲才者也如此而行又何艱險之不濟乎○動而巽者動則奮發易經可說 卷之三 六十三 四百九十九

巽則沉潛學有勿忘勿助之功故德崇業廣日進无疆此以卦德言也震乃剛卦爲天施者初之陽也巽乃柔卦爲地地生者四之陰也天以一陽施于下則天道下濟而資其始地以一陰升于上則地道上行而資其生所以品物咸亨而其益无方此以卦体言也時者理之當其可也言凡益之道非理之本无而勉強增益之也乃理當其可而後增益之耳如日日進无疆者以人事當然之理而益也曰其益无方者以造化自然之理而益也理之所在當益而益是以人君必及時而益下益天下事功未有不本于學術人事未有不原于造化者也國上有大光字故不復贊其大象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

風雷之勢交相助益益之道也君子以善者天理也吾性之本有也過者人欲也吾性之本无也理欲相爲乘除去得一分人欲斯存得一分天理故見有善而速遷則過益寡矣見有過而速改則善益增矣即風雷之交相助益何以加焉

則字宜玩要兼速字意稍若遲回係各則善非吾有而過遂爲吾過矣

初九利用爲大作元吉无咎

初受上之益者不可一日忘報効故利用大經綸大建立以仰若君父之意然位卑任重將恐不堪必其所作之事周悉萬全然後能造天下之福于理爲无咎耳

此元吉與他處不同重大善邊卦本上卦初畫之陽益下卦

易經可說

卷之三

六十四

四百九十九

初畫之陰其受益爲最大其報禮宜獨隆故利用爲大作是教初大幹事以齒報稱然人臣儘有出一時之感激而不能善其成亦有姑藉是以塞責而不知求盡善者此其大作適以禍天下故元吉无咎之訓爲慘慘

象曰元吉无咎下不厚事也

厚事厚重之事下本不當任此事必其所爲周旋无虧然後六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用可于帝吉

二亦當受益者其處中處下一念之誠敬乃上格于帝心而錫命介福之來有辭之弗克者是人臣之貞也然性近陰柔或不能守故必永貞一心始終一節庶可承天休而得吉故王用亨于帝此心極其誠敬而且承者二事上之心必如此用享者之

心然後乃爲永貞而得吉耳

虛中是誠處下是敬六二虛中處下益精白一心以事君本无求益之心而自得君之寵益者故有或益之十朋之龜鼎克遠之象然又位皆陰故又戒以永貞必事君如事天而後可以受此益也享帝乃人君之事天極狀其誠敬而且永也象曰或益之自外來也

人臣爲祿而効忠其受益嘗在覬望之內二何心哉知有君而已而君鑒其忠寵益之來寔出于意望之外也故以或言之

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

六三陰柔不中正不當得益者也然當益下之時居下之上則夫遺之大授之艱處之盤錯糾紛而令備嘗其艱苦寔皆所以易經可說

卷之三

六十五

益

成全造就之益之用凶事如此庶幾動心忍性增益不能而乃得无咎耳然君之責我至殷也望我至厚也不思洗濯其内外何以仰副德意乎必其所存爲自治之孚誠所行爲得中之正道隨舉此所自洗濯者仰陳于君父之前曰臣之對揚休命如此是則六三之所當勉者耳

凶事者盤錯險阻也或益之者人君以此成就之也有孚誠信也中行行其所當行也告公用圭以此誠信達之上也象曰益用凶事固有之也

益用凶事者豈強之以不堪哉心性才能我所固有之也接之艱苦動忍而增益之正欲全其所固有者耳

六四中行告公從利用爲依遷國

人臣患私曲不中耳六四者倘其猷爲康濟合于時中則君鑒其忱告公而見從矣卽遷國移民難乎爲依而中行是務則人其樂于我從不患離折之无主矣所謂中行告公從者蓋如此

中行者所行盡善告公從上信之也周之遷國晉鄭焉依立國以人爲依人樂爲我依始可以立國此何依遷國之義因告公從中舉其大者而言卽利有攸往之涉大川也

象曰告公從以益志也

告公從者何以其志在益民也公之志欲益天下而我以其志孚之豈有拂而不從者乎

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

易經可說

卷之三

六十六

益

未至耳九五誠寔有惠民之心則勿問而元吉矣何者上寔心以惠其民下未有不寔心以惠我之德者此元吉之无容問也人君施惠于民不必求諸物不必損之已惟求諸心而惠曰下于下矣九五陽剛中寔故曰有孚惠心夫中心无爲以守至正乃膏澤下民之本原也其爲惠也豈顧問哉民孚我德亦如上之有孚矣

象曰有孚惠心勿問之矣○有孚惠我德大得志也

有孚惠心者惠根於心元吉之應勿問可知矣有孚惠我德則德之所施者皆益民之志不大得乎

上九莫益之或擊之立心勿恒凶

上九求益不已莫益之而或擊之何者君有恒道益下是也立

心勿恤也事為自益之計而可免乎哉

恒也蓋民君道之常正心勿常人入得而擊之矣故曰莫
前之或擊之稱傳曰欲之甚則昏蔽而忘義理求之極則侵
害而人害從是也

象曰貞節之偏辭也或擊之自外來也

曰貞節之者從求益之一偏而為辭也曰或擊之者擊自外來
而莫知其所從也

勿恒與有子反偏與中自反

三三夫揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

卦體五陽而夫一陰其名為夫夫者決也夫以眾君子決一小
人其勢似甚易然不明正其罪則小人猶得以有辭故先用揚
易經可說 卷之三 六十七

其罪惡于王庭之上然不厚集吾之朋類不可而不提之以就
業亦不可必盡誠以呼號其眾而尚有危厲焉然不先自治其
私而專尚威武亦不可必告自邑而不利即戎焉若是而全勝
之道在我一舉而決小人斯利有攸往耳不然勢雖盛長未有
不遭其反者若君子亦慎戒之哉

揚于王庭指九五也孚號有厲通指眾陽而言自邑眾陽之
所宅也即或以力角勝也以五陽去一陰其勢甚易而其辭
甚危聖人之為君子謀如此

象曰夫夫也剛決柔也健而悅決而和○揚于王庭眾乘五剛
也孚號有厲其危乃光也告自邑不利即戎所尚乃窮也利有
攸往剛長乃終也

夫者夫之義也以剛決柔決去而無疑也卦德健而悅健則以
理勝不惑于陰柔而悅則以易行不傷于忿激其決之也斷然
無疑而發皆中節又得夫決之和者是夫之善道也曰揚于王
庭者謂柔乘五剛處非其據其罪自不容於天地間也曰孚號
有厲者謂小人之難去必盡其危之道其決始為有光也曰告
自邑不利即戎者謂力非所尚所尚在威武乃必至於困窮也
曰利有攸往者謂剛陽盛長乃終能決小人也所謂健而悅決
而和者蓋如此

健而悅以德言決而以用言有是德斯有用也得善決
之道故曰決而和猶言決得不傷手耳孚號有厲六句要緊
味三乃字正是健而悅決而和處剛長乃終謂一變則為純
易經可說 卷之三 六十八

乾也孚號有厲即爻中惕號之惕其危乃光即未光也之光
象曰澤上於天夫君子以施祿及下居德則忌

澤水之聚也而上於天必有潰決之勢矣故為夫君子觀澤決
于天之象則以施祿及下而不居其德焉夫天下之行祿澤者
无窮自上而沛然則人人皆可以沾被若居之而有所施待
澤者何望是故君子忌而不敢居也觀君子之所施又知君子
之所忌則其德澤之沛亦猶天澤之決而已

祿在上者也而施于下則為德居者施之反也居德即屯其
膏也忌字猶樂中忌某物之忌言不宜耳夫三月之卦雨澤
上天而及於下正天子布德行施之時也
初九壯于前趾往不勝為咎

九五賁陸夫夫中行无咎

五爲夫之主居中得正可以決小人者也但與上六相近不免溺於其私外雖欲決而一時溺愛之心復萌則決之不勇矣故必如決竟然併其地而決之則可以去其邪心不爲中德之累而无咎耳

賁者賁菜也諸菜秋冬皆可種獨賁三月種之夫三月之卦故取象于賁亦如瓜五月生故姤取瓜象陸者地也地之高平曰陸賁乃柔物上六之象也陸地所以生賁者六乃陰土陸之象也賁陸夫夫者卽俗言斬草除根之意言欲夫去其竟並其所種之地而決之上決者決竟也下決者決陸也夫而又決則根本枝葉皆以決去而无復潛滋暗長矣中行者易經可說 卷之三 七十一

象曰中行无咎中未光也

中未光者恐中德近陰未光明也故夫而又夫乃得无咎

上六无號終有凶

上六當權之時號呼其正應之三三既夫夫則正應不可號矣三不可得延號呼以求其親比之五五既夫夫則親比者亦不可號矣故曰无號終有凶然則爲小人者竟何益哉

象曰无號之凶終不可長也

言一陰在上不可久長終當爲五陽所決去也

三三姤女壯勿用取女

五陽方決一陰而一陰復生于下陽不擬陰之來而與之邂逅收名曰姤自姤以往爲遯爲否爲觀爲剝爲坤皆初六之爲也非女壯而何故以勿用取女戒之猶云小人不可與作緣耳

女壯於小人必害君子所以危君子勿用取女戒君子必當絕小人以自防女壯者一柔生于下五剛便立不住是何等壯

彖曰姤遇也柔遇剛也○勿用取女不可與長也○天地相遇品物咸章也○剛遇中正天下大行也○姤之時義大矣哉

易經可說

卷之三

七二 四百九十九

剛不可與長久處也夫媾之道不可以不久而不可與長者可取爲配乎是姤之爲害如此然天地間姤亦不可无矣天地之遇也君臣之遇也天與地遇而二氣訢合化育繁滋品物皆耀於章明君臣之剛以中正遇而一德咸有治理昭宣其道大行于天下是姤之時合有天地相遇之義也而柔之遇剛豈先於天道之下濟乎合有中正相遇之義也而柔之遇剛豈出于同德之相與乎是其所關於世道非小小者其時義誠至大矣哉知其義之大而力制於幾微之頃則在任世道者之責而已矣柔遇剛便是不正之女不可以爲婚者故緊接勿用取女聖人所不取者柔遇剛一節而所謂不可无者天地相遇之大義耳論天地相遇決是陽施而陰受如謙所謂天道下濟而

光明地道卑而上行者柔遇剛便不是剛遇中正君臣相遇也此卦二五皆剛其遇也以中正之德是君臣之遇之善者故夫子特舉之其首用一剛字政見所遇是二五之剛也姤之時義者姤之時有義焉最微而難識極大而不可挽也故以卦體所遇之盛正當感亨大行之時而忽有此姤則盛衰而一陰生大治而一小人萌孽豈非履霜堅冰之漸其義可知而不可言曰大矣哉隱言之也

象曰天下有風姤后以施命誥四方

風行天下无所不遇姤之象也后觀斯象用施命令以周告于四方四方之大萬里之遠后與民如何相遇乎故有所施行布之命誥使九重之德意謫然下徹於群黎而凡得於觀聽之下易經可說

卷之三

七三

者瞭然若見君后之心於朝廷之上是所謂后之遇其民也

施命者施命令於天下也與利除害皆其命令之事也誥者告也曉諭戒警之意○彖言君臣相遇象言君民相遇是皆遇之善者

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

一陰始柔母曰何傷必繫于金柅焉庶為貞而得吉也如有攸往宜見其凶矣何者陰今雖微其勢必盛羸豕必至于蹢躅慎毋自往以取凶也

剛能止物謂之金柅金柅止車之物也將金柅繫往他故曰繫于金柅此即勿用取女之意有攸往者陰柔浸長不能制之也見凶者立見其凶也小人極汗濁亦善跳梁故取象于

系之蹢躅云

象曰繫于金柅柔道牽也

剛柔无剛立之理柔今初來其道必將牽引而上進也可不戒與

九二包有魚无咎不利賓

陰初來遇二是小人雖有牽進之勢而尚在我統轄之中如包之有魚者若然則制之在我猶可无咎倘從是而優禮之則漸不可長甚非所宜也

魚陰物包者魚之所不能脫也包之猶可賓之則不可賓者禮之之詞賓則與主抗矣

象曰包有魚義不及賓也

易經可說

卷之三

七四

小人者於義所當防閑不可賓禮之也

九三臀无膚其行次且厲无大咎

姤以一陰遇五陽三亦與初遇者然以剛居剛則豈甘心與之遇哉故論其心固不宥安坐以墮其術論其勢亦不能大行以制其機惟惕然危厲庶可以无咎

象曰其行次且行未牽也

九三雖不得遂其行然必不與小人同事終不為柔道所牽也此與柔道牽也相應可見君子寧可拙守不可為小人所牽

引

九四包无魚起凶

四與初應初陰之來已之所可力制者也而不能鈐制使之蹢

梁天下之禍從此始矣故曰包無魚起凶

四與初應是被初牽矣如何包得他起凶凶自此起也
象曰无魚之凶遠民也

為人上者以生民為念則必思制小人以絕其禍无魚之凶由
其遠民而不為計耳此心誠在於民其禍寧至此哉

九五以杞包瓜含章有隕自天

九五陽剛中正主卦於上據其力量豈不能力制小人以絕禍
本願陰陽消長之機自有天數時方在陰吾安能與天為競惟
是包含容忍以俟其自潰為以杞葉包瓜之象若此者不露才

華聲色而靜以俟之含章之謂也然而時之既至數之既極則
小人必潰而造化在我若有隕之自天者矣是則君子所以主

易經可說

卷之三

七五

易經

張造化而善消小人之禍者與

君子以理自持亭亭獨立於儔眾之上而氣象深遠包含不
測一任小人牽進之徒布憂於其下姑不與較俟乎人定勝

天不勞餘力而自復是以杞包瓜含章有隕自天之說也古
今處此者惟狄梁公反周為唐足以當之○凡物必得日之

暄雨露之潤方能成實而見食於世杞高蔭大包此瓜于下
雖即憂延必不實而自潰此影君子包容小人而使其不得

逞之意且瓜以五月生杞以五月盛以杞包瓜使之自潰於
取象之中又深合其時也

象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也

五曷以含章以其有中正之德故能大含蓄以包小人也曰有

隕自天豈倖得哉五之志无日不在天命也志不舍命而八定
勝天是以造化之間若從天隕然爾

上九姤其角吝无咎

九五含章不露圭角者也上九以剛居卦之極未能渾融善處
若姤其角者然吝所不免矣然以剛故必非苟且以合于下者
又何咎

此雖言其剛上而取吝然曰无咎終是與之之辭

象曰姤其角上窮吝也

處上而以剛勝則亦窮矣是其所為吝也非他也可見君子貴
善處之術

總論

易經可說

卷之三

七六

易經

二四五皆言包者何小人求過於君子君子惟有包之道
耳包則小人雖欲逞于天下无由也三與上不言包者不與
比不與應而又不為主不必包也且其兩相應尚皆以剛故
不相入肯苟合于小人乎

三三萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

卦德卦體君臣上下聚合一時故曰萃人情萃聚則行无不通
而亨可必矣然而統合人心之道莫先廟享故教王者聚已精

神以假于有廟使天下曉然皆知所宗主而攝治人群則在大
人故其所謂亨者必利見大人而尤利於正庶無苟合之愆然

物聚則不可儉于祀也故又利用大牲焉蓋敬以承無疆之
祐德聚則不可私于已也故又利有攸往焉展經濟以弘大行

之業是皆因時之所當爲而尤負於盛世者文王繫之辭如此
萃廼天下大一統之時人心翕聚之日也夫王者天下既萃
則當有事宗廟以祀祖考朝覲會同以親諸侯牲牷肥腍以
事鬼神此固必然之理又其大有所作爲禮樂興制度備亦
此時也蓋人君總攝衆志之道非一其至大莫過于宗廟故
萃天下之道至於有廟則萃道之至也天下之聚須得大人
以治之蓋人聚則亂物聚則爭故利見大人所以治其亂也
然萃不以正祗爲苟合而已安能亨乎故利貞萃者豐康之
時也其用宜稱故用大牲吉不能有爲者力不足也當萃之
時則利有攸往大凡興功立事制禮作樂動而有裕曰時然
也四句只順文講不必分屬此大人指九五即乾卦飛龍在
易經可說

卷之三

七七

五百

天利見大人一樣

彖曰萃聚也順以說剛中而應故聚也○王假有廟致孝享也
利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往順天命也○觀其
所聚而天地萬物之情可見矣

萃之義聚也聚以心志合一而爲言也卦德內順外說慈祥之
至既不拂乎人情卦體剛中而應時措之宜又感通乎衆志則
其君臣上下之間精神意氣自相聯合而無間故聚而名萃也
曰王假有廟者躬致乎孝享之誠也曰利見大人亨者相聚以
從王之正也曰用大牲吉利有攸往者禮隨時豐用以時顯一
順天命之當然也凡此之聚非徒聚而已皆其所爲聚者觀其
所聚而不可見天地萬物之情乎天地何情得一以清寧者也

萬物何情得一以化生者也一故不二不期聚而自聚焉雖欲
其不聚亦不得不聚焉是其所爲細縷求應而於所聚爲可見
者然則卦辭之所繫執非旁通其情以垂世訓哉

萃聚也什字義卦德內順外悅卦體五以剛中而下交二以
柔中而上應上下君臣皆相聚會所以名萃致孝享者盡志
以致其孝盡物以致其享也聚以正者言宗廟會同之皆以
正經道理相聚合非爭權植黨以亂天下爲也天命者天理
之自然也以人事言即當其可之謂言時當豐而豐時當往
而往者廼所以順其天理之自然也若損則用二益則則不
利有攸往矣情者所發出之情也陽倡陰和乾始坤生天地
此聚也形交氣感聲應氣求萬物亦此聚也天地萬物之情
易經可說

卷之三

七八

五百

聚而已矣不聚則爲否爲睽情焉乎見

象曰澤上于地萃君子以除戎器戒不虞

澤潤澤也澤上于地物咸滋長而爲萃矣君子知物聚則必爭
或有意外不然之事伏于其中故簡治兵戎之器以豫戒備乎
不虞周公之克詰戎兵召公之高皇六師皆在太平無事之日
是皆所以保其萃於無虞者

除者去舊取新之意調整其敝壞也戒備也虞度也言變
出非常而不可虞度者也君子除戎器者非耀武也所以戒
不虞也

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握爲咲勿恤往无咎
初六上應九四而陰柔失守比于同體之二陰則是有孚不終

乃志亂而妄矣。答曰：可。九乎哉？初若號呼於四與之相孚，是雖從違庸定，不能免一握之嘆。吾但勿恤衆口而往從之，則正應可合而無先妄萃之咎耳。

孚也。號也，皆指九四以初與四正應也。亂也，嘆也，皆指二陰以其與之相比也。一握者，仰呼九四而以手握持之，極其孚之之狀，以陰歷陽，故爲衆所嘆。

象曰：乃亂乃萃，其志亂也。

正應之相孚，惟此志之定也。乃亂乃萃，由其志不先定而自亂耳。志不亂，其誰得而亂之？

周公欲其孚之終，孔子欲其志之定。立志則有孚，孚終則志立。

易經可說

卷之三

七九

六二引吉，无咎，孚，迺利用禴。

二與五應，義固當萃者，而禴于二陰之間，未免疑爲朋。从多方委曲求合，以引動之乎？如是乃成上下之交，得吉而无咎。然其引之也，豈有他術哉？本此虛中之孚，仰格於君上，君必能鑒其誠于禮文之外者，是所爲孚乃利川禴之意也。

引者，引君以當道也。引便是以己之虛中感上之誠實。周公因下一引字，恐人不知祗務虛文，以求萃，故緊接孚乃利用禴句。用禴者，夏之時，儀物未備，惟以聲樂交于神明，故夏祭用禴。君臣和合，其所共致不可量也。故曰吉，不妄萃而以正。

故曰无咎。

象曰：引吉，无咎，中未變也。

三虛中以上應，則其中固未嘗變也。所以能孚格君心而成萃與。

志之既亂，孚必不終。中既未變，孚利用禴。

六三萃如，嗟其無攸往，无咎，小吝。

三无德无應，嗟其萃於近而不可得人莫之與，故嗟如而无攸往。往從上六可得无咎，然困然後往，故不免小吝焉耳。

象曰：往无咎，上巽也。

六三往无咎者，三與上俱陰，其性也可與上兩相人云爾。

巽入也。三與上交相入也，以同體之故。

九四大吉，无咎。

四得上下之萃，善矣。然以陽居陰，其位不正，故周公特著大吉。

易經可說

卷之三

八

三

無咎之辭，大吉者，盡善之謂也。由其道則盡善而无邪，不由其道其能免乎？

九四无他辭，而直謂大吉，无咎者，何顯戒之也？德非中正萃

不由道，非大吉焉。能免於咎哉？故凡貞以事上義，以使民思

患，以杜震懼之萌，謙虛以防僭偽之漸，臣節亮而人情安是

謂大吉而後能无咎也。

象曰：大吉，无咎，位不當也。

以其位之不當，疑所爲之非道，故必盡善而後无咎耳。

以陽居陰，故曰不當。

九五萃有位，无咎，匪孚，元永貞，悔亡。

九五居尊，以御衆，天下之民皆萃于有位，是无咎之道也。然君

之於民豈徒以位萃而已乎匪乎特也必反諸已而備其所謂
元永貞之德真足以感孚天下以當有位者之萃斯上悔為可
已耳

萃有位云者有位以得民之萃也君得天下之萃固無吝君
臨之責然須得民心之孚乃謂之真萃不然未有不携其志
者故復者匪孚元永貞之辭元永貞即比之元筮元永貞也
象曰萃有位志未光也

人居當天下之萃萃有德耳如徒以位而已則徵之於民而未
孚反之於已而有歎其志猶為未光也

有位句未兼元永貞故周公胞其所不足夫子歎其所未至
上六齋咨涕洟无咎

易經可說

卷之三

八二

萃不以其德則以其位上六陰柔无位故求萃而不得至於齋
咨涕洟焉徒自嗟悼耳將安所歸咎哉

象曰齋咨涕洟未安上也

德位不足致人之萃則亦已矣乃猶未安其上齋咨而涕洟耶
嗟鄙之之辭也

三三 升元亨用見大人勿恤南征吉

升進也自下升上有大通之道也是以元亨升之時宜見大德
之人與之有為卦體九二剛中而五應之則勿用憂恤而有前
進之上矣

此卦巽之一陰升而為坤之三陰有進之義故名為升升自
大通而無窒礙用見大人南征吉正是大亨處一氣說下此

大人指九二柔爻言中而應剛中在上其象必聚
升剛中在下其勢必升也蓋大人在五曰利見利在下升夫
人在二曰用見見在上也南征者前進以有為也巽為木木
盛於夏南方之卦也

象曰柔以時升○巽而順剛中而應是以大亨○用見大人勿
恤有慶也南征吉志行也

凡物之升以時而已坤巽皆柔也由一陰之巽升而至於三陰
之坤必因時而進者蓋剛躁之心勝斯急迫之弊日滋柔順之
心勝則從容之意恒裕此之謂柔以時升也且卦德巽而順是
內有深入之思而外无拂戾之失勿忘勿助俟其時也而學問
日升矣卦體九二剛中而應是下有一德之臣而上應虛中之
易經可說

卷之三

八二

主喜起交孚遇其時也而賢才日升矣君子處此有不大亨哉
利見大人勿恤者當升之時君固慶於得臣而臣亦慶於得君
既相慶矣安用恤之南征吉者君子之志在天下國家茲既上
輔明君而嚮明出治世道之升於大猷可必矣其志豈有不伸
者乎苟此志未行謂之有慶矣由馬

升非難難在子知時知時非難難在子用柔柔者量可而進
不失其時此六亨之本也見大人南征吉升之所為大亨也
巽而悅剛中而應又所為有慶志行之本也柔以時升且虛
虛說只解得一升字必有巽順剛中之美始大亨巽順者學
問之功志行之具也剛中而應者遭逢之善有慶之時也
象曰地中生示升君子以順德積小以高大

地中生木順時而長故曰升夫人皆有此順德也其不能日而
於高大者特以其卑小而忽之耳君子勿謂其小曲而致之擴
而充之日積月累以向於高大則德脩罔覺而聖賢之域自然
克躋是君子之所爲升也

工夫在積字上不在順字上順德是和順之德坤六二之直
方六五之黃中皆所謂順德也觀柔以時升則知順德之當
積矣行遠自邇登高自卑順其序也有事勿正勿忘勿助順
其幾也至于發皆中節天地位萬物育亦大順之極耳故曰
柔以時升柔即順也非順何以能升

初六允升大吉

人孰不意於上進初六柔順居下爲巽之主當升時而巽於二
易經可說

卷之三

八三

四百

陽則其謙抑之衷洽於陽剛之彥有必獲其進而可以行志者
故曰允升大吉

象曰允升大吉上合志也

二陽之志皆在於上進而巽以合其志則其同升也無疑矣
九二字乃利用禴无咎

當升之時非升之爲貴而字之爲貴二本剛中一念之誠上格
於虛中之主則其會晤間自然脫畧儀文而无所用者是人臣
以誠事君之善道不負此遭逢之盛際也故曰孚乃利用禴无
咎

用禴者不事虛文一以誠意感格之也禴是祭已見前乃利
用禴惟孚乃利用禴也

象曰九二之孚有喜也

人臣患不能孚耳孚則上格於君心吾道大行是爲有喜也
慶在天下喜在吾身要皆以行道而言

九三升虛邑

陽剛上升而進臨於坤以德乘時前无阻礙如入无人之邑是
大通之道也

坤象國邑坤體虛故曰虛邑三當升南征而无阻礙故曰升
虛邑

象曰升虛邑无所疑也

才德雖具不如乘時三之升虛邑也何復窒礙之有
无所疑即大亨

易經可說

卷之三

八四

三百二十

六四王用亨于岐山吉无咎

巽順者升之善德也六四居坤體之下順極其至用是格于神
明有福履之綏而无慢瀆之失故曰王用亨于岐山吉无咎

用亨岐山誠敬之至也岐山乃周家王業之祖人臣敬君如
敬祖然故有此象

象曰王用亨于岐山順事也

神无常享享于克誠四以至順之德祇事乎神明固神之所享
而降福之機穰者乎

以臣道言所謂忠順不失其上者也

六五貞吉升階

當升而居尊位本易致天下之治而五以陰居陽故周公著其

辭曰君道貴正不正未有能治者必若守貞則可以正朝廷可以正萬國所謂升斯世于大猷者誠若升階之至易也是故人君之貴大居正也

貞字勉之之辭以陰居陽非正也故示之以貞吉升階相連說升階雖甚易然須一級進一級不容躡等所謂彙進而上行也此治功貴正正以此也若霸者驕虐非無速效如不正何

象曰貞吉升階大得志也

大居志在天下治若升階然則其功業之盛饒帝王參天地大德居人之志願矣

上六賓升利于不息之貞

易經可說

卷之三

八

三

陰居升極昏冥於升食進而不已無適而可者也惟以此貪求无已之心用之於學問進脩之功則其進有不能已乃為利耳不息之貞四字相連讀進德脩業終日乾乾自強不息是所謂不息之貞也冥升本是不好事聖人把向在好邊去却有太用

象曰冥升在上消不富也

徵求升者豈不欲常享其盛哉乃昏冥而不已則立見其消而富不可保也是則所謂冥而已矣

亨其升曰富即消之反也在上理數本當消者况以冥升處之祇速其消而已

總論

升卦六爻其四皆言升獨二四不言升者二與五為正應故曰用禱而興五相比故曰用亨蓋居位不可升也惟禱而亨以誠感天之而已矣

三三困亨貞大人吉无咎有言不信

下坎上兌剛為柔掩而不克振曰困困雖窮阻卻塞然亦自有亨道要在得其正耳大人樂天知命正已而无求則有自得之吉无自失之咎是所謂身困而道亨也倘不勝憤懣嗟嘆以有言則不足取人之信益以困而已矣然則處困宜如何守貞而無言可也

亨貞不與對困自有可亨之道故曰困亨緊要在貞而非大人不足以與此故緊接一貞字又接大人二字大人者見大

易經可說

卷之三

八

四

心泰任他困窮抑鬱一以義命為主不為世所纏縛而常亨耳故與其言无咎彼有言者不知義命嗟嘆以自鳴與貞大人相反其誰信之

彖曰困剛掩也○陰以說困而不失其所亨其惟君子乎貞大人吉以剛中也○有言不信尚口乃窮也

困局以名卦體剛為柔掩即欲自振拔而不能者此困所由名也然未始无可亨者在也卦德險以悅雖在困窮險阻之中樂天知命自得无憂困而不失其所亨則常泰然矣非學守之君子孰能與於斯乎貞大人吉以卦體之剛中也剛克自立中而不倚是所謂大人而得吉也有言不信謂困宜晦默若尚口乃益至於困窮也如此則可以得亨如彼則益以困窮是在大人

君子之善處而已矣

兌亦水也坎亦水也兩水相習何以謂之掩也兌止水也柔也坎流水也剛也水以流爲性坎在下兌在上則流水亦止而剛之爲柔所掩明矣坎本爲潛而復爲柔所掩焉得不困然水源自在未嘗不可以通于澤也一通則不復困矣此以象言也卦體坎剛在下爲兌柔所掩九二爲初六六三之所掩九四九五爲六三上六之所掩故困者坐而見剛元能爲之辭也陰之害陽者多矣然皆有以侵之夫唯侵之是以陽不能堪而至於戰戰者有危道也而無所謂困困之世惟不見侵而見掩陰有以消陽而陽無所致其怒其爲害也深矣險而悅者言處危險而中心怡悅卽是下句所亨所字乃

易經可說

卷之三

八七

易經可說

此心此理本然如此也不失二字極好玩味君子在世故之中而其心超乎世故之外通如是困亦如是胸中一段獨得之妙不因困而有所失亦非因困而後亨也貞順受其正也胸中无物累使事皆當理當爲則爲當行則行他何所計較剛中指二五剛則不屈中則不倚大人之德也德之不足何有所悅而亨貞哉有言不信小人之所以異於大人也善處困者不惟忘之於言而且忘之於心不善處困者不惟於心故不忘於言曰尚口乃窮非徒欲忘言也欲其忘心也尚口者但可尚兌之悅而不可尚兌之口也○彖中君子大人通稱其實一也夫子將險以悅形出藺亭故與之君子將剛中形出藺亭故原歸之大人

象曰澤无水困君子以致命遂志

澤无水困乏之象也君子當困之時而尚以得喪爲念所志其得遂乎季致於命无復顧慮而一以成已之是遂已之志是則君子之亨也

致命非見危授命之謂致猶委也人不信命則死生禍福皆爲百端居貞之志何以自遂今一委之命則我之志不爲困窮之所阻抑所謂不失其所亨也非遂志而何○時命在天者也非我所能與也委而致之志于仁志于道在我者也雖困而必遂竟命所能制哉

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿

人之體行則趾爲下坐則臀爲下初六本與九四正應可賴以

易經可說

卷之三

八八

易經可說

濟困者乃以陰柔近欲掩乎九二彼陽剛也竟能掩哉居則受制進不獲拯而已故曰困于株木入于幽谷自初至四歷三冬故雖數若三年之久亦不能興耳

言其欲困君子而反自困也

象曰入于幽谷幽不明也

夫以柔助剛則其幽可明以柔掩剛其誰明之入谷之道也九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎

二以剛中之德承濟困之任爵祿名位加焉而反足以困其身若困于酒食者而君之委任責成方且殷而未艾又如朱紱之方來矣此宜如何承之感格君心以濟蒼生之困惟此一念之誠故利用亨祀以上格卽征行非時不克于凶而義不容辭何

咎之有

爵祿名位人之所欲而因此便有遺大投畀之意故以困于酒食爲紱紱王者之服以蔽膝也以行來爲義故取象焉利用享祀者謂君貴舉之深只有精白一念以勤報効之誠速往曰征征凶言時无咎言義重无咎違凶且无咎况未必凶乎此爻諸葛孔明似之

象曰困于酒食中有慶也

二有中德必能濟天下之困而生民賴之矣然則困於酒食者其以一身之勞瘁而貽天下之福慶者乎

君子何日不憂時而其中德則爲有慶之本

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶

易經可說

卷之三

九

三

六三上掩四下掩二者也堅而不可勝者石也四之謂石困于石矣傷而不可據者蒺藜也二之謂蒺藜據于蒺藜矣六三陰也而居於陽自以爲陽而求配於上六其何能濟三之應在上而六非其應也宮則是矣而非其妻故曰入其宮不見其妻凶

小人易合而難久故困之三陰其始相與締交而掩剛其終初六之臀困六三之妻凶

象曰據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也

乘九二之剛非所據而據其身必危故至于不保妻子不祥孰甚焉

九四來徐徐困于金車吝有終

九四能振初六者因初六欲困九二而二乃其同體也故以援之者亦來徐徐不果焉初六能免困於金車哉然初之受困四之羞吝也始而垂疑終必得合故曰有終言終之必來而困可亨也

金車象陽剛之物自上而下曰來四之來初之覲以正應也象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

九四固援初之徐徐然與初正應而其志不舍下也如此雖不當位終必相合而有與也有與則非困矣困之道必求其與

九五剛則困于赤紱乃徐有說利用祭祀

九五言也當困之時全賴臣子之匡扶乃上爲陰揜而九二則

稱於初九四則揜于三是如剛如剛受其刑傷即我臣子之赤

易經可說

卷之三

九

七

紱者亦無所効力而重困矣幸其中正而居悅體既有能爲之才又有善爲之術豈終于困哉乃徐有悅而志以獲伸也蓋能守此中正之德如祭祀之誠信斯爲有悅而受其福矣

陰揜如宦妾之類剛則者君受困也赤紱大夫之行飾臣子之象也四乃五之近臣三掩之二乃五之相應初揜之則臣

子受困矣臣子之困乃君之困也故曰困于赤紱○乃徐有悅本中正悅體來既能濟困而又圖維之盡善也如此則遲

久必有悅不終于困矣利用祭祀者示以人事之當盡也蓋

祭盡其誠則受其福矣教九五中正之德不可以聲音笑貌

爲之也

象曰剛則志未得也乃徐有悅以中直也利用祭祀受福也

濟困君之志也。剝則而受傷，志未得伸也。乃徐有說，其以中直之在我也。有此中則理常直而不終于困也。曰：利用祭祀者，言此中直之德如祭祀之誠信，則自然受福矣。

此中直與同人九五同直，即正也。

上六困于葛藟，于臲臲曰動，悔有悔，征吉。

困不自振之日全，頤陽剛之才以有濟。上六陰柔處困極而反欲掙乎剛，行住坐卧无可者，不能解，不能安而動，輒為悔矣。然困之極非不可濟也，由實无悔心耳。誠悔陰柔之非而奮征行之勇，則困終可得伸而吉矣。

困極則變，本有可濟之理。只緣陰柔為累，欲掩陽剛，故葛藟臲臲莫解而就安耳。二悔字有別：上是悔吝之悔，下是悔悟之悔。

易經可說

卷之三

九一

四百四

之悔，征行與掙剛相反。征則不掙，掙則不征。征行者，从陽之謂也。

象曰：困于葛藟，未當也。動悔有悔，吉行也。

以陰柔處之未當，故困于葛藟耳。知動悔而有悔，則反陰柔而从陽剛，困无不濟。吉行，不待言矣。

總論

困剛掩也。卦以三柔掙三剛為象，然剛為柔掙者吉，而柔掙剛者凶。下卦以初三之柔掙九二之剛，然初困于株木，三困于石，二則困於酒食而已。象以為中有慶，是初三凶而二吉也。上卦以上六之柔掙四五之剛，然西有終，五徐有說，上則困于葛藟，而象以為未當，是四五吉而上凶也。彖曰：困而不

失其所亨，剛爻之謂也。

下經可說卷之三終

易經可說

卷之三

九二

周經下經可說卷之四

閩中曾學佺能始撰

井改邑不改井无喪无得往來井井汙至亦未繙井贏其瓶凶

巽木入乎坎水之下而上出其水有井養之義故曰井先王之井養天下良法田美意出亦若是也故世有遷變法無改易一毫不加損益於其間而遠近之民莫不沾被其利澤矣改邑不改井无喪无得往來井井是守法之善道也所當敬勉以觀厥成者也如已知遵守未見成功而或以改易其舊則未有不貽害斯世斯民者故復有汙至亦未繙井贏其瓶凶之戒焉

井之爲物常而不可改也邑可改而之他井不可改而之他易經可說

卷之四

改邑不改井汲之而不竭存之而不盈无喪无得也往者來者皆得其用往來井井也汙幾也至謂至井而及泉也亦未尚未也繙汲水之綆亦未繙井謂繙在井而尚未收也繙敗也瓶貯水之物也繙尚未收而敗其瓶則不獲井之用矣是以凶也○以養道言自古先王養民原有常法誰能易之雖世有推移時有變革而不可改易者常在也即殷因於夏禮周因於殷禮之謂也夫既不改井則无所增損得喪兩忘而人人獲沾其澤矣事須仍舊道在敬守若行之未幾旋復議更則功垂成而敗猶汙未至繙繙瓶而凶也○或問守法者无喪已矣曷以云无得也得與喪原相因凡有喪者必有得也先王之法本天理順人情一毫不得而加損原无喪與得

之可言故曰无喪无得○或問先王之法何取于井也聖人既竭心思焉繼之以不忍人之政總歸于愛育其民而已矣故聖人借井以立意而言率由則善愛亂則凶也

彖曰巽乎水而上水井井養而不窮也○改邑不改井乃以剛中也汙至亦未繙井未有功也繙其瓶是以凶也

卦曷以名井也巽象木坎象水巽乎水而上水木之爲器汲入于坎水之中而坎之爲潤上出乎巽木之杪窺乎井泉之汲取以利用者此井之由名也井則其出有源其施不匱日用飲食需養于不窮矣先王之法出之美意布之良規被四海傳萬世亦如是井養而不窮也若是而其法可改易也乎哉曰改邑不改井者乃以二五之剛中也井有常而德允貴有常惟陽剛得中

易經可說

卷之四

二

易經

中天德爲主則其所執持者定而毋作聰明毋敢變亂是守常之至善也苟无此德而不善于守成若汲至亦未繙井而繙其瓶則前功盡棄而紛擾之害不可言矣是以凶也法之當守而又當敬勉以底其成也如此

井養而不窮就井說即以先王之法井養于天下者則說下乃以剛中也乃字有深意蓋非剛則不能持久非中則又非可久之道惟剛中則有常德故能守常道也剛中雖本二五來實主一人說曷以不申无喪无得往來井井之義曰井養而不窮則井井之意即具於中矣曰乃以剛中則其中所執持自无得喪之可言也未有功者井以濟用爲功未出而敗前功盡喪矣故凶

象曰木上有水井君子以勞民勸相

木上有水津潤上行井之象也君子觀井二象而以勞民勸相體之民待君以爲養自處于逸不可也則以身勞之而不斲其力之所可及然民之待養无窮獨任其勞不足也則初民使相爲養焉而俾各足其所以生養之道是君子所以井養天下而不窮者與

冊錦錄云象曰巽乎水而木上有水象曰木上有水井坎水也巽木也井地是方井制如此三聖皆北人取象緊辭必據其物朱子生南方又井支隔絕未之見耳○東坡曰人之于井未

有錮之者也故君子推是道以勞民勸相勞民者以君養民也如制田里教樹畜之類是也勸相者使民自相養也如八

易經可說

卷之四

三

四

家同井守望相助疾病相扶持之類是也

初六井泥不食舊井无禽

陰柔在下遠于坎體故其井不爲水而爲泥泥汙則不可食矣夫井以日新爲德不食則爲舊井即禽鳥所不嚮况人乎

象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也

井泥不食下而汙也无用于世爲人所棄將誰尤乎

改邑不改井凡井皆舊也此曷以舊井棄之曰往來井井則其井常新非舊也不泉而泥斯爲舊井而已矣

九二井谷射鮒甕敝漏

九二剛中本有泉者乃上无正應而下比於初則其澤下墮不流而无補十世故聖人兩擬其象以著辭

井以陽剛爲泉九二有之以上由爲用則二所无故就其澤

之所及曰井谷射鮒甕其用之所施曰甕敝漏而已井谷者不爲井而爲谷也既曰谷則旁出而就下澤不上行故取象於射鮒射注及也鮒鮒魚也甕即瓶之類敝漏者敝壞而漏也○東坡曰九二居其正故无應于上特起下而已下通者谷之道也失井之道而爲谷故曰井谷九二之所趨初六也初六之謂井而甕則入惡之矣然猶得志于甕何也彼有利而甕肯以我汚之與此必敝漏之甕非是甕不汲是井象曰井谷射鮒爲无與也

九二非不足於泉者而僅及于下何也上無正應之與也有與則其澤可上行矣

易經可說

卷之四

四

四

九三井渫不食爲我心恻可用汲王明並受其福

九三以陽居陽在下之上涵養已預而不見用于世爲足嗟悼然據其才德則已可汲而利及物矣苟有王明者用以行其道君得享成功下得被麻澤上下並受其福也故著其辭如此

九三陽剛井渫也未離異體不食也此俱就旁人視九三說

若曰此井之渫可食也而不食于世爲我心恻也然不食其

遇也可用汲以食于世者其德也有王之明者出三之才德必食于世而上下並受其福矣此爲三嗟悼而復汲爲致望

之辭悼者初惜其不食望者卒期其不終於不食也不曰明

王而曰王明者惟明者能知其才德汲而用之耳象曰井渫不食行恻也求王明受福也

才德而不見用于世若井渫不食者然行道之人皆以爲憫矣此特世無明王也我爲求得一王明焉則必知其才德之可用而上下不實受其福慶耶

曰行惻是爲我心惻非三之自惻曰求王明見人爲之求非三自求聖人以別嫌垂訓如此○行惻者憐才之公心也求王明猶云那討得箇明君以用之也受福決辭也此井渫必汲之定理也

六四井甃无咎

四入坎體而居得其正則雖未有德澤之施而自治以成其身若甃砌以成其井者然是清脩之士可立乎井養之本者也故與无咎

易經可說

卷之四

五

三九七

三在內卦渫井內以致其潔四在外卦甃井外以禦其汚此君子内外交養之道也

象曰井甃无咎脩井也

渫德澤以及天下者井之用也務脩治以善其身者井之體也四得其正而自治不淪于廢壞脩井而井之體立矣曰无咎四不患无水而患无井四井地也井脩則水自冽而澤物之本存矣

九五井冽寒泉食

五居尊位而有陽剛中正之德則其所涵蓄者已極其淵深而其所施被者已極其周浹如井之清冽而寒泉見食于天下也井清冽泉必甘寒而可食德精潔澤必溥博而弘施其理一也

象曰寒泉之食中正也

井未有以寒泉稱者蓋曰寒泉之食何與陽剛爲泉五陽剛而又中正故爲井之寒泉故食也

中正以德講即象辭以剛中也

上六井收勿幕有孚元吉

井以上四爲功上當坎口不揜之處凡民之待養者莫不取給于斯未嘗有所靳惜也不猶井收而勿幕者乎然施不價者出必有源能有養民之實心而任其所取則爲井養之不窮而有成功矣故曰有孚元吉

井收勿幕正所謂往來井井者然其本全在有孚故又推言之而與其元吉有孚者井中實爲有孚而不變源源不窮也

易經可說

卷之四

六

四〇三

象曰元吉在上大成也

人君養天下要以澤被生靈爲成功茲以大善之吉在君上之位其所施被者无窮矣其所建立者不朽矣是爲養道之大成也東坡曰收者甃之上窮也收非所以爲井而井之權在收夫苟幕之則下雖有寒泉而不達上雖有汲者而不獲故勿幕則有孚元吉而爲養道之成○易筌曰坎上之卦八惟井不言險以水上出爲利也他卦上爻爲窮極惟井鼎爲成成則能養人也

三三 革巳日乃孚元亨利貞悔亡

革變故也離兌合體火下水上兩相息滅而不相得故曰革革故非常黎民懼焉而豈易字信惟革之巳日事久論定乃信其

當革矣然革之關于天下國家匪細故也必其窮則變變則通可以大亨而无窒礙且通於天人之故順乎行止之宜而尤利以自然後无妄動之悔耳聖人重改作唯恐一不得當而貽禍甚大故極其丁寧如此

已曰已革之日也乃孚者革之爲道即日不孚已日乃孚也此見革之未易言也然其中已含有貞字意在苟所革不正則雖已日亦不孚矣孚者信我之改革非紛更喜事也乃理勢之不得不然也此元亨與他卦不同前事之革必可通行于天下曰大亨而大亨又必利於其正其悔乃自其推行變通而言曰大亨自其本於中正而言曰利貞也有革便有悔故以悔凶爲貴○東坡曰大能革金此卦離革先者也故易經可說

卷之四

七

四

日革火者金之所畏也而金非火則无以就器用器成而後知火之利也故夫革不信於革之日而信於已革之日以其始之不信是以知悔者革之不能免也特有以亡之耳

彖曰革水火相息二女同居其志不相得曰革○已日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃凶○天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉

革之義何取也卦象以水火言則兩相滅息而不相容以二女言則志不相得而各有所向是革之由名者革則通變以宜民宜其民之卽信矣曰已日乃孚者何仍舊已久一旦更新有未遽卒人之志者必革之既定而後人始信之曰此其變更之容已者耳若是而革可輕言乎哉卦德文明以悅昭臨事理之

至和順人之情之宜其斷疑誠必可通行于天下而又必歸于天命人心之正斯革爲至當而踴躍之悔可以耳一不當而關係豈其微哉陰陽變化天地革矣而寒暑相推於不已四時以之成商周代興湯武革夏商之命矣而順天應人未嘗焉拂於其時豈不至大矣哉今之革固法天地帝王之變化以新斯民者非大亨利貞亦難乎免於悔矣此聖人所爲深致其丁寧也

水火相息者火燃則水乾水決則火滅有相息滅之勢二女不相得者少女志在艮中女志在坎有不相得之情水火以滅息爲革二女以各出嫁爲革革而信之者言革而天下人信之也東征西怨南征北怨之類也此正發明已日乃孚乃易經可說

卷之四

八

七

字離之德明允之德悅明則識事理而所革不苟悅則順時勢而所革不驟大亨者除弊興利一時之大亨也伐暴救民舉世之大亨也以正者揆之天理而順卽之人心而安也既亨又正則革之假當所以悔凶所謂革而信之也陽極則陰生而革乎陽陰極則陽生而革乎陰陰陽往來而四時成矣命王者易姓而受命也王者受命于天故曰革命天命當誅順天也人心共忿應人也天道改變世道遷移此革之大者然變之同一時也時不可革天地聖人不能先時時所當革天地聖人不能後時革之時不其大哉

象曰澤中有火革君子以治曆明時
澤以潑水今乃有火革之大者也君子知革之大莫大于四時

而治曆以明之按其分至啟閉之次以昭春夏秋冬之時使民
間一覽而曉然而東作南訛而歲易各以其候不至于參差
夫君子所以教天下萬世之變革者蓋如此

曆者日月五星之躔次時者寒暑節候之變遷治曆者一一
理會分曉載之于曆書也有曆書便有四時在故曰治曆明
時明時重民事上○張氏曰夫曆數者先王以憲生殺之期
而召信事之節使萬國之民不失其業者也履端于始序則
不惑終于中民則不惑歸餘於終事則不悖

初九革用黃牛之革

革之君雖在五而六二實主革者黃言中牛言順指二也自黃
離牝牛而言也初居事始方在下位非可有為之人又未當已

易經可說

卷之四

日之孚但當固守以用二之革而已

此革字亦以變革言非謂皮也中順者六二之德以此變革
斯世者也鞏固也外束內也方事之初未可輕革但當束以
六二之德而不可自用總之聽從六二而已不自用即是用
六二故曰革用黃牛之革

象曰革用黃牛不可以有為也

革用黃牛者在革之初未可以有為也

六二已日乃革之征吉无咎

六二以文明之才而柔順中正又上應九五之君得位行道興
利除害人皆尊而信之正所謂已日乃孚革而信之者也以此
而往有更化善治之吉无輕變妄動之咎矣

文明以說革之善道二爻備之故為成卦之主爻辭與卦辭
同征上往也佐其君以更化善治也

象曰已日 革之行有嘉也

應九五故有嘉即征吉之謂

易中凡稱嘉者皆以正應而言配偶曰嘉

九三征凶貞厲革言三就而有孚

九三以剛居剛處離之極蓋革之躁動而不能詳審者也以是
而往其凶何如故雖事所當革亦有危厲然當革之時不容不
革倘或詳審其利害可否至於三就則人信而孚之亦可革矣
征有事也征凶而人不之信也革言者革之議論也就者成
也三就者度其革之利害可否至再至三而革之論始定也
易經可說 卷之四

亦不必拘三番只詳審之謂孚即已日乃孚之孚

象曰革言三就又何之矣
議革之言至于三就則利害詳審可否分明又復何之矣此有
孚之必然也

何之猶言停當已極更沒處去

九四悔亡有孚改命吉

九四卦已過中當改命矣時當改命不容不改有何悔焉是何
悔而得此也惟于未改之先所以之志孚于上下則自獲其吉
矣

離交于兌夏之命令改于秋矣故曰改命九四改命之大臣
但尹太公是也將革而謀之之謂言革而行之之謂命改命

只是極非特創見之事非湯武革命之命也

象曰改命之吉信志也

信志者信九四改命之志也上而信于君下而信于民必如是信我方可以改命耳

此志乃忠誠懇惻實欲造福于國家生民者

九五大人虎變未占有孚

九五陽剛中正為革之主順天人以改革而禮樂制度煥然一新於天下是大人若虎之變而文明之有赫若然非其得已也天下當極敝之日非更化不足以善治吾實存此心以通天下之變以宣天下之民未占有孚斯其革若虎之變一新于天下耳

易經可說

卷之四

十一

六

大人虎變者象其文也未占有孚言其誠也竟之煥乎文章周之郁郁乎文此虎變之文也然豈徒文哉彼其中之精誠固有為之本矣未占有孚極言其誠也此帝王之文所以異於後世之文與

象曰大人虎變其文炳也

大人御世制作一新其文明赫耀炳朗于天壤間誠希世之觀也故周公取象於虎變與

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

當之時九為君子者改心易慮與化俱新如豹之變為小人雖不能革心亦畏威遠罪以革其面革道至此可謂成矣若夫而後求之不已是為已甚祇取凶也惟能居貞斯與天下相安

于无事而得吉耳革道之不可過也如此

舜繼堯為治可謂深且久矣而有苗有象猶然革而不革

心欲更新從治則必不能而反以棲天下故聖人有征凶居

貞之戒征者苛求无已也王輔嗣曰居變之終變道已成功

成則事損事損則无為故居則得正而吉征則躁擾而凶

象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

君子之豹變非潤飾于外而已也其充養既粹斯文章發于積習之餘而蔚成之可觀耳小人革面雖未必乃心謂何而革易其外順以從上之教令是亦革道之有成者惟革心革面之不同故有君子小人之稱欲舉世皆君子即古帝王之治无有也故聖人以居貞征凶浚致戒焉

易經可說

卷之四

十二

七

文炳在世道文蔚在一身

總論

天下之變勢為之也夫使天下常治安而无偏而不舉之處聖人亦循循焉與斯世相安於无事而何樂乎其為變也哉惟夫法久則弛俗久則偷如不鼓之軍不調之瑟因循積日將讓成極敝而莫之救是以因其變而用其權不得不與天下相更始者勢也然變革之事重矣事出於急遽則後先易舛權制於獨任則謗譴易興慮不顧後則為烏喙之食計不便民則為治絲之勞聖人蓋懼之也是故明以審之悅以順之亨貞以成之時尚持久則革用黃牛而不嫌其固時尚變通則有孚改命而不憚其勞言必三就而不厭其詳乎必已

日而不求其速至於圖周周密之後然後制作一新而文炳
文蔚之治舒徐以觀其成焉聖人之慮治何其難而其令終
何久也蓋觀商周之際然後嘆曰聖人之慮深矣夫以遷國
圖安而辭言僅動群小比周而頑民未變以後世之君當嚴
刑以威之而蓋庶洛誥及多方多士諸書示之以祖父要之
以神明懼之以憂囚引之以迪簡至再至三汲汲乎其以言
柔之聖人於變更之際其不忍拂民心固若此也至於攸居
既奠保釐既成聖人有改制之實而天下不知其變茲豈有
徵發期會哉後世商君之革令行於棄灰安石之革利竭于
手實其始也无已日之乎而其害也為莫大之悔矣嗟夫謀
人國者寧安靜而无功无寧輕變以速禍哉

易經可說

卷之四

十三

四

三三 鼎元吉亨

巽下離上昭乎鼎之體用故曰鼎鼎重器也主鼎重任也而就
鼎之才以御鼎則其所為有可以仰格皇穹俯綏黎庶而凝亨
大命於无疆者故繫其辭曰元吉亨

鼎者亨飪之器卦體巽下離上下陰為足二三四陽為腹五
陰為耳上陽為鉉鼎之象也又以巽木人離火而致亨飪鼎
之用也序卦革物者莫若鼎故受之以鼎以其能革生物而
熟也鼎之才指卦才即巽而耳目至應乎剛元吉亨者有大
善之吉而无不通也不必分解

彖曰鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨以養
聖賢○巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元

鼎曷以名就卦體言足分峙于下實九千中耳分植于上而又
有鉉以橫且焉宛然一鼎之象也且就卦象言以木巽火而烹
飪之用行焉昭然一鼎之用也此豈民生日用之常器哉聖人
烹以享上帝藉斯鼎以告虔矣而大亨以享聖賢亦藉此而伸
敬矣是鼎固郊廟之重器也御斯鼎者厥任亦甚艱哉而曷以
元亨與之卦體巽而耳目聰明首出庶物鼎之德有足嘉者卦
變柔進而上行曆數在躬鼎之位有足尚者卦體得中而應乎
剛一德成可鼎之助有足稱者是以重器雖不易守而以德居
位任人致理自可以仰承上帝祗事聖賢而貽宗社生靈於元
疆之福也此元亨之辭所為繫與

易經可說

卷之四

十四

四

鼎象也六爻有鼎之象也巽者入也以木入于火也亨也
飪熟食也烹飪有調和之意故論語曰失飪不食象者鼎之
體亨飪者鼎之用也聖人君也聖賢臣也烹飪之事不過祭
祀賓客而已祭祀之大者无出于上帝賓客之大者无過于
聖賢享上帝貴賓故止曰亨享聖賢貴豐故曰大亨所以享
帝用特牲而享聖賢用饗牲牢禮也巽而耳目聰明者內而
此心巽順外而耳目聰明也離為目五為鼎耳故曰耳目皆
有離明之德故曰聰明柔進而上行者鼎革二卦同體以革
下卦之離進而為鼎之上卦也指六五言進而上行居五之
中應乎二之剛也內巽外聰有其德進而上行有其位得中
應剛有其輔是以元亨○巽是深思入于義理耳目聰明則
其所昭察者克稱心思之用矣巽人聰明是絕世之姿然須

出之以柔順故緊接柔進而上行句柔居尊位不可无剛中之助故緊接得中而應乎剛句有如此之主宰又有如此之調燮乃能永保鼎命于勿替也故申以元亨之辭

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

水火為用有鼎象之象君子曰鼎天所命也命位所承也位之不正命于何常故凡所存所發係于吾之位分者一以至正行之而主宰自我於以凝承帝天之休命是則君子之所以居鼎者與

正者偏倚之反凝者散湯之反正位凝命云者非謂一出子正即可以疑天之命也凡君子所存主作為動與帝天之命相對越吾識其命之重一念一事必歸至正而無少虧缺於

易經可說

卷之四

十五

易經

其間則我之所為與天一而天之所命與我一合而不離聚而有常而皆自其正位者得之是之謂正位以凝命也鼎譬之位命譬之實鼎之器正然後可凝其所受之實君之位正然後可凝其所受之命一而已矣

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎

初六于剛為趾象上應九四趾向上則類矣然當卦初鼎未有實而本質陰柔未克有否惡之積也今因其顛趾則否由以出而得其利矣亦猶得妾者而以其生子未為失也如此則因敗為功何咎之有

東坡曰初六上應九四顛趾之象也夫鼎聖人將以正位凝命亨而熟之至於可食而後已苟有不善者在則善與不善

交亨而金熟者象矣鼎於是未有實故及其未有實而顛之以出其否顛之不善出有利于實者也聖人之于人也責其身不問其所從論其人不考其素苟辭且角狎牛之子可也鼎雖以出否為利而擇之太常求之太備天下无完人故曰得妾以其子无咎從其子之為貴則其出於妾者可忌也

象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也

鼎而顛趾似為悖矣然因之以出否未失道也何謂出否否賤物也去故而納新瀉惡而就美從貴之義也

從貴似不必專指九四但出否則從貴如去惡以遷善之謂

或謂初六應四既出否矣而四下應初又何以覆餗也曰在初之資四則可而四之委任乎初則不可甚矣居上之難也

易經可說

卷之四

十六

易經

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉

九二以剛居中鼎有實者也其若與初相比何然自守其剛中之實而不輕于所與故我仇有疾不我能即而安能免我乎如是則可以獻之明王而成鼎養天下之功吉可知矣

陽管陰虛故曰鼎有實陰陽相比曰仇仇有疾者以陰柔即否也不我能即自守其剛中也

象曰鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也

慎所之者不輕于所往也九二有陽剛之實德自能慎於所往擇善而交不失身於非類矣終无尤者言我仇雖有疾然不我能即有何失身之尤哉

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

鼎六五也三與五不相遇如四耳之變革不可舉移故其行則陰陽和而為雨自失其悔而吉矣

三與五非應未得于君者也不得于君道何由以行故有耳革行塞不食之象然上六相應尤賴大臣汲引之耳○全體一鼎分上下體而為二鼎上體之點有兩耳而無足下體之鼎有足而無耳故九四之鼎折足九三之鼎耳革也雉膏即鼎實也鼎器本正而鼎之用則貴行其行塞元為貴鼎矣

象曰鼎耳失其義也

九四鼎折足覆公餗其形渥凶

卷之四

十七

四

九四大臣有鼎養天下之寄者而下應初六付托匪人力小任重以至于敗迺公事而不可收拾矣故有鼎折足覆公餗其形渥之象如此失職之凶其能遁乎

東坡曰鼎養極于四其上則耳矣受實必有餘是以為溢也四則溢而覆矣顛可正也鼎覆不可復也○烹以享上帝養聖賢故曰公餗鼎覆而流溢故曰形渥九四才地非不美過在應初而已王介甫盡逐群賢而專任呂惠卿卒致靖康之禍何異於是

象曰覆公餗信如何也

大臣任非其人而至于覆餗事勢至此國受其害身蒙其耻將如何也

此信是虛字猶云却使不得耳

六五鼎黃耳金鉉利貞

五于鼎為耳象猶人君者將天下生民而提挈之者也柔而得中下應九二是為黃耳而其中實不問可知矣然鼎之耳不能自運而所以運之者鉉也五比于上任得其人是為金鉉而利於守此正守正者元為而任賢之謂也如此雖不言亨而亨可知

中虛曰耳中德曰黃不言實者下應九二即其實也金鉉指上九鉉所以舉鼎在耳上方可貫耳非九二在下者之任也然上九又自謂玉鉉者豈六五視上九為金鉉上九自視則玉鉉耶金象以陽爻取玉象以剛柔相濟取

易經可說

卷之四

十八

三

象曰鼎黃耳中以為實也

五何以黃耳惟其中德以為實也雖陰柔不可謂實而中則无偏倚膏澤斯民所由出矣

夫子因爻中未及實故補一實字見實非他乃中德以為實耳

上九玉鉉大吉无不利

大臣佐君以舉鼎實猶鼎之鉉也而上九以陽居陰剛而能溫比德于玉則其贊襄舉措備極相道之純粹而可施之天下者故曰大吉无不利

舉鼎在鉉曰玉鉉昭其德也鼎至于鉉厥功成矣功成可以養人亦猶井之元吉大成者也故大吉无不利

易曰王鉉在上剛柔節也

上九以陽居陰剛而能濟之以柔亦如王之溫潤矣故謂之王鉉也

不過剛之謂節

三三震亨震來虩虩笑言亞亞震驚百里不喪匕鬯

震動也一陽動于二陰之下也上下皆震故名爲震震則自有亨道何者震之來其可懼也君子平時常若震來而周環顧慮雖震然其不寧則震之餘日生順適舉止言笑各中其則而亞亞如笑即有非常之變出于倉卒之間若不勝其旁皇者而以此鎮定一之度靜以待之有不失吾所主之重若震驚百里而不喪匕鬯者然足震之所以得亨也

易經可說

卷之四

十九

雷亨

虩虩取象壁虎恐懼而畏人也亞亞笑聲安閒順適也震亨虛講下正其所謂亨也震來不是當震之已來說他平時震未來而常若震之來如是其恐懼耳大凡震動則懈怠廢弛之氣咸消自然精神凝固舉止安和有笑言亞亞之象笑言亞亞即在震來虩虩之內是于震動中得寧定之精神也震爲雷雷聲聞于百里言變故之來必卒非常也非常變故而能不喪所主神明在念匕鬯在即與泰格無言象同有主故也此皆得震之力乃能如是故曰震亨○震一索而得男卦爲長子主器故象奉匕鬯以主祭七棘木爲之取赤心之義長三尺利柄于末祭前必先宰于饒實諸鼎而加羃焉將薦乃舉羃以七出之升于俎上鬯者以秬釀鬱草芬芳攸服

降神也說苑云鬯者百草之本也上暢于天下暢于地無所不暢故天子以鬯爲贊

子曰震亨○震來虩虩致福也笑言亞亞後有則也○震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以爲祭主也

震則當自得亨曰震來虩虩者知福之難致而恐懼以致之中常惕而弗寧也曰笑言亞亞者恐懼之餘日用自有法則外常適而弗亂也震驚百里驚遠而懼邇也禍患之來惶怖人心何異於斯而鎮定凝和得之於恐懼之後則其出而御乾自可以上承宗廟社稷之重永爲天地祖宗之祭主矣所謂震之亨者蓋如此

福由恐致然福非外至也意想安閒笑言亞亞而已亞亞又

易經可說

卷之四

二十

雷亨

非侈然自放也循其法則不失常度而已聖人之所謂福者如此則法也福之實也恐懼致福不是有心將恐懼去致福只此恐懼之心所以致福也笑言亞亞此心安平寬舒本體常寧天理畢見故曰後有則也天下之至可畏而無所不聞者莫如雷故曰驚遠而懼邇也不喪匕鬯是謂有則斯稱主器之長子矣出猶出乎震之出主祭主也人君象乾長子象震故成其爲子則震矣成其爲震則乾矣可不懼乎

象曰洊雷震君子以恐懼脩省

天之怒氣爲雷雷洊至天之怒甚矣君子其易以承之敬天之威無敢戲豫所恐懼者心也而尤脩飭於事爲循省其過差實求所以事天者庶其所以震動之意是則君子之善體震與

恐懼是敬天之實心脩省是敬天之實事應天以實不以文故不徒爲威勝微樂之舉而必以恐懼脩省應之也

初九震來虩虩後笑言啞啞吉○象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

初九成卦之主虞震之初故其爻象悉仍彖辭曰後者即後有則之後也○吉即亨也

六二震來厲億億言躋于九陵勿逐七日得

大凡陽剛之人多震動而有爲陰柔之人多因循而不振六二陰也疑於不能振發然初九成卦之主而二乘其上有賢人在下以爲之輔者故足以悚動其心而惕然不敢自安也震來厲即震來虩虩也初震於下二震於上交和恐懼也然人之一

易經可說

卷之四

二

晉主

心不能兩用利欲之念稍或未忘天理之念旋復晦塞矣億大也見貨物也億喪貝者盡去其功利之私也惟盡去其功利之私則日躋于上達之域世未有戒慎恐懼而不廣大高明者復有躋于九陵之象如此則心不馳於物而理自獲於心故曰勿逐七日得七日者與七日來復之義同也

象曰震來厲乘剛也

六二之震來厲以其乘初九之剛也已雖陰柔而得陽明之爲之助則亦知奮發矣

六三震蘇蘇震行无眚

人之精神不可一息懈而况當震之時乎六三以陰居陽而不正當震時而精神渙散蘇蘇而自息其若此震何要惟震動其

行力去其不正者以歸於正庶幾可无過咎耳

蘇蘇日用失則精神渙喪之狀蓋口无主而不能自振也人于震蘇蘇之時但激發振起有改圖之意便謂之行行則无眚

象曰震蘇蘇位不當也

人心正則止不正則動三以不正震故若是其蘇蘇也安可不改圖乎

不當即不正

九四震遂泥

震於已震後遂而不知止者也故泥泥者以言其不能及達也

易經可說

卷之四

二

晉主

初爻爲震之主而義不及四者動惟發于始也若但知震動却無個開發去處遂成泥了泥拘滯也沉溺也即致遠恐泥之泥畏首畏尾者也如恐懼便有箇脩省在蘇蘇便有箇震行在若四者一意恐懼而不知脩省踵其蘇蘇之失而不知震行之得也非泥而何

象曰震遂泥未光也

陽剛震動宜乎有光若震而遂泥又何日能光大乎

六五震往來厲億无喪有事

初始震爲往四游震爲來五乃君位爲震之主故往來皆厲也億无喪者大无喪也天命未去人心未離國勢未至瓦解也有事者猶可補偏救弊以有爲也何者以其得中也若不失其中

則雖危无喪矣

五以柔弱之才居人君之位當國家震動之秋時自不免於危厲往來者危厲之甚也幸其中德猶可以自守故大无喪而能有事

象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也

危行者一往一來皆危也然所行雖危厲而猶能以有事者以其處中也有是中德而能有事何喪之有

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无吝婚媾有言

上六陰柔處震之極是中無主持志氣不勝其矍矍外無定見

瞻視不審其徘徊也以此征行不亦凶乎然則如何而後可惟

先事而預防之所以震動而儆戒者不于其躬而于其鄰則中

易經可說

卷之四

二三

四百七

常有主而外不旁皇為可无咎耳然猶不免於婚媾之有言也

震之難處若此而可以索索矍矍者當其事哉

索索如有所求也矍矍瞻視不定也震不于其躬于其鄰震

字宜貫下震于隣剥床也震于躬則剥膚也

象曰震索索中未得也雖凶无咎畏隣戒也

震之極以先事畏懼為中上六之震索索以此中之未得也雖

凶而猶可无咎者以其畏隣之戒也隣人之戒隣人以爲畏而

我先致畏焉得先事而懼之中矣此咎之所由免也

上下語相昭應總歸一中字

總論

東坡曰一陽震物者也四陰見震者也初九之威及遠故二

陰避之為吉九四之威不能及遠故二陰以處而不避為吉

此說雖合然震艮二卦歸重在學問上震動也艮止也一動

一止乃天地之氣機吾人之學問所關非震動見震之謂也

觀卦爻辭可知矣

三三艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

艮止也一陽止乎二陰之上也上下皆艮故名為艮夫止貴止

其所也人之一身皆可見而背則不見矣耳目口鼻皆有欲而

背則無欲矣不見可欲止之至也故曰艮其背斯止得其所矣

由是而不獲其身內不見已也行其庭不見其人外不見人也

人之患在知有身夫身非離人以爲身也知有我便知有物矣

人非離身以爲人也不能忘物便不能忘我矣惟艮其背則時

易經可說

卷之四

二四

五百

有動靜心無動靜獲其所當獲即肝膽耳目皆非吾有獲而若

无獲也見其所真見即人情世態了不相關見而若無見也止

之學至此乃无咎耳至矣盡矣不可復加矣

人之精神盡在乎面不在乎背故聖人教之艮其背使其面

之所向一如其背則應用交錯紛紜萬緒未始不寂然矣面

如背前如後動如靜寂然无我不獲其身雖行其庭與人交

際實不見其人是即柔辭之所謂止其所也止其所者非謂

有定所而止之也非本不止而強止之也无所无止无止之

止真止矣无咎言學問至此已无可擬議是到頭地位

象曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明○

艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭

不見其人无咎也

艮之義止也止者无欲以亂其心而常定之謂也時之當止則寂然不動與時止焉時之當行則感而遂通與時行焉一動一靜趨時而不失是心有常止而毫髮不蔽於其中纖塵不蔽於其外者也其道不亦光明乎辭曰艮其止者止其所之謂也凡物皆有所於止而止其所一毫无出入則有常止矣卦體上下敵應而不相與止已而不求於人各正而不加於我焉是止其所而忘其所謂我忘其所謂人者是以不獲其身行其庭不見其人而无咎也學者識行止之時而又通止所之義其於止也深乎

時止則止四語正發明艮止之義蓋善止者行善行者止知

易經句說

卷之四

二五

四

止而不知行者實不知止知行而不知止者實不知行知行止之非二則動靜皆適其時而自然光明矣不然行固非止止亦非止惡動之心非靜也求靜之心亦動也一絲未淨太虛旋翳安能現光明之體哉止其所正解艮背○所者乃无方所之所即君子思不出其位之位也位无定位所亦无定所矣不獲其身莊生所謂吾喪我也不見其人嗒然似喪其耦也即獲亦无獲見亦无見也首揭艮其背于上而總結之曰是以不獲其身行其庭不見其人則此二句皆自肯言之也夫背者自視則不獲其身行其庭則不見其人或止或行皆无所觀矣○時止二句要着二則字則止則行更无凝滯乃見其身之常止處既曰行止又曰動靜者於行止上見動靜

不於動靜上見行止也其道光明道字即止之道究竟即心體也心體上着些子不得便不光明心有常止而動靜不違湛然止水瑩然明鏡空洞洞何等光明止其所二字乃止之所非事物之所也止之時所在止也行之時所在行也時行時止无時非止其所也曰止其所便有行止動靜在矣行止動靜宜其時這纔是止其背爻有上下本相應陰陽不相合謂之敵應應應更不相與矣他卦亦有然然而獨于艮發之者蓋艮時以止為義而其成象又如人兩背相背而立故無與也此即禪家所謂根塵不相耦也

象曰兼山艮君子以思不出其位

上下兩山各止其所艮之象也君子曰人各有位亦猶是也思

易經句說

卷之四

二六

四

出其位可乎是故思之所及惟就其位之所居者凡位以外非吾分之所安及吾理之所當為也即未嘗一致思焉素其位而行不願乎其外是君子之所為止與

位兼地位時位說思不出位即止其所也

初六艮其趾无咎利永貞

以陰柔居艮初陰柔非好動之性而居初未涉於物感故外榮未至而內欲不萌若人之艮其趾而不進者焉如此則无妄動之咎矣然以其陰柔不能固守故又以利永貞為戒此志當持而勿變可也

人之行進必以趾艮趾則不行矣知壯于趾之征凶則知其趾之無咎矣

象曰艮其趾未失正也

以陰居陽不得其正曰未失正者蓋答生於動初在感始止而不動固未至於失正也

六二艮其腓不拯其隨其心不快

時之與應皆不能自動隨足而動者也咸九三曰執其隨而夫二之隨之在隨人此正隨之意也君子艮止之學原以我而物豈以我隨物哉六二艮其腓則行不自行而隨物以行止不自止而隨物以止以外役內而不能自極其隨人之失此心

象曰艮其趾未失正也

未退聽者言未能退而聽命於心也天君為主斯百體從令矣

象曰艮其趾未失正也

九三艮其限列其夤厲熏心
九三一奇橫于卦中有限之象一陽間隔四陰有列夤之象限者上下體之際寅者身之能屈伸處此非可止之所也若徒恃其剛而強止焉分限而為上下寅列而為左右心居其間無所依托分崩離析之象矣憂危之厲豈得不薰灼而及其心乎

象曰艮其限危熏心也

心以道寧者也道者通也無不適也若艮其限則不以道而強制之豈不危厲而薰及其心乎

六四艮其身无咎

爻各指身之一處惟四為心位於身无所不統六四以陰居陰

為得其正天居寧謐百體從令者也曰艮其身如此則止其所笑又何咎

心不可見故曰艮其身身者心之表也此无咎即卦辭之无咎

象曰艮其身止諸躬也

四之艮其身者非漫无所主也以止其躬耳

呂伯厚云偃身為躬見躬而不足曰人之背也說文躬從弓從身呂背脊也其說與艮背合

六五艮其輔言有序悔亡

六五虛中有頰輔之象以柔處剛艮其輔而不出則發言從容而有序矣言不當悔隨之言而有序其悔不亦亡乎

象曰艮其輔言有序悔亡

輔所以言者艮其輔雖言猶不言也艮輔不在言上用功却在心上用功當默而默即時止為之也當言而言即時行為之也序者義理適中之謂也

象曰艮其輔以中正也

六五位雖不正以居得其中故不失其正而言之有序也以中為讀正也是句

上九敦艮吉

居艮之極成卦之主剛健能止眾止以至於篤實焉則一身有所止不足以象之是為敦厚其艮止于至善其道光明矣故

曰吉

象曰敦艮之吉以厚終也

止者為上九陽剛居止之終勿替於始而益加厚焉所
為教長而得吉也

總論

東坡曰自趾而上至於輔當其處者有其德與成一也成以
上六為輔而五為腓良之輔在五而時无取何也腓則肯也
良皆取於動肯而已良則何為肯取於動者也曰卦合而觀
之見兩良為見其施良於止故取其體之靜者而配之曰良
其肯爻別而觀之不見良之所施而各見其所遇之位位有
不同而吉凶悔吝生焉故取其體之動者而不取其靜以為
其靜者已見於身矣上止而用下下止而聽於上此良之正
也○易因曰良趾者步亦步之學也良限者良於動地而強
易經可說

卷之四

二九

章五

欲其不動告子強其心之學也良其身飭躬者也良其輔
謂其者也皆良也○非其所以不足言良不良不足以言學
故以教良終焉處良之極而能厚其終故吉爾雅立再成為
教亦厚意五爻皆象人之上身不獨不言所謂不獲其身不見
其人者與○易筮曰良與威皆所謂近取諸身者威主威故
拇股心煩舌皆在前良主止故趾腓限躬輔皆在肯

三三漸女歸吉利貞

漸漸進也為卦艮下巽上內止外順有不遽前之義又木在山
上以漸而高漸之象也故名曰漸夫天下之事至漸莫如女歸
納采問名納吉納徵請期親迎六禮備而後成婚是以漸者莫
如女歸也女歸以漸故吉然又必利於正始為有功倘漸不以

正則改節犯義凶各隨之矣安能獲吉乎
彖曰漸之進也女歸吉也○進得位有功也進以正可以正邦
也○其位剛得中也○止而巽動不窮也

卦名為漸以漸而進也女歸吉者言必如女歸而後為進之漸
也能如女歸則進必以禮不苟于相從得以遂其進之志而
吉矣進得位者言歸妹下卦之兌進而為漸上卦之巽得九
五之位也以漸而進而得乎位則往有功矣然不惟得位又得
正也以九居五為得正惟得正則正已者可以正人往有功也
且九五以陽剛之質居下卦之中是剛而得中焉所謂位以
此也所謂正正以此也若此則其進為何如哉人惟進之心
愈急則進之之機益阻今卦德內而艮止未進之先廉靜无求
易經可說

卷之四

三十

章五

外而巽順將進之間相時而動此所以進不窮也惟進不窮則
吉而利貞者以此

東坡曰此女歸以次相釋也漸而進者若女歸之吉也而利
於正正者孰謂謂得位而有功可以正邦者也其得位者何
也剛中者也剛中矣其德又止而巽所以動不窮而獲吉也
由此觀之女則二也而所歸則五也必曰五始稱得位者由
初而漸進以及于五為得位也女之歸于夫以正位乎內士
之致身于君始得位而行道也正中皆從九五上取止而巽
以卦德言惟剛中乃稱得位之正惟止而巽乃稱剛也其動
不窮乃為女歸之吉而有功也○漸非進也漸所以進也循
禮而進莫如婚娶故以女歸言之重邦家之本也有功者成

家邦之化也得位者有功之原也夫位者待用之宅進而不得其位則才無所施進而待位者必有功進得位就是正但就爻位上本得正故又發出正字以見得位之所以有功也然本卦六居二四九居三五皆為得正惟五爻剛而得中故又剔出剛中二字以見得位之正即此爻也苟非剛中則不得為正矣苟非止巽則不成其為中正矣止而巽者方其在下若將終身進以巽行委蛇屈伸其進也漸也其漸也進也動必不窮矣則漸之吉也○剛字內即有良止意中字內即有巽順意答之始成漸進也

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

山上有木其高有因漸之義也君子法之以居賢之德而化美

易經可說

卷之四

三二

四

乎風俗蓋人之進於賢德必居習而後能安非可凌節而遽至而其轉移乎風俗亦必薰德而善良非一朝一夕之所能與也曰居則无欲速之心曰善則无督責之意是君子之善法漸與賢德粹美之德也善俗俗皆進於有德也居者居此德以終身善則移其不善以歸善二者相因皆從容而不迫君子之漸也

初大鴻漸于干小子厲有言无咎

漸以漸進為義初在進始无應於上其進未得所安若鴻之漸于干者然此新進小子兢兢自惕厲而不敢有一毫之援美者雖不為當世之譏評要自於已无過咎也故曰有言无咎

于水涯也鴻鴈水鳥欲離乎水而未離乎水也小子厲非以

不進為危厲危其無可為進者即此便无欲美便无辟援是進而得止之義也故以有言无咎與之有言者即不見是之意諷其无能為進耳无咎以義理言

象曰小子之厲義无咎也

始進之士不患不進患以易心乘之茲小子以无可進為厲則其志在真脩心无外援以義論之固自當无咎也

六二鴻漸于盤飲食衎衎吉

二進以漸者柔順中正上應九五德足以副君之求而進得所安致身於廟堂之上退食於自公之餘若鴻漸于盤而飲食衎衎者然是所謂進得位往有功而佐其止邦之治也吉

磐大石也于磐衎衎皆自適意也人臣得君行道要在於安

易經可說

卷之四

三三

四

其位不得所安如何自展舒得二有德以居其位君之寵任加焉委蛇委蛇退食自公固其志之所自適也然大本又先於進以正來蓋以六居二為得正耳

象曰飲食衎衎不素飽也

二之飲食衎衎豈漫為奉而已哉進效於剛中之主力替其正邦之化蓋以德享祿非素飽者也人臣尚先事後食焉若二之衎衎可乎

九三鴻漸于陸夫征不復嬖孕不育凶利禦寇

平高曰陸平原也三在下卦之上進至於陸者也然當漸之時志將上進而无應援宜守正以俟時安處平地則得漸之道矣四陰在上而密比已倘不守正而與之合是知征而不知復復

反也謂不反顧義理也四若以不正而合則雖孕而不育而凶隨之矣復何利哉三之所利在於禦寇而已矣非理而合者寇也守正以開邪所謂禦寇也禦寇則內不失已其利可知

陸又在簪之上二漸于簪三則進于陸矣三四比而俱无應相比則相親而易合无應則无適而相求故有此象夫征不復者少男无應而上比于四務進而妄動故征則不可遲嬭孕不育者長女无應而下比于三失守而私交故孕則不敢育利用禦寇者三雖過剛然以得正故不正之配視為寇仇而禦之則利利則順矣

象曰夫征不復離群醜也嬭孕不育失其道也利用禦寇順相保也

易經可說

卷之四

三

離附着也莊子云附離不以膠漆是也醜不正也三之夫征不復者以其附離群陰溺而不返也失其道者淫奔之事失夫嬭之正道也嬭孕不育正坐此耳禦寇而曰順相保者三與四无應而比非正則非順非順則凶不免故惟自守以正則无凶害之及以順而相保也○四一爻曰群醜者蓋成卦之主也

六四鴻漸于水或得其桷无咎

巽木也四方入于巽故曰鴻漸于水水中桷之用者曰桷木中桷之用者曰梁木此時同翔木杪其飛漸高何所不至外或得平柯猶暫為棲息可進而不遽進漸之善物也又何咎

桷者椽也寬平可以承瓦凡木之枝柯未必寬平鴻翼進而且長不能僅枝故不棲木若木之枝如補則廣平而棲之可

以安矣或得者偶然之辭未必可得而偶得之也无咎者得漸進也

象曰或得其桷順以巽也

六四以柔順之資為成卦之主故能進不遽進而得其所安也爻以巽為主得桷者所以成巽也

九五鴻漸于陸嬭三歲不孕終莫之勝吉

高皇曰陸九五陽剛居尊進而得位為漸于陸矣下與二應乃五之嬭也二欲漸進於五為艮所止歷三位而後至故有三歲不孕之象然本為正應彼不正者終莫能勝之故吉

五與二應乃正配也故吉三與四比乃邪匹也故凶

象曰終莫之勝吉得所願也

易經可說

卷之四

三

願者正應相合之願也終莫之勝則得其願矣吉孰甚焉

上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉

陸即九三之鴻漸于陸也三雖非正應然亦剛方同類之朋也上九進之極矣進而不已必亢上九知進而又知退又即同德之三故亦曰鴻漸于陸上與二相應故也斯其進退有序容止可觀人倫之師表矣故曰可用為儀吉

象曰其羽可用為儀吉不可亂也

上九恬於仕進不為榮利所惑故曰羽儀之吉以其中不可亂也

東坡曰漸有三陽其二為陰之所溺非其有應則近而慕之惟上九不然夫无累於物則其進退之際雍容而可觀矣

三三歸妹征凶无攸利

婦人謂嫁曰歸女之長者曰姊少者曰妹此卦兌為少女故曰妹兌下震上以少女從長男其情又以悅而動皆非正也故曰歸妹夫以悅而動自往求合故凶雖正家之未能正邪乎无攸利

咸止而悅曰取女吉吉在取也以取屬男歸妹動以悅曰征凶凶在征也以征罪女

彖曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也○說以動所歸妹也○征凶位不當也无攸利乘剛也

孔子讀歸妹而發嘆曰人易以歸妹為非義哉歸妹而男女交媾是天地綱緼之大義也天地不交而陰與陽隔則生生之機

易經可說

卷之四

三五

絕而萬物不興矣女之歸男乃生生相續之道也有男女則有生息而後其終不窮前有終而後者有始是人之終始也而卦所云歸妹者蓋謂女說以動發乎情不知止乎禮義所歸之在妹耳所歸在妹所為歸妹也曰征凶者謂其位不當而不正以相與未有能成其家耳曰无攸利者謂以柔乘剛而姪媾以為亂未有能善其終耳使其如咸之止悅如漸之止異則豈可因是而廢天地之大義哉

歸妹本是不好事夫子却看出大道理來故首言天地之大義而謂為人之終始然後釋卦之本義而及其辭此又是一格○家人天地之大義是唱隨此天地之大義是訴合却有分辨人之終始以人生人嗣續无端也悅以動者悅以動人

之機已也分明以身就人故曰所歸妹也妙在一所字但當柔乘剛本義云卦之諸爻自三三五皆不得正五爻又皆以柔乘剛云男女之交本皆正理若此卦則不得其正蓋通諸爻言也然說以動所歸妹主女子言則此之位不當即指此女子之位不當言也此之柔乘剛即指此女子之乘剛言耳如此則於歸妹之卦義為明於征凶无攸利之辭為安若通諸爻言則男子皆不得其正而罪不在此一女子失其何以云歸妹哉且通諸義歸妹重於一事通諸爻專重於一人在他卦皆然又不獨歸妹也○說以動位不當柔乘剛皆指六三三為悅體之極象曰未當也其義有見

象曰澤中有雷歸妹君子以永終知敝

易經可說

卷之四

二六

澤中有雷澤之氣感於雷而雷動此歸妹之象也君子通斯義而以永終知其敝焉夫媾之道不可以不久也必如咸之男下女漸之止而異方可以无敝若此之悅以動即知其有敝壞之理而當拒絕之蓋不正之合未有不壞敗於終者與其終之敝而相離不如慎其始而使有終也君子之善體歸妹蓋如此知敝知字重知久遠之有敝而始必合之以正矣

初九歸妹以娣跛能履征吉

陽剛在女子為賢正之德初九有其德而無其應不能克配夫子惟承助其主以贊克相之功而已然于分則為得也故曰歸妹以娣跛能履吉

古者諸侯一娶九女嫡夫人之左右媵皆以姪娣從蓋從嫁

以適人者也跛者行之不正側行者也側行所以尊正室也若正行則是正室之事矣故以跛象之

象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也

恒常也有嫡有妾者人道之常初在下位无正應分宜于娣矣是乃常道也相承者承助乎正室也以其有賢正之德所以能相承也

以恒以分言相承以德言

九二眇能視利幽人之貞

二亦歸妹以娣者也陽本能視以娣自處不敢正視象眇者之能視也居中處内同乎幽隱之人守其中正無邪競之心則利笑

易經可說

卷之四

三七

言字

九二承初爻而來故不言歸妹以娣其義自見初在下履象

二在初上視象幽人猶曰靜女笑

象曰利幽人之貞未變常也

常即恒義恒之變為歸妹以初與三易位也九二在中曾何變乎不變常即幽人之貞笑

幽人深居處休獨秉貞德不變其常所以為善也履亦下兌

六三眇能視跛能履利之也此分言于初二憫之也履九二

日幽人貞吉此亦日利幽人之貞皆以近于三故也六三陰

柔不中正二獨以剛中自守履之三武人為于大君不貞者

也然後見二為君子之幽貞歸妹之三反歸以娣不貞者也

然後見二為女子之幽貞

六三歸妹以須反歸以娣

居下卦之終為兌之主而與陽比悅而失正其德不中柔而上剛其行不順如是而賤孰甚焉古者謂賤妻曰須故曰歸妹以須此初九歸妹以娣之反也倘不反歸以娣而自越其分征凶必矣

此即歸妹征凶无攸利之所指也反歸反而歸正之意初下得正象娣位歸妹之所以吉也反歸于下乃有以娣之意

象曰歸妹以須未當也

歸妹以須言其位之未當也自知不當而反歸以娣斯正矣

四爻皆失位而獨此言不當以其為兌卦之主也柔乘剛賤乘貴皆未當之意

易經可說

卷之四

三八

言字

九四歸妹愆期違歸有時

陽居上體而无正應女子有賢明之德居貴高之地未獲所配而愆期焉蓋自有所待非不善也待得佳配而後歸也歸有時也

遲非遲久之遲言待也待歸有時謂不輕從于人也孟光配

梁鴻足以當之或曰士如歸妻迨冰未泮震則冰泮矣過

期之謂也九四為震之始故特言之

象曰愆期之志有待而行也

愆期者其志欲有所待得佳配而後行也

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉

九女子之尚歸者皆其德之不足也六五柔中居尊下應九二

貴女之歸惟謙降以從禮不事容飭以媚人女德之盛曷以加焉是古相夫子以成內助之功者也故曰帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉

歸妹未有如六五之貴者也故曰帝乙歸妹以帝乙之妹而履得其中則其袂之良否不足以爲損益非若跛者之託行眇者之借明也娣初九九二也君女并指五也月者太陰之精而陰之主女君之象也幾望而月未盈柔德居中而謙也望則盈矣吉者宜家之謂也

象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也德之所貴者中六五其位在中是其貴也以貴行者言以德行而不以飾行也故不如其娣之袂良耳

易經可說 卷之四 三九 四少

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利陰柔居卦終而无應是女歸之无終者也故以女言則不能奉祭祀以供嬀職而承筐之无實以士言則不得嬀以共承宗廟之祀而刲羊之无血是歸之不終而无所利者也

象曰上六无實承虛筐也女之歸以承先祖奉祭祀爲成嬀上六陰柔不足以供嬀職筐之實安在哉所承一虛筐而已矣

歸妹男女皆易位柔皆秉剛此豈永終无敵者哉上六則敵之所終也天地之情正大而已大者不正非其至情其終必有名存實亡之禍女承筐无實食不續之憂也士刲羊无血用已死之牲也當實亡之禍也豈曰歸妹征凶无攸利上六

處其終故受其凶之全也或問歸妹既專指六三矣何以復歸上六蓋三爲兌之極上爲動之極正所謂悅以動者也六三不慎之午始故上六敵于終也君子以永終知敵亦慎始而已矣

總論

陸庸成曰歸妹六爻俱无夫義獨六五震體之中爲長兄之妹而有中德故爲衆娣之女君所謂正室也初二則皆有賢德而爲之娣者也三則淫奔者也四則待年不字而上則棄婦也初二本有能履能視之才而如跛如眇則安于娣之分也王姬下嫁至帝乙始帝乙歸妹與泰五爻同者以歸妹獨五得泰之中德也日與月望則相敵幾望者月遜日也娣遂

易經可說 卷之四 四十 四三

夫之象也

三三豐亨王假之勿憂且日中

豐盛大也其卦離下震上以明而動盛大之由也雷電交作有盛大之勢乃豐之象也故曰豐亨者豐自有亨道也假至也王假之者蓋惟王者車書一統而後可以至此也天下既平其勢必至於極盛故曰王假之勿憂宜日中者不憂其不至而憂其已至也宜日之中而不宜其既中也惟日中則常照天下而亨可保與

豐者盛大之名盈足之義所爲如意行无阻礙故謂之亨乃非小康之世圖伯之君所可及也實惟王者能至之此等世界似无可憂而曰有憂道焉憂其極盛而難保耳勿憂者非

妄言勿用空憂慮爲也宜日中正其憂之之實也王
者宜如日之中天无幽不燭无遠不照也易凡言勿恤勿憂
者非斥人知危知懼之心也以徒恤徒憂无所用之有可以
去其憂恤之道耳○此卦離在下日已其矣所以周公多辭
言見斗見沫者皆此意勿憂宜日中言王者至此勿憂宜日
中不宜如日之昃昃則不能照天下也孔子乃足之曰日至
中不免于昃徒憂而已文王已有此意但未發出孔子彖傳
乃足之宜日中只是全得明體不爲節所蔽耳

彖曰豐大也明以動故豐○王假之尚大也勿憂宜日中宜照
天下也○日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況於人
乎况於鬼神乎

易經可說

卷之四

四一

四一

豐者盛大之義事業極大而不可加之謂也卦德明以察天下
之隱而動以決天下之機功業文章超軼古今而无兩豐之所
由名也王者而履斯際也極天下之所不可得者非其身之所
能至乎既至於斯則其所願不期大而自太盛之極也衰之機
也憂之所不免也聖人顧教之以勿憂宜日中何謂也蓋曰四
海之廣兆民之衆咸待照於王者之一心故王者之心宜常照
天下如日之中今此心之光明耳然日之常能中哉日一中則
昃矣月一盈則食矣天地之盈虛尚與時消息况人與鬼神乎
必常如日中然後可以照天下而不必爲无益之憂也文王日
中之戒亦深至矣哉

豐大也在事功上看明以動所以致此事功之由也事功既

大則天位之尊四海之富群生之衆盛百物之殷羣王者皆
能以其身至之願欲不期奢而自奢矣尚大便豐其節豐其
沛不足以照天下故聖人惓惓告以必如日之中常照天下
勿令其尚大而自蔽也○明以動重明字明者心之精明也
不明而動其動也妄明以動動罔不滅矣此盛大之由也宜
照天下正與明字相應在心源不在事爲人心一事不照則
禍起於幾微一息不照則衆生於頃刻古之聖人憲天聰明
察民疾苦惟其有此照心耳君子不能使造化無日昃月食
之時而常存其日中常照之心則盈虛消息之權不爲造化
用而爲吾用矣

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

易經可說

卷之四

四二

雷電交作威獄盛滿豐之象也君子觀斯象而以折獄致刑體
之折獄者昭天下之情僞惟明充允致刑者威天下之惡慝惟
斷乃成此固法二體之明動爲之然其大義則以世道之豐亨
人心或肆其奸宄所以必折而致之者始能維豐之盛於不衰
與

折獄致刑重折獄上必折獄而後致刑也人之情僞微隱難
以盡知法之出入輕重難以曲當必折衷於情法之間使是
非曲直纖悉必照然後致之於刑天下无冤民矣
初九遇其配主雖旬无咎往有尚

當豐之始明動相資故有遇其配主之象既遇其配斯足以濟
豐矣故雖豐已一句亦无災咎可嘉之道也曰往則有尚

遇合也。卽者相助之意。配王若初爲明之初。四爲動之初。故在初曰配王。在四曰夷主也。因卦詞宜日中一句。故爻辭取象皆以日言。文王象豐以一曰象之故曰勿憂。宜日中周公象豐以十日象之故曰雖旬无咎。十日爲旬言初之豐以一月論之當一句也是正豐之時也。

象曰雖旬无咎過旬災也

過旬災者言盛極必衰也戒之之詞

此卽象辭日過中而昃矣

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

六二居離之時爲離之主至明者也而上應六五之柔暗故有豐其蔀不見其日惟見其斗之象以是昏暗之主往而從之必

易經可說 卷之四 四三

見疑疾有何益哉惟積誠信以俟其感悟則吉也

離中虛六二成卦之主有日中象應五柔暗震動于上有豐

蔀象節草木蒙蔽塞也疑在人也信在已也發自內也蔀

自外也發如樞機之發其轉移惟我耳

象曰有孚發若信以發志也

志者君之心志也信以發志者盡已之誠信以感發其君之心

志也能發其志則吉

志然則疑釋此六五有譽之由

九三豐其沛日中見沬折其右肱无咎

九三處明之極而應上六之柔暗則明有所蔽矣故爲豐其沛

不見其日而見沬之象夫明既有所蔽則以有用之才置之无

用之地故又有折其右肱之象然雖不見用乃上六之咎也三何尤哉故无咎

公羊傳草棘曰沛孟子言沛澤多而禽獸至沛亦沛之義也

沬子夏以爲小星薛氏謂斗之輔星是也日中見斗已非所

宜至見沬則又甚矣三應上俱明動之極此昏所以甚于二

四也○或曰斗屬陰而主運乎象沬則小星而已此君臣之

別也臣遇暗主須至誠以感動盡力以維持故二曰有孚發

若吉所謂至誠以感動之也四曰遇其夷主吉夷主謂初初

明體也四不足於明資初之明以啟君之明所謂盡力以維

持之也此皆以臣事君之辭若三則曰折其右肱而已蓋三

之明藉上之動以爲用若左右手然三雖明極而遇上之蔽

不得以展其用則如右肱之折矣本義於二曰上應六五昏

暗之主於四曰當豐而遇暗主於三但曰處明極而應上六

其義亦自分曉世混三與二四爲一例非也○右肱者陽爻

爲右陰爻爲左折乃九三之自折也

象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

明動致豐曰大事豐其沛安足以共計大事哉明藉動以爲用

非動則明无所用故曰折其右肱終不可用也

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

四當豐時而遇暗主尚大而自蔽障如豐其蔀日中見斗者然

則已雖能動无可用其力矣惟是初九明德在下乃已之夷主

也下求而與之遇相與協贊於廟堂之間必有藉其明以開君

心之蔽而保其盛治者故曰遇其夷主吉

夷等夷也均敵曰王此大臣以人事君發王之蔽而保時之豐非陽明同德之妙不能也

象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉也

以陽居陰為位不當四近君而豐蔀不當孰甚焉已非明體而又遇主之暗何以能照天下幽不明也惟遇其夷主以人事君得其輔佐之力則與吉會矣

吉行者震動則行行所以吉也似動于幽暗之中而得明者引左而左引右而右可用以行而免于昏迷之憂也

六五來章有慶譽吉

六五質本暗非能章者而居中體虛能來六二離明之體以誠

易經可說

卷之四

四五

致孚以明輔暗則可以致豐大之慶名譽之美而吉矣

二日中之時五日中之位正相對故二日往五日來雖非陰陽正應在明動相資之時有相為用之義也東坡曰借人之明來已之譽君子予之

象曰六五之吉有慶也

次君以天下為心天下之慶則君之慶也即君之吉也

二有文明中正之德初三四皆陽剛而藉二以為明者五能用二則柔征矣兼天下之明總天下之動慶莫大于此

上六豐其屋蔀其家闕其戶聞其無人三歲不覿凶

居震之極最與離遠其躁動其障蔽蓋有甚焉者盛大驕奢不聞而致是其所自恃者其所自蔽也其所自蔽者終於失人而

无所見者也不猶豐其屋蔀其家闕其戶聞其無人三歲不覿者乎是凶之道也

上六之所為自以為豐其莫與比動莫與比獨擅天下之明而不知其所作為是極天下昏蔽事故曰豐其屋者非以蔀天下是自蔀其家也其心自以為照天下不知反闕其戶聞其無人而終三歲亦莫之覿也天下極聰明的人做天下極昏愚的事正上六之謂也

象曰豐其屋天際翔也闕其戶聞其无人自藏也

上六翔於天際自以為明之至也而其闇適足以蔽其身而已故曰豐其屋蔀其家也九三折其肱而莫為之用豈真无人哉畏我而自藏耳

易經可說

卷之四

四六

總論

孫質卿曰豐六爻大段以五爻為主二之發若發乎五也四遇夷主欲得初以輔五也九三不知從五而遠應上六故有折肱之患五得中豐暗而有可發之明上則豐暗之極而不可輔者也初九去五上最遠不受其暗故不言豐蔀

三三旅小亨旅貞吉

旅羈旅也為卦山內而火外內為主外為客客止而不動猶舍館也火動而不止猶行人也故曰旅小亨者亨之小也旅途艱窳勢與情疎縱有亨通之事亦必微小然其得亨者以其正也道无咎而不在理无微而可忽旅途之間能守此正則吉而亨矣

貞即柔辭柔得中二句

象曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也○旅之時義大矣哉

旅曷以小亨旅貴得人而尤貴得剛明之人卦體柔得中乎外而順乎剛恭而有禮剛者樂與之群也卦德止而麗乎明心无過求明者樂與之友也是處旅之貞而亨吉之道也是以小亨而得吉也當其時苟非柔中而善止則不足以服人之心非剛明之樂與則不足以安已之身如此旅何哉此旅之時義之大也

旅在外故曰柔得中乎外柔則不亢中則不屈得中則順乎剛又在旅之時以止爲貴止則事无過求可以冷明者之心易經可說 卷之四 四七

故曰止而麗乎明旅時之義得此則亨且吉不得此未可以必得也故曰時義之大

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

火不可久留於山旅之象也君子體之以爲羈旅人情所不樂而不樂之大者則莫如就理刑獄羈繫而不得歸者之爲甚是故君子洞明敬慎以用其刑速决遣之而不使留滯乎獄庶罔苦无聊於外者皆得以歸寧其室家焉仁人之心哉

獄獄事也獄必用刑刑用不當則民麗于罰罰累月終歲不得反其故居可痛孰甚焉故君子慎用刑而不留獄

初六旅瑣瑣斯其所取災

人必自重而後人重之初當旅之時以陰柔居下位猥鄙瑣瑣

無所不至斯不足取重於人而災咎之來其自取矣故曰旅瑣瑣斯其所取災

象曰旅瑣瑣志窮災也

非別有災志窮即災也

六二旅即次懷其資得童僕貞

二當旅時而有柔順中正之德柔順則衆與之中正則處不失當故即次而得所安焉懷資而裕厥用焉得童僕之貞而有攸賴焉蓋旅之善无不備焉者也

象曰得童僕貞終无尤也

即次懷資皆可力備而童僕之貞此心之所感結也得童僕之貞信凡百有賴而終无悔尤矣故特申之

易經可說

卷之四

四八

唐詩漸與骨肉違轉於奴僕親亦寫盡旅况

九二旅焚其次喪其童僕貞厲

旅以柔順謙下爲先九三過剛不中居下之上以即次言則焚而不得所安矣以童僕言則喪而不得所賴矣旅雖得貞亦危厲之甚也

三爻接外卦故以旅爲正

象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

旅之所藉者次也童僕也旅焚其次亦已傷矣而况於喪其童僕乎以旅之時而與下之道如此義當喪也然則三固無所歸咎矣

九四旅于處得其資斧我心不快

九匹離下而上其爲旅也載質出疆之君子也旅于其國而僅得所處及其資吝焉不能居位以行其道也其心能快然乎哉旅于處不過得一窩耳得其資吝不過備一用耳季孟之待孔子之所以行也國中之授室孟子之所以去也聖賢之心滋感矣

象曰旅于處未得位也得其資吝心未快也

旅以得位爲善旅于處未得位也雖得資吝其心固有所不快矣

爲道而不快也

六五射雉一矢亡終以譽命

當旅之時君臣皆失其所不惟君擇臣臣亦擇君爲五計者物易經可說

卷之四

四九

色文明之士聘禮以招來是不過一矢之亡云爾而光輔大業復安正位其所獲何多也故曰終以譽命

雖賢者文明之象也譽命二字聯讀譽是人心之頌美命是

人心之推戴頌美處即是推戴推戴處即是天命也終以譽

命者終以此招賢禮士而得人心之歸與也劉先主之于孔

明似之

象曰終以譽命上逮也

人與天心本相通而无間者人心之歸美上達於帝心則聚之所歸即命之所屬也克有終矣

上九鳥焚其巢旅人先咲後號兆喪牛于易凶

旅之時謙降柔和乃可自保上過剛處旅之上離之極驕亢以

知人能保其所安乎始則以此爲快意終則自疑之戚矣蓋不知旅道之貴順而輕率躁易以至于凶也故曰鳥焚其巢旅人先咲後號兆喪牛于易凶

象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

旅以下順爲道旅在上高亢以加人可乎其義焚也喪牛于易分明凶道而任其性以爲之則終莫之聞也聞則豈至此乎

三三巽小亨利有攸往利見大人

巽入也二陰伏于四陽之下能巽順乎陽故名爲巽小亨者以卦本屬陰又卑巽也惟其如是則才智不足以識遠任重僅可

小亨然巽以從人人无不悅故利有攸往苟使失其所從亦未必利往又利見大德之人庶爲有濟此則因其從陽而教之以

易經可說

卷之四

五十

所從之人耳

大人指九五

彖曰重巽以申命○剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小

亨利有攸往利見大人

上下皆巽曰重巽巽者入也人民莫如命重巽入人之深申其

命而已矣始之以告戒終之以丁寧是重巽之謂也然蜀以云

小亨利有攸往利見大人也天下之事非巽无以入非剛无以

任九五之剛巽順乎中正之德而志行則凡爲柔者莫不效順

而依之以自立矣是以巽雖小亨而利有攸往者謂利見此剛

中正之大人也知申命以入人而又知見大人以有事則知巽

之所爲亨與利矣

重異者上下皆異也申命者丁寧反復也非兩番降命也剛
異乎中正者居異卦之中正也志行能行其志也蓋剛居
中正則所行當其理而無過中失止之弊凡出身加民者咸
推準而動化矣此大人之象也柔指初與四剛指二三五六
惟柔能順乎剛是以小亨利有攸往惟剛異乎中正故利見
大人

象曰隨風巽君子以申命行事

風行相繼以入于物曰巽君子欲行事而不先申命其曷以入
人心乎是以凡有舉動不遽行也先之命以布告之又申之命
以詳示之俾知我所欲施行者无非以利天下而後舉其事以
宜民則德意曉然於人心是君子之所以善體巽者與

易經可說

卷之四

五

上

隨風者前風去而後風隨之申命即重巽以申命也行事所
該甚廣總之則興利除害而已

初六進退利武人之貞

初六以陰居下又貴果斷初六陰居巽下為巽之主其進其退遲
疑而不決其理也利用武人之貞濟其所不及焉

若也本爻以果斷為正故曰利武人之貞○看武人之貞四
字相聯則知幽人之貞亦相聯矣今人解幽人之貞曰幽獨

守正亦將解武人之貞曰武健守正可乎大凡利永貞利居
貞利艱貞利不息之貞等解皆相聯不可分貞字為解也此

本疑問

象曰進退志疑也利武人之貞志治也

凡人之遲疑果斷皆志為之或進或退而不果志之疑也利武
人之貞則其志脩立而自治矣

治者一定不亂之謂

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

以陽處陰而上无正應乃比乎初故有巽在牀下之象然居下
體亦過于卑巽者必不自安寧如史巫之紛若鼓舞動作則有
以矯其柔懦之偏不惟得吉而在我亦无過咎矣

一陰在下二陽在上有牀之象九二无應于上退而比初心
在於下故曰牀下史巫周禮巫之一善于卜吉凶者紛若續
紛雜亂貌象其手舞足蹈不安寧之意也故曰吉

易經可說

卷之四

五

上

象曰紛若之吉得中也

得中而不過于卑巽所以為紛若之吉

九三頻巽吝

九三過剛不中居下之上非能巽者而勉為之至頻巽而頻失
則可吝之道也

巽多疑而躁九三有巽之疑兼巽之躁故曰頻巽○頻一也
復之頻何以无咎巽之頻何以吝復後於內也頻失而頻復

則中有主巽巽於外也頻失而頻巽虛文焉耳矣此吝无咎
所由分也

象曰頻巽之吝志窮也

九三之巽非其本心也夫其實不能巽至于不得已而後巽其

志亦窮矣

三之位未若上之窮而巽之志則已窮極而无所往

六四悔亡田獲三品

四陰柔无應承乘皆剛宜有悔也而以陰居陰處上之下則巽之至善有可以亡其悔者且以若所為巽于上下无應者有應而承乘之剛皆為我用矣故曰田獲三品

用柔能下正所謂柔順乎剛也順剛反得剛之助故曰有獲應承乘分明三事田獲三品者謂本巽以行可得三陽爻之權心也田武事有剛德之象于以濟柔巽之所不足耳

象曰田獲三品有功也

巽於上下而獲有三品之多則德業相成而克有其功矣

易經可說

卷之四

五三

四

八卦正位巽在四所以獲三品而有功者无損而有益之謂也

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉

五居巽體因循積習之後宜有悔也而剛健中正有變通宜民得貞而吉之義則積弊除而悔亡新政行而无不利雖始不善終歸於善无初而有終矣然變更大事不可輕率必先庚三日而盡所以丁寧之意後庚三日而盡所以優度之意庶幾更化而善治可以得吉也聖人於時之當更者曲致其告戒如此巽有順習之意天下事日狃於順習則不覺其敝是更化之所不免者然貴得正乃可以有終即使得正而又必致其丁寧揆度之意乃可以善治而得吉曰先庚三日後庚三日則

其入于理者深而見于行者審矣是謂申命所以有終也

象曰九五之吉位正中也

五曷以得吉其所處之位正中也惟正乎中則因時制宜不失其正而吉矣

正乎中不失時之謂也

上九巽在牀下喪其資斧貞凶

居上貴巽然又貴於斷上九居巽之極一於巽而失其斷若巽在牀下失其資斧者然雖巽得其貞是亦凶之道也况未必正乎

資斧者所資之斧也以斷而言二上俱巽在牀下曷以吉曷以凶二居下體宜巽而得中上居卦極宜斷而過巽此所由

易經可說

卷之四

五四

三

別也

象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

巽在牀下過於巽矣以其處卦之上巽至於窮極而不知變也居上而過極於巽至於自失得為正乎乃凶道也

巽本善行故疑之曰得為正乎復斷之曰乃凶

三三兌亨利貞

兌悅也一陰進于二陽之上喜悅之見于外也序卦巽者人也入而後悅之故受之以兌亨者因卦之所有而與之也貞者因其不足而成之也悅則亨矣但陰陽相和易流于不正故戒以利貞

悅無鬱結之患自亨惡入邪僻之流故利貞

彖曰兌說也○剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉兌之義何居和說以與人而人亦以說應之兩相說之謂也兩相說則亨不待言矣而又戒以利貞者何也卦體剛中而柔外剛中則誠說於其中而柔外則和說於其外原有貞之義也說以利貞是以上順天心而下應人心无所不利耳即是說之正以先民實有逸民之心民忘其勞以趨事矣即是說之正以犯難實有生民之心民忘其死以赴難矣為民上者愚說之不正其道隘小不足致民之應耳所說誠出於正大則其道光明民心自有爭相激勸而不容已者說之大民勸矣而豈不貴至正哉此利貞之辭所為繫也

易經可說

卷之四

五五

兌說也與咸感也同咸去其心說去其言故咸則无心之感兌則无言之說也剛中指二五柔外指三上陽剛居中中心誠實之象柔爻在外接物和柔之象外雖柔說中實剛介是之謂說以利貞易有天道焉順天者上兌也有人道焉應人者下兌也揆之天理而順故順天即之人心而安故應人天理人心正而已矣若說之不以正則不能順應矣忘勞忘死亦本以正來夫好逸惡勞人情之常今忘勞忘死非人情也而忘之者以說而不自知其勞且死也曷為而說也知聖人勞我以逸我死我以生我也是以說而自勸也夫勸民與民自勸相去遠矣是以聖人大之曰說之大民勸矣哉此正之所以利也

象曰麗澤兌君子以朋友講習

兩澤相麗有互相滋益之義君子觀斯象而以朋友講習體之惟天下之義理為可悅而惟合志同方之朋友相與講習義理之精微則互相滋益其悅有莫可言喻者此君子之善體兌也講習者講而又習也講論便有時習不已之意故曰講習凡一義而反復細繹或衆見而參比協合皆是初九和兌吉

悅人情也人情一着於世故則不和初以陽居悅體處下而無係應發而為悅者一本體自然之和也以本體之和感天下人其有不應乎

中庸云喜怒哀樂之未發謂之中發而皆中節謂之和初之

易經可說

卷之四

五六

和兌中節之悅也於人无所不宜故曰吉

象曰和兌之吉行未疑也

凡人情之有所疑者為有所疑也初處最下而無係應情之所發一本性直而无所疑於其中斯之謂和兌而得吉與

行非在外之行此心形於應感之謂也

九二孚兌吉悔亡

凡以悅相與恐必有悔九二剛中其所為悅者一出於中心之孚則至誠動物而終无所悔矣故曰孚兌吉悔亡

有孚本剛中來孚自无悔

象曰孚兌之吉信志也

凡人之悅多以其貌而九二剛中獨信于志則悅極其誠而可

以感入之心矣此孚兌而得吉也

六三來兌凶

陰柔不中正爲兌之主悅不以道者也上无所應而反來就二陽以求悅失已甚矣能免於凶乎

六三不好處全在一來字兌以兩相悅而爲言也莫之與而

象曰來兌之凶位不當也

自處不中正无與而妄求悅焉所以凶也

九四商兌未寧介疾有喜

四上承九五之中正下比六三之柔邪和正之間不能自決爲商兌而未寧然以理論邪所當去也正所當從也介然而辨之

易經可說

卷之四

五七

速則君臣道合而有喜矣

凡人情當理義情欲之間最宜分辨而速決裂介疾云者分辨之速也既商兌則其心自有不安既不安則宜辨之速

象曰九四之喜有慶也

與君相悅則得行其陽剛之正道而有福慶矣

九五孚于剝有厲

九五陽剛中正當悅之時而居尊位密近上六上六陰柔爲悅之主處悅之極多方媚悅而剝乎陽者也倘不察而與之相信則有危矣

剝謂陰能剝陽指上六也以人事論如明皇之李林甫德宗之盧杞皆以陰陽容悅剝乎陽者也學者憑國家之盛際恃

一已之聰明以小人不足畏而孚信之則內而蠱惑其心志外而壅蔽其政令國事日爲之紊亂矣是以有厲

象曰孚于剝位正當也

九五陽剛居尊而當乎位以爲此德此勢便嬖之徒不足爲我害也勿謂无害其害將大矣

居此位者當得陽剛九五以陽剛居尊其位爲正當也與矣應位正當同皆失于所持耳

上六引兌

上六成卦之主以陰居悅之極悅不以道而引人以爲悅者可引兌者包藏禍心踪跡詭秘使人入于其中而不自覺也引

易經可說

卷之四

五八

兌不言凶者蓋其親疎之權在于九五爻知戒則九所用之矣

象曰上六引兌未光也

凡以正大之情相與則其內外皆極光明若引之以爲悅暗昧甚矣未見其爲光也

三三 渙亨主假有廟利涉大川利貞

巽上坎下風行水上有離披渙散之義故名曰渙然衆心渙散終可聯合而得亨也而其道何居先收人心次談經濟而後可乎此時神州變動九廟震驚王者必聚精神躬假於有廟之中使天下之人皆各知有所本而不渙散是聯渙之第一義也然當其時不竭力以拯援則散終不聚貴本經濟之才爲收攬之

樂若涉大川者可耳或苟且以圖成亦非計之得也必其所行一出於大公之舉斯可以統攝人心而為眾所歸往耳渙之亨蓋如此

卦辭一串說下王假有廟是收拾人心之本然更有許多大事在專靠鬼神不得須教竭力圖之而後有濟故云利涉大川然又恐人之害於就功則其所為聯合者多非大順大義之舉故又戒之以利貞明大順扶大義而令天下咸歸大一統之治則利貞之說也

象曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同○王假有廟王乃在中也○利涉大川乘木有功也

渙易以得亨卦變剛來居二而不窮據險握要其勢既可聯易經可說

卷之四

五九

天下之心柔得位乎外而上同匡時力其義又可激天下之志此渙之所由亨也曰王假有廟者言王者親至廟中聚精神以感格使天下曉然知人本乎祖之義而不至於渙也曰利涉大川者言君子本此實才殫心力以經濟使天下翕然歸天王之一統而有功不終於渙也是皆渙義之至切者故聖人備舉之

剛來不窮言九來居二而得中是來而得所憑藉以為安不致窮困也柔得位而上同六往居三得九之位而上同于四四固能渙群者已自足安集戡定而又得三為之助可共濟渙矣之兩者既得其地又得其人所以亨也王在中言王者親至廟中也王在廟中豈惟聚已之精神已哉昭假以楊

烈之盛哀痛以作臣民之思而後大義布昭群策畢集蓋渙之首務也乘木有功者木在水上乘木之象乘木所以涉川也言其巽時順勢无所艱難多事之詞也不見今之乘舟楫而涉江湖者乎順風而往則險失其所以為險矣不單釋利貞以正道即在涉川上見

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟

風行水上有渙散之象先王親斯象也而以享于帝立廟體之蓋天下之渙由於人之不知本也萬物本乎天人人本乎祖享于帝而為萬民以昭報立廟而為子孫以承祀則天下咸知所本本同歸於一而心无不一矣是君子之所以善合渙者與

享帝則人知尊尊不敢以下而犯上立廟則人知親親不敢易經可說

卷之四

六十

背死而忘生此聖人神道設教之大端也在渙時為尤切

初六用拯馬壯吉

在渙初宜急于拯而有九二之可仗又宜身任之以為拯斯於渙而有濟也故其辭曰用拯馬壯吉

治渙如救焚拯溺然故下用拯二字馬壯者馬之壯也指陽

爻而言

象曰初六之吉順也

渙初有可濟之理而力任九二其理又可以必濟者初用拯馬壯能順斯理此所以得吉也

順者順理之謂有以順九二言者較粗淺

九二渙奔其机悔亡

在渙之時飄流而無定悔將何及乃九二以陽剛象來居於其所焉當流離無藉之日得天下之上游以圖混一之大業是居險之長策也渙必合而悔可免矣

奔者來之速也杭木也可憑以為安者二剛自外來有奔象二本九之所安有杭象得中而安是奔其杭也即彖辭剛來而不窮也○易述曰二剛動手險中不窮于險雖有二陰阻隔不為遼礙猶豫故言奔惟不窮故為得其所

象曰渙其躬其得願也

當渙之時人皆有願安之心夫既得中而安則符所願矣

六三渙其躬无悔

人臣无以有己有己悔也六三居得陽位志在濟時則以天下

易經可說

卷之四

六

四

渙散為已憂以收合人心為已事而我躬亦不遑恤矣人臣而匪躬節孰加焉故渙與其无悔也

渙躬忘私之謂也忘私不必定是忘身凡不以恩怨定功罪

不以喜怒行賞罰皆是

象曰渙其躬志在外也

人臣之志不兩立志在天下國家則必不以躬為念矣所謂素得位而上同者耶

外者躬之反也

六四渙其躬元吉渙有丘匪夷所思

天下之渙起於分義之不明而偏私植黨之為害也四當濟渙之任下無應與散其群黨而不為私精白一心大善之吉也且

其群既渙合天下以歸大一統之治則其功甚大其事甚難其

用至妙非平常之見解所能及矣故周公特浚嘉而樂與之

狗私植黨是人臣所最忌事三居下而不私四處上而不黨

故三曰渙其躬无悔四曰渙其群元吉相聚曰群大聚曰丘

群而能渙則天下无復有黨與而勢歸於一矣是渙其群即

渙有丘而非二事也曰匪夷所思者元吉之不足而又以嘆

咏其妙也

象曰渙其群元吉光大也

人臣惟此心耳心一係於群黨則暗小之甚矣渙其群元吉光

明正大誰得而企及之

光明就心言明於分義而不私且小自正大而光明

易經可說

卷之四

六

四

九五渙汗其大號渙王居无咎

天下曷以渙哉命亂而莫適所歸也民窮而莫適所聚也九五陽剛中正以居尊位當渙之時能渙汗其大號而使洞然我心

能渙發其居積而使樂然我聚則携二反側之民復歸維皇一

統之治而於君道為无咎

汗者无不沾被言號令之出如汗出于人身而周浹四體无

不至也渙王居王者之居也世有散財之君矣而即散民間

之財浹於歛者也非能渙者也渙王居即散小儲以成大儲

也

象曰王居无咎正位也

正位云者正居尊位之謂也正居尊位重收合而輕居積故能

魚土居而无咎耳

上九渙其血去逃无咎

上九陽剛才可為渙極時易為天運人事兩得之矣故傷害者安憂懼者喜渙可以濟復何咎

當渙時海內分裂而民生塗炭所謂傷害也國家危急而人心搖動所謂憂懼也此逃作出作憂惕之惕一云逃出者上居渙之極遠出渙外故不特言出又言逃出去之遠也

象曰渙其血遠害也

上九渙其血則无傷害之及矣

總論

陸庸成曰合渙之六爻而濟渙之策備矣其一曰得人初无

易經可說

卷之四

六三

才而能順猶吉也二曰得地二曰奔而遂願故曰悔亡然人臣非无才无地之患所患私已以廢力植黨以背公則渙不濟若三之渙躬四之渙群真可謂天靖公之忠堅從王之義者然天下非无群臣戮力之患所患君憂鬱而不宣君澤澤而不流則渙亦不濟若五之渙號繼以散財斯可謂激忠義之志廓浩蕩之恩者以諸臣之助勤而有五之正位坎之害所以遠而斯民咸極於水火之中矣今而後得視太平无咎正位者正居尊位而不疚也

三三節者節不可貞

節者有限而止也下兌上坎澤上有水其容有限故曰節人情能節則事皆中理而可通故得亨義然節貴適中過則苦矣節

至於苦非常久之道也故又以不可貞為戒

凡物過則苦味之過正形之過勞心之過思皆曰苦苦則違性情之正物不能堪故不可以為常也

彖曰節亨剛柔分而剛得中○苦節不可貞其道窮也○說以行險當位以節中正以通○天地節而四時成節以制度不傷財不害民

卦以名節而得亨也立人之道剛柔而已矣剛柔不分非節也然大要以剛為主剛而不中亦非節也卦體剛柔分既相節而不偏而剛得其中又有節而不過此節之所以為亨乎曰苦節不可貞正謂於此剛柔中正之間一過其節而至於苦則其道窮極不可行矣再觀卦德悅以行險以從容和易之心立嚴

易經可說

卷之四

六四

限峻守之節則其節為特善矣且卦體九五當位而中正居尊以立天下之極而事皆有節秉德以為人倫之至而節皆可通則節亨之義又昭然其甚者不觀之天地聖人乎天地一陰一陽均節而不過則寒暑調而四時成聖人立制度以為節汰浮而適中則財无妄費必不至於虐害其民矣知節則惜財與民而可導四氣之順不知節則傷財及民而上干天地之和此節之所關為不少也

剛柔分卦體三陰三陽也剛得中一五皆陽而居中也剛柔分者自然之節剛得中者制節之人大抵剛主裁制柔多汎濫本卦剛柔分是豐儉適宜也而又曰剛得中者何蓋節道剛為主剛能止尤最易過故取二五之剛得中以明節道之

善其實剛柔分即下文之天地節也剛得中即下文之節以制度也但彼對言此串言耳若節則不中不中則天理不順人情不堪難于其行所以道窮窮者亨之反也悅以行險指卦德言兌悅而坎險也聖人因人情之易流嚴立防限以開制之與制險何異然其所為險者却以和悅平易之心行之而非有所矯拂故曰悅以行險隨接當位以節句見如此為節却是當位以節之也又接中正以通句見如此為節却是中正以通之也當位二句俱指五爻九五居尊能受兌之節而五又成坎之主坎為通故曰當位以節中正以通是人君居尊行節之道而其道惟中正所以能通通者又窮之反也非即悅以行險者通之乎天地節者暑之極秋節之冬寒

易經可說

卷之四

六五

四頁

之極春節之故四時成苟无節則失序矣聖人制度以為節制度法度也量入為出无過取无濫用自然不橫斂而害民者聖人與天地並言者人道即天地之道也

象曰澤上有水節君子以制數度議德行
澤上有水其容有限節之象也君子以制數度議德行體之夫正名辨分之道以數度而別嚴為之制使不踰越於其外立已行已之道以德行為之議使不苟且於其內此君子之所為善體節者與

古者之制器用宮室衣服莫不有多寡之數陰殺之度使賤不踰貴下不侵上是謂之制數度如繁縷一就三就之類是也得于中為德發于外為行議之者商度其无過不及而務

歸於中如直溫寬栗之類是也制者節民于中議者節已于中則可亨

初九不出戶庭无咎

居節之初未可以行初九陽剛得正靜觀時變動察事機慎密而不出則无冥行之過矣故曰不出戶庭无咎

節字所該甚廣此以止言亦切

象曰不出戶庭知通塞也

通塞時也通則行塞則止節之道也初九知時之不可出而謹守以為節豈非明炳幾先者與

九二不出門庭凶

初時未可行也九二之時則可行矣乃其失剛不正上无應與

易經可說

卷之四

六六

三頁

知節而不知通若不出門庭者然是操執之固而違天失時之凶所不免也

象曰不出門庭凶失時極也

君子不能為時能不失時可行而固止失時宜之至大者故曰失時極也

六三不節若則嗟若无咎

當節之時變貴能節三陰柔不中正不能自止於理義則凶咎之至徒自傷嗟而已无所歸咎也

此无咎與他爻異

象曰不節之嗟又誰咎也

節可免過不節而自致傷嗟焉將誰咎乎

六四安節亨

夫君與臣本制度之所出也六四柔順得正上承九五之尊凡其所爲防維天下者安然以其身率履之而若出於所性者然

是所謂惟臣欽若而可以常享其光泰也故曰安節亨

天下惟理義爲有節惟節爲至安六四安于其節典章憲度循且習焉而率履之无愆則心有常泰而身有常寧矣故不

日吉无咎而曰亨

象曰安節之亨承上道也

九五節道中正以通四之順德率由不愆承上道也

節者承天道以治人情之謂也九五當位而中正其所範圍之

易經可說

卷之四

六十七

三百五

則悉協於天人之宜耳而吉者也以此節天下惟臣欽若惟民從入故往有嘉尚

耳者適中之謂味調和則甘節本中正行之已則安行之天下則悅從故甘美而有尚

象曰甘節之吉居位中也

節天下者雖有其位苟无其中未必能協人情也九五居位而中所制所議發皆中節而甘美此之謂吉

上六苦節貞凶悔亡

節本善物要歸於協人情上居節之極過而主於苦豈人情也

乎哉雖貞而亦凶矣然自其人言之或者其悔可亡耳

象曰苦節貞凶其道窮也

節道貴通上六苦節其道窮矣

生生篇曰苦與甘對甘節可以範一身亦可以範天下苦節不可以繩天下而可以繩一身蓋整齊天下必顧其情之所安而度其勢之可行苟一以苦節行之則裁削太甚刻覈太過入必難堪而勢將廢格失其何亨之有然人苦其苦而我自其其苦衰之嗇可以共德磬磬之守可以寡尤何悔之不亡是故聖天子賢公卿不可无甘節安節之度士君子不可一日无苦節之心

總論

建安丘氏曰節六爻大率以當位爲善不當位爲不善上雖當位而亦凶者以其當節之極宜通而非變通之才故也若

易經可說

卷之四

六十八

四百五

以兩爻相比觀之則爻各相比而相反初與二比初不出戶庭則无咎二不出門庭則爲凶三與四比四柔得正則安節三柔不正則爲不節五與上比五得中則爲節之耳上過中則爲節之苦

三三 中孚豚魚吉利涉大川利貞

中孚信在中也爲卦二陰在內四陽在外而二五之陽皆得其中以一卦言爲中虛以二體言爲中實皆孚信之象也故名中孚人惟中孚則何物不可感何往不可利雖无知若豚魚至信亦感及之況其他乎所以吉也倘涉天下之大險而至誠經綸自然可奏功者又曰利涉大川但所貴于誠誠以正耳正則可以格冥頑涉險難不正則磬磬之信有窮而未必通者君子尤

貴慎處與

中虛中實不是兩件人心私欲不萌廓然太虛此便是虛虛之中惟是大理滿腔耳此便是寔惟虛故實也至虛而至實中孚所以有取也豚魚一說躁如豚冥如魚作兩物一說澤中之豚魚將風則先出拜迺信之自然者然此總無緊要只重在至誠感物上吉字輕輕帶去涉川亦舉險難以該平常見其无所不利也利貞貞即在信中不是信之後又用正也蓋天下无不孚之正容有不正之孚倘或盜賊相約男女相私豈不彼此有孚然非天理之正矣故利貞

易經可說

卷之四

六九

彖曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也○豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也○中孚以利貞乃應乎天也中孚者孚誠於中也而安所取哉以一卦言之柔在內而中虛矣以二體言之剛得中而中實矣中虛而能實乃稱中孚乎且以卦德言之下悅而上巽臣和衷以仰承君虛懷以俯受都俞吁咈交孚一堂之上而誠意浹洽萬邦作孚之化所由以成矣曰豚魚吉者謂信由中出被及於無知之物也曰利涉大川者謂才與誠合可利夫濟險之用也若是其中孚而猶必以利貞焉者何也蓋曰維天之命本无不正必孚出人心之正乃應乎天命之本然耳聖人貴誠而正也蓋如此

中孚主信而言卦體三四以柔在內是中虛所以受信二五以剛得中是中實所以為信此中孚之義也悅則和順而易從則漸漬而不迫下悅以孚于上上巽以孚于下无所不

孚則无往不化可以化萬邦矣有孚在中而化萬邦中孚之德也信及豚魚豚魚至无知而難及者也信且及之其他可推乘木舟虛者本卦外虛中實有舟虛之象至誠以涉險如乘巽木之虛空以上于兌澤之上又豈有沉溺之患乎所以利涉大川應乎天者信能正則事事皆天理而應乎天所謂誠者天之道也

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

水體虛以受風之感有中孚之象君子本斯心也而以議獄緩死體之夫人莫不好生而一不幸以罹於獄罪至死焉其情甚可憫也我本真誠惻怛之心議擬其所謂獄者果出於无知乎抑出於不得已乎而少緩其須臾之死所謂求其生而不得則

易經可說

卷之四

七十

死者與我俱无憾焉是君子之所以善體中孚者與

中孚真誠忠惻之心真誠忠惻之心莫如好生之一念故聖人直說到議獄緩死處議獄便於死中求人之生求人之生於死之中便不忍須臾自裁決故曰議獄緩死

初九虞吉有他不燕

當中孚之初上應六四孚之正也度可信而信焉倚仗得人德業有賴不亦吉乎倘復有他則失所以度之之正終身无可賴而莫識所安矣故辭曰虞吉有他不燕

象曰初九虞吉志未變也

初九之能虞吉者當孚之始志向專一而未有變也志一則審度志一則无他故可以得吉耳

九則能立志初則未變故虞吉上繫初九二字

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

君臣之相應和乎也其所以相乎者德也九二中孚之實上承九五亦以中孚之實應之即其相應之誠无遠近幽深之間不猶鳴鶴在陰而其子和之者乎即其所為相應者无彼此形骸之隔不猶我有好爵吾與爾靡之者乎古者明良喜起之風一德咸有之盛蓋莫踰於此乎之二五矣

二五之相與只是一個誠而所以相與處全在中孚之德故

兩象語有淺深○九二陰爻在陰之象也巽為長女兌為少

女子母之象也好爵者懿德也陽德居中故曰好爵子與爾

皆指五因中孚感應極至而尤以加所以不論君臣皆呼子

易經可說

卷之四

七

易經

爾也言懿德人之所好故好爵雖吾之所有而彼亦係戀之也物之相愛者莫如子母之同心人之所慕者莫如好爵之可貴鶴鳴子和者天機之自動也好爵爾靡者天理之自孚也靡與爾同言係戀也

象曰其子和之中心願也

鶴之鳴由中而發子之和亦根心而應故曰中心願願出于中

中乃孚之至也二五君臣之相應豈非本于中心哉

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

三陰柔不中正居悅之極上應上九信之窮者斯得敵矣得敵

則中紛擾而莫適為主矣此或鼓而張或罷而廢或悲而泣或

樂而歌若狂人然而不知其所竟也

虛中者以理為主自動息憂樂之有常六三中既不虛又得

敵而无主則事事不中節矣豈能孚信哉

象曰或鼓或罷位不當也

夫人之一動一靜豈不能自主六三乃爾者處不中正而莫知所適從也

爻從得敵處擬其无主之狀象寃其所以得敵而無主實由已而不由敵也

六四月幾望馬匹亡无咎

六四位近於君履極盛滿不可不知所自處也乃其居陰得正能舍已之儔類仰毗一人以效薦其之悅則中為有孚而善寡過矣故曰月幾望馬匹亡无咎

易經可說

卷之四

七

易經

月臣象臣近君猶月之幾望極盛也馬匹不但指初六九三陰同體皆是馬匹亡者惟知上從乎五而不下係於三也

象曰馬匹亡絕類上也

四與群陰若共服共驂然而曷能亡之惟臣近君精白一心不可後私其類也絕類而上孚於五固四之心亦四之分耳

九五有孚學如无咎

君與大臣本共為一心以孚天下者九五有孚之實為孚之主下應九二之同德一德一心交孚於一堂之上明良喜起孰踰於是乎是所謂有孚學如者又何咎

縻係戀也學相連也如合九二共成一體包二陰以成中孚故有此象乃委用專而信任篤也无咎者上下交而德業成

也

象曰有孚學如位正當也

居尊位者當有中孚之實德九五剛健中正以居尊位與二德一心其交孚之情自學固而不可解也

位正當者取人以身也倘非剛健中正以居尊位則雖有賢者亦疑之而不能用矣

上九翰音登于天貞凶

信賢知變上九居信極是徇偏執之守乏融通之見即理之常有必不可通者故辭曰翰音登于天貞凶

鷄鳴必先振其羽故曰翰音登于天者聲大而實喪也雖有信非其信矣

易經可說

卷之四

象曰翰音登于天何可長也

惟信為可長久然所謂信者在通其變而不窮不通其變則窮矣是不可長久之道也

通論

卦以中虛中實為義中虛實有主中實實相應三无主之虛故得敵而无常四有主之虛故絕類而事上二五皆相應之實故鶴鳴于和而有孚之學如若初之孚在於守常上之孚在於通變亦虛實自然之定理也

三三小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

卦中陰過乎陽曰小過陰性謹密陰過乎陽則其所為畏懼周

防之意勝於理亦可以得亨者但貴因時合宜不失當然之正耳自者陽為大陰為小小其貞也陽為上陰為下其貞也故據小過之才德則但可小事不可大事謀其小不謀其大可也又據小過之作為其奮揚而出若飛鳥然而所遺之音不宜上宜下居其下不居其上可也是所謂安其分之常協其時之當大吉之道也不然力小而任大德薄而上人未有不獲戾者安所稱亨吉哉

小過陰雖多陽非浸長以消陽者比也陰柔于人无所逆于事无所拂故亨然尤必利于正蓋大過則以大者為貞小過則以小者為貞故可小事不可大事然卦體有飛鳥遺音宜下不宜上之象故雖小事亦宜收歛謙退居下方得大吉惟

易經可說

卷之四

七四

四百九十四

小事而又居下斯得時宜而貞矣可小事不可大事者當小過之時宜下不宜上者行小過之事

象曰小過小者過而亨也○過以利貞與時行也柔得中是以小事吉也○剛失位而不中是以不可大事也○有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

陽大陰小本卦四陰二陽是小者過也此原立卦名之義過而亨者言當小過之時不容不小過則不能順時豈能得亨惟小者過所以亨也時者理之當可也時當小過而小過非有意必之私也時之宜也乃所謂正也亦如當大過之時理在于大過不得不大過則以大過為正也故過以利貞者與時行也以二五言柔順得中則處一身之小事能與時行矣所以小

事吉以二四言凡天下之大事必剛健中正之君子方可爲也
今失位不中則陽剛不得志矣所以不可大事卦體內實外虛
有飛鳥之象焉故卦詞曰飛鳥遺之音不宜上者上卦乘陽且
四五失位道也宜下大吉者下卦承陰且二三得正順也惟上
逆而下順所以雖小事亦宜下也无非與時行之意如是則謹
密周防持之有終而吉可必得也

時之所在即理之所在小過之時理該慎畏周密故曰過以
利貞與時行也○小事在日用常行溫克過慎之人皆可以
辦若大事關天下國家非剛健沉毅之守有不克勝其任者
故聖人示人量力而審處○剛失位之位以所處言謂剛不
得其當耳剛不得當而又中中如何可任大事得○小事之

易經可說

卷之四

七五

賁九

中過慎而已大事之中須敘有大過人之才克稱大過人非
僅僅過慎而已也○卦體中實外虛翩翩欲舉有飛鳥之象
任小的人雖能過慎然擔當不定處或輕舉若飛鳥則大非
小過之宜故聖人繫以上下順逆之義示之使之過慎以有
終也

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉
山上有雷其聲隱隱而已爲小過之象君子觀斯象也而以小
事之過體之曰行曰喪曰用其關於吾身者不小然以天下國
家之大視之則三者其小也以此三者言行儉爲大恭爲小喪
易爲大哀爲小用奢爲大儉爲小行過乎恭喪過乎哀用過乎
儉則謹密之意多而張大之心小是君子之所以善體小過之

象者

恭從此心之敬畏出哀從此心之憂感出儉從此心之節約
出與傲易奢侈不同是爲過於小而不過於大

初六飛鳥以凶

初六陰柔不正而上從九四陽剛之動故有飛鳥之象蓋惟知
飛于上而不知其下者也凶可知矣

因本卦有飛鳥之象故就飛鳥而言飛鳥在兩翼而初六上
六又翼之銳者也故皆言飛而凶以居小過之時宜下而不
宜上也

象曰飛鳥以凶不可如何也

不可如何莫能解救之意

易經可說

卷之四

七六

賁九

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

六二之上三四皆陽爻有祖之象六五陰爻有妣之象六五雖
非正應實君也已則臣也二柔順中正其進也過三四而遇六
五不入強剛之黨而樂於大君之從斯已得矣且又凌逼不形
祇承惟謹過慎而處中爲不及其君遇其臣者焉復何咎

象曰不及其君臣不可過也

夫子以大義申之曰臣不可過也臣而過君莫大之罪故六二
兢兢所不敢出耳

九三弗過防之從或戕之凶

當小過之時陽不能過陰故言弗過然其陽剛居正乃衆陰之
所欲害者故當防之若不防之而反從之則彼必戕害乎我而

致凶矣

弗過者陽不能過乎陰也兩字絕句本卦陰過乎陽故二陽皆稱弗過防之者當備懼防乎其陰也從者從陰也戕害也象曰從或戕之凶如何也

如何者言其凶之甚也吾末如之何矣

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

九四以剛居柔不當其位若有咎矣然當小過之時剛而又柔是正所謂小過也故无咎若其陽弗過乎陰亦與三同但四弗過乎陰而反遇乎陰不當往從之若往從乎彼與之相通則必危厲所當深戒也况相從而與之長永貞固乎故又戒之如此弗過者弗過乎陰也遇之者反遇乎陰也三之陰在下其往

易經可說

卷之四

七七

三頁五

止故惟當防四之陰在上陽性上行且其性動與之相比故

遇也往者往從乎陰也永貞者真實之意也

象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

位不當者剛居柔位也終不可長者終不可相隨而長久也所以有往厲勿用之戒

舊註因不知三爻四爻弗過二字絕句所以失旨此本梁山

來知德爲是

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

君在小過之時理宜下不宜上五雖柔得中然居尊位或不知下賢之義故周公以密雲不雨自我西郊象之若曰如此而自不謙降未有能澤及於民者也又因其居尊而應下則以公弋

取彼在穴曉之若曰如此而下賢是君道之所宜然耳

密雲不雨自我西郊雖與小畜同辭此解宜小異蓋隨小過時言之耳弋者凝神注目而必於此之謂人君下賢而必取之當如弋者然故以爲喻

象曰密雲不雨已上也

陰陽和而後雨以氣之下降也曰密雲不雨者自處於上而不

下耳

上六弗過遇之飛鳥離之凶是謂災眚
過宜遇不宜過上居動之上處過之極不知時與分之當然與理爲遇而惟逞其過人之爲若飛鳥離入於雲漢者然則凶不免矣是故天災人眚之並至者也

易經可說

卷之四

七八

三頁五

雖王道理亦以陰陽言與三四弗過遇之例看

象曰弗過遇之已亢也

五爲已上上之弗過遇之豈直已上而已乎上而極亢此其凶之所不免也

三三既濟亨小利貞初吉終亂

既濟者事之已成也爲卦水火相交各得其用又六爻之位各得其所故爲既濟亨小者亨于陰柔之小也小謂三陰此卦三陰得位而三陽下之故云亨小然以其剛柔正當乃利于貞夫宜剛則剛宜柔則柔率循正道而後濟可保也然柔在二則吉在上則亂卦德離明在內坎險在外亦有初吉終亂之義蓋治極而偷安往往陰柔者爲之不可不戒矣

亨小與小亨不同彖曰小者亨也分明是陰柔之得亨耳利貞者即常如初吉之念而不使之終亂也既濟之初心尚微懼所以爲吉及濟之終則息心生而紀綱廢弊孽萌矣亂所必至此所以利貞也

彖曰既濟亨小者亨也○利貞剛柔止而位當也○初吉柔得中也○終止則亂其道窮也

既濟之亨以陰柔者得亨也利貞者以剛柔者得正而當其位也夫既濟六爻不惟皆相應而剛柔无一之不當其爲濟豈不大哉而彖以爲小者亨焉何也初之吉與終之亂皆由于小也夫天下之事陽王之陰成之其成其敗未有不由于陰者故觀亨小而終亂之意在目前夫豈但濟極則亂也哉是故中者時易經可說

卷之四

七九

所有爲者也治之未成群陰尚伏雖欲止焉心弗止也柔尚得其中也治之既成水上火下陰陽大小各歸其所无所有事止心於是乎生矣可知終非能亂而亂之者止心也止則窮矣君子思患預防所以通之爲不窮也與

亨小雖主陰亦見亨之漸微矣此時非守之以貞雖亨小豈能保乎貞只是憂勤慎畏即下所謂正與中者是已而卦體初三五皆居陽二四上皆居陰是剛柔各得其正而位當也剛不至好大生事柔不至好逸滋敝此保濟之善道所以維太平之運者也而惟其初終有兩念故治亂无定時其初柔而不過憂勤而不輟得中吉也後來柔漸靡怠荒无所事事而止心生矣止者道之窮也卦詞曰終亂彖曰終止則亂其

止微矣

象曰水在火上既濟君子以思患而預防之

水火相交各得其用爲既濟君子以時常既濟或有患害之生思之思之既勤於患未形之日而防乎其防又預於患未至之先則天下之治可常保其濟於不窮矣

思以心言豫以事言思患者慮乎其後預防者圖之于先既濟无功惟思患預防以爲功

初九曳其輪濡其尾无咎

輪在下尾在後初象也車行必轉其輪獸行必揭其尾曳輪濡尾未濟象也初九以陽剛得正明幾慎始欲進而未敢遽行若曳輪濡尾者然當既濟之初常有未濟之意則終能濟矣又何

易經可說

卷之四

八十

車行而常若曳輪狐涉而常若濡尾只是一點敬慎之意

象曰曳其輪義无咎也

初則逸欲未萌止心未起故能謹戒如是義當得无咎也

義字正與道窮相反

六二嫺其尾勿逐七日得

二雖有正應而九五不汲汲于求二者蓋處既濟之時剛中反爲中滿則二雖欲自行其道不可得矣如嫺其尾豈能行乎然五雖不汲汲于二二守中正之道亦不汲汲逐之數極則變道窮必通爲勿逐七日得之象不然喪其矢其在外者逐則自失其在我者矣夫我先自失焉乎得

稱煩者以陰適陽二之所以行也弗者車後之蔽車无弗則不可行矣勿逐者不汲汲于求行也爻凡六七則復始七日得即自勿逐得也

象曰七日得以中道也

二在下卦之中中道在我舍我其誰哉見勿逐之為得也

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

九三在內卦之上內治已濟動而之外亦陽剛當位之所有事者故以高宗伐鬼方之事明之以中興賢君伐遠方小夷不貪近功不幸苟勝三年而後克蓋盛世勤民之難也高宗可謂善用剛于既濟者矣既濟啟多事之端者必由小人故又戒以小人勿用小人者居盛不虞其衰功成不慮其難者也

易經可說

卷之四

八

三

坎險在前上六陰柔有鬼方之象離為兵戈有伐之象由三爻至上有三年之象密比四陰有小人勿用之象三年克之有個周悉萬全慎而持久意思小人勿用必如趙克國郭子儀者而後用之一則言其不可輕動象一則言其不可輕任人也

象曰三年克之憊也

憊者病也時久師老財匱力困也三年克之不免于憊甚矣兵之不可輕用也在高宗為之則可无高宗之心祗飾忿以殃民耳

知其憊則當知其所安也

六四繻有衣袽終日戒

繻繻朱也初絮縕也治平之世藏有亂機如盛服之中藏有敗絮者然四居坎初陰柔得正以涉險之始居多懼之位思患預防汲汲而不容已故曰繻有衣袽終日戒

象曰終日戒有所疑也

天下之治亂生于心六四終日戒懼常疑患之將至也終止則

亂能疑則濟

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

九五陽剛居正當勸大豐盛之時而位在陰體中而易滿故借東鄰西鄰兩家祭禮以示警懼焉夫祭時為大時苟得矣則明德馨而黍稷可薦明信昭而沼毛可羞是以東鄰殺牛豈如西鄰之禴祭者實受其福乎

易經可說

卷之四

八

二

此爻言既濟之時不如未濟之時尚可為所以為當事之戒非與二較論也九五既濟久矣禮樂文物制度儀等依然如舊也然行法者非夙心守法者非舊人僅有文具而已此何足以感人而格神也彼新造之國其具未備其心則誠故曰東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福東西者彼此之詞卦詞初吉終亂東西即初終意也○文王與紂同此一時耳在紂則為已過之時在文王則為未至之時也然福在天地未嘗不以與人非吝於紂而私於文王也文王實有以受之紂則无受之道也

象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

殺牛盛祭也禴薄祭也豈不如薄者時不同也故東鄰不如西

鄰之時也豈以物之豐殺論乎既得祭之時則實受其福而吉大來矣王濟者明於此義受福寧有窮乎哉

福大來非但當一身王世道上說

上六濡其首厲

以陰柔處濟極縱恣不自持而載胥及溺若狐濟而濡其首自然信危厲之道也

濡尾象其不能濟濡首象其陷於濟

象曰濡其首厲何可久也

持敬慎以有終濟斯可久處濟之極而自淪於陷溺其能長久乎

三三未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

易經可說

卷之四

八三

三

未濟事未成之時也水火不交不相為用上下六爻皆失其位故為未濟序卦物不可窮也故受之以未濟有生生不窮之意焉亨者時至則濟特俟其時耳故亨也然豈輕于濟而得亨哉倘或小狐不量水中之淺深但見水邊淺澗果子必濟及濟于水中乃濡其尾而不能濟矣如此求濟豈得濟哉其无攸利可知故必識淺深之宜持敬畏之心方可濟而亨也

未濟有濟之理故亨然而致亨有道倘不自度其才力之寡弱而銳然冒險无所畏懼如小狐汔濟而濡其尾豈能濟哉汔濟者未濟而以為既濟也

彖曰未濟亨柔得中也○小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不得位剛柔應也

未濟何以亨也此卦六五陰居陽位而得中則既非柔弱以无為又不剛猛而僨事未濟終于必濟所以亨也又何以小狐汔濟濡尾而无攸利也濟以出險為貴若止于水邊澗處濟之而未能出其險陷之中也濟而得濟謂之終今未出中則始雖濟而終不能濟是不能繼續而成其終矣所以謂之无攸利也然豈終于不濟哉蓋六爻雖失位故為未濟然剛柔相應終有協力出險之功是未濟終于必濟者此其所以有亨道也得中則舉止當相應則心力叶欲濟者之所不容已也

按卦詞以未濟將濟之理言亨柔却歸重人事蓋未濟之時

非小心慎密處置得宜者不能濟此六五柔而得中所以致

亨也小狐以象人之才小力弱者汔濟而尚未出險中此時

易經可說

卷之四

八四

四

正須畢力維持謹始圖終以收既濟之功而乃曰濡其尾无攸利者一不加謹終乎不克濟而无所終也然則天下事將遂已乎卦之六爻初三五陽爻也以陰居之二四上陰爻也以陽居之為不當位而剛柔皆應相應則相須力協功成終有濟矣此見未濟之必亨特在人之續終耳夫子于无攸利之後復言剛柔應者履解上文亨字也○未濟之亨何復以柔言曰重離也五行之所難伏者火七情之所難制者燥易之性也五柔得中則能不與陽忤而有可交之漸矣是故既濟之善在初未濟之善在終未濟之五即既濟之二也既濟之險在外未濟之險在內既濟之終止則窮未濟之不續終則无攸利也

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

火在水上物各失其所居矣故君子慎辨其物何者為尊卑何者為貴賤而各置其物於所居之方使不相犯所以待其濟也始以異物各止其所既以同居各適其用未濟者終濟矣

天下未濟時物多易方貴賤混淆名器倒錯孰為辨之使各居方所也者濟世之君子觀象於水火而得其道辨非專指水火也物宇所該甚廣蓋君臣上下各得其所之意慎辨慎字重不慎則不能辨矣時當未濟無事不要慎况辨物居方乎

初六濡其尾吝

初六陰柔其位當未濟之時乃不量才力而冒險以進鮮克濟矣吝之道也

象曰濡其尾亦不知極也

極者終也即彖詞濡其尾无攸利不續紛也言不量其才力而進以至於濡尾亦不知其終之不濟也

九二曳其輪貞吉

當未濟之時不患其不濟而患其急於濟二應六五居柔得中知濟之道有寧過於詳審而不可躁急為者若曳其輪而不前者然則得處濟之正道而事終必濟矣故以貞吉與之

坎為輪曳其輪不遽進也未濟之象時在險中不敢欲速濟之正道也

象曰九二貞吉中以行正也

慎密而不急濟為中由是而行之為正九二居柔得中所以當濟之時寧過於審處而得吉也

中與正是一理然有內外之分中則未有不正者

六三未濟征凶利涉大川

六三處坎之上本宜出險以有濟者乃陰柔不中正躁妄以濟於濟而不知慎密之義是於未濟而征則凶然則終不可濟乎須從容詳審以圖幾若涉大川者然乃可濟耳豈非易凶為吉之道哉

需之詞曰利涉大川天下惟涉川為當需六三未濟之征凶

今在陰柔不中正上觀本文一征字可見征則凶涉大川則利躁與不躁之謂也

易經可說

卷之四

八六

象曰未濟征凶位不當也

六三征凶者由其陰柔不中正居位之不當是以急于求濟而失其宜耳故若涉大川則利矣

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

四近君之位以陽居陰動未必正宜有悔也苟能事事合正則吉而悔亡矣夫震王者悔必隨之惟貞于上而用之于敵以伐鬼方三年之久方有賞于大國者焉斯川之得正者也吉而悔亡以此

大國與鬼方相對九四既出內險必當遠征而後濟天下事故有此象

象曰貞吉悔亡志行也

未濟之時志存必濟以其正故得其志也鬼方之伐九四之所爲貞也

未濟之時利用動故喜其伐鬼方之賞既濟之世利用靜故憂其伐鬼方之愆

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

五爲文明之主居中應剛虛心以求九二之共濟貞吉无悔矣故本之于身則光輝發越微之于人則誠意相孚所以爲吉也蓋離爲文明即君子之光而六五中虛即有孚耳

柔中應剛乃人君之正道貞非戒詞六五所自有也无悔與

悔亡不同无悔者自无悔也悔亡者有悔而亡也未濟漸濟故雖六五之陰而亦有光輝既濟漸不濟故雖九五之陽而

易經可說

卷之四

八七

四百十一

不如西鄰之禴祭○君子之光非一人所能獨成乃因與賢臣有孚以致其光故其光也獲吉

象曰君子之光其暉吉也

君子之光有孚吉者何也人君濟世之謀猷根抵於中心之孚而其光輝之散見彪乎煥乎與天地帝王相爲映照者也豈不偉與

暉者實之發濟之善也

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

以剛明居未濟之極時將可以有爲祇用自信以俟其濟耳故曰有孚于飲酒无咎如因飲酒之言過縱而沉溺則信之太過而失其當爲之義矣又曰濡其首有孚失是

是者我今日所當爲之義也剛明居未濟之極事已將濟守

此義以俟其濟是爲有孚于飲酒无咎若遂過信於俟命之

說不復知今日之所當爲者則爲有孚失是而事終不濟矣

有孚于飲酒是君子說命有孚失是是常人說命

象曰飲酒濡首亦不知節也

知其所當俟又知其所當爲是爲有節飲酒濡首不復知其所

當爲者可謂知節乎

綱論

未濟之爲卦也以水火不交也是以居中者其責重三四兩

爻任其責者也三出坎而承離故以涉川爲利四居離而履

坎故以伐國爲功三以位四以才拔難樹功上下所倚藉也

易經可說

卷之四

八八

四百十二

若初之濡尾二之曳輪或急功而不能濟或自審而不輕濟

未可語此也五居其成而言君子之光者以濟任人則可見

者惟光也上處其逸而言有孚飲酒者以濟聽天則所事者

惟飲也濟難在人而德不可不脩獲禍在天而義不可不盡

貞吉者勉其脩德也濡首者戒其違義也天人之道盡於斯

矣

說卷之四終

周易繫辭可說卷之五

繫辭上傳

閩中曹學佺能始

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以群分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣○是故剛柔相摩八卦相盪鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑○乾道成男坤道成女○乾知大始坤作成物乾以易知坤以簡能○易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業○易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中

易經可說

卷之五

一

五

也不知此非聖人之強作也天尊在上地卑在下一健一順昭然于上下之際易之乾坤確乎其已定矣由是萬物散殊而卑高以陳卦爻之貴賤森然其成位乎陽動陰靜而有常不易卦爻之剛柔截然其判斷乎方有類物有群而聚分之各適則占決吉凶所自生矣象麗天形麗地而變動之莫測則著策變化所自見矣是故聖人知盈天地間不過此乾坤之理始為二畫曰剛柔以象乾坤二相摩而為四曰太陽少陰少陽太陰四相摩而為八曰乾兌離震巽坎艮坤八卦既立又以次相盪而為六十四卦盡天地間之所有者無不備具于其中矣則夫雷霆之鼓動風雨之潤澤日月之運行一寒一暑之推遷孰非此剛柔摩盪之流行哉而人物不由此其生哉剛曰乾道乾道則

成男矣柔曰坤道坤道則成女矣此其分也而有相為合一者乾則知大始而盡物以生之矣坤則作成物而盡物以成之矣大始之知始之以一氣之施耳而非難也無心之易也作成之能成之以一氣之受耳而不勞也尤為之簡也是乾坤之所以成人物而人无不具者也人能效乾之易則其心明白而易知法坤之簡則其事要約而易從易知則得人心之同而有親易從則得人力之同而有功有親則此理不磨無古無今而可久有功則其量不隘無彼無此而可大可久則德日崇為賢人之德可大則業日廣為賢人之業過此以往其易一乾之易也其簡一坤之簡也而天下之理無不得矣天下之理得而成其所為為人即成其所以為乾坤而並立為三成位乎其中矣

易經可說

卷之五

二

五

此章言聖人作易之本原與君子學易之要道也蓋乾坤貴賤剛柔吉凶變化者易之道也易未作而已形于天地之間雷霆日月寒暑男女者天地之道也易既作而悉具于卦爻之中可見易之為書本乎天地自然之理而非有所安排造作也易道盡于乾坤乾坤盡于易簡易簡者自然而已矣無心而已矣學易到無心自然田地便與天地參易首乾坤乾坤非聖人之強名也天尊而上便有健的意思在地卑而下便有順的意思在則乾坤未名之前却已定在于兩間了故曰天尊地卑乾坤定矣天高地下萬物散殊為卑為高自然陳列于兩間則統一卦上下之貴賤即其體統之卑高分六爻乘承之貴賤即其分別之卑高若位之定列

易經可說

卷之五

三

不可移易者故曰卑高以陳貴賤位矣按卑何以先高本卦畫自然之序也○天地間凡陽必動自然振揚活潑凡陰必靜自然收斂寧謐即有相須互發處其動其靜自是常性不可改易所謂動靜之有常也易中陰陽之稱曰剛柔剛定是動的柔定是靜的斷乎決乎略無疑貳故曰動靜有常剛柔斷矣按置陰陽言剛柔者實可見氣不可見也○方向也人心一向于善則善念聚一向于惡則惡念聚類聚變便有個吉凶在物人也善人則與善人群分于其惡惡人則與惡人群分于其善群分處便有個吉凶在吉凶本善惡而生如有根必有枝葉者然故曰方以類聚物以群分吉凶生矣按方以意向言類以品格言曰類聚則其中自分曰群分則其類自易經可說

法道世二

五

之所為變化者未嘗不出一而兩于所在也自兩以往有不可勝計者矣故在天成象在地成形變化之始也○易詞只有吉凶二字若貴賤剛柔變化卦爻中原無此名目此皆夫子彖傳象傳中標出蓋六十四卦總是一乾坤而此等乃其中所具之物件夫子闡論乾坤而因竝及之耳不可以貴賤等與乾坤竝列也

東坡曰天地之間或貴或賤未有位之者也卑高陳而貴賤自位矣或剛或柔未有斷之者也動靜常而剛柔自斷矣或吉或凶未有生之者也類聚群分而吉凶自生矣或變化或未見之者也形象成而變化自見矣是故聖人剛柔相摩八卦相盪而成易凡雷霆風雨日月寒暑更用迭作于其間

易經可說

卷之五

四

法道世二

雜然施之而未嘗有擇也忽然成之而未嘗有意也及其用息而功顯體分而名立則得乾道者自成男得坤道者自成女夫男者豈乾以其剛強之德為之女者豈坤以其柔順之德造之哉我有是道物各得之如是而已矣○聖人見得天地間只乾坤二義而天下事物之理莫不悉備于其中故畫一為剛以象乾畫二為柔以象坤而相摩相盪為六十四卦摩取兩手相摩之狀故二每為二盪則推盪而無定之名取乾而盪之八卦成八卦又取兌而盪之八卦成八卦又次取離震以後等卦皆盪之八卦皆成八卦統成六十四卦大抵有剛柔也不能不相摩相盪而斯有八卦有八卦也不能不相盪相盪而斯有六十四卦剛柔者乾坤之異名摩盪者變化

先妙則也聖人負有一毫力哉○鼓之以雷霆四句俱在造
有上說一之字輕不宜着物搏擊為雷霆則雷之疾而威者
風亦曰潤壺言也一者循環不窮之謂一說以震為雷又為
定其為風吹為水以圓方圖各貼日月寒暑顯覺拘泥看來
易只一陰陽易書既作則陰陽之千變萬化无所不有就其陰
陽之相搏擊者言則見其為雷霆之鼓就其陰陽之周旋和
會者言則見其為風雨之潤就其陰陽之往來運行者言則
見其為日月運行一寒一暑蓋天地間只是一陰陽陰陽之
變化無窮橫行直撞盡皆做得立可註定一件○乾道成男坤
道成女本鼓之以雷霆四句來成男成女成人物之男女也
男女同稟陰陽之氣而主于陽者必健主于陰者必順
易經可說 卷之五 五 五

故動而不測才不顯故功成而人不知此造化之妙也○按
此易簡俱在乾坤生物上見若易卦之乾坤何以見得易簡
蓋乾坤之始只是剛柔二畫而八卦交錯不窮亦總提剛柔
之變化此便見得易簡之妙易簡者聖人于剛柔變化中剔
出精奧以示人也
上文見得天地間物物有乾坤易知簡見得人心自具一乾
坤蓋人之心本自明白正大與乾坤同體也故易知易從理
得而成位焉○天下事不可一毫着意亦不可一毫着力易
則不着一念而人可與知是良知也簡則不着一力而人可
與能是良能也良知之真人人同也故以難示人者即親且
貳焉以易示人者即疏亦親矣故有親良能之真人人同也
易經可說 卷之五 六 六

與顯之別可久之德與天同其悠久矣可久之業與顯之別大矣豈不過人○易簡理得者良知之外更无別知良能之外更无別能也人惟多一點私智則理失以无心主之而理即心人惟多一敗作爲則理失行其所无事而理即事天位于上只是此理地位于下只是此理人位于中只是此理始曰天尊地卑乾坤定矣言天地之未始不爲人也終曰成位其中言人之未始不爲天地也○大抵繫辭之作只是發明易簡二字故上下傳首篇俱特揭而言之求之于易簡則天高地下揔是實際不求之于易簡則窮天極地揔爲虛幻此學易者之不可不知也

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶○剛柔相推而生變化○是易經可說

卷之五

故言凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也○變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也○是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉無不利

聖人既立象以盡意矣不繫辭以立言則民之顛蒙孰與開乎故陳設其卦于左右觀其象之所蘊繫之卦爻之辭以明吉凶而示人焉然而不通剛柔之變則象詞雖立亦安所用哉故教之撰者求卦剛柔迭相推盪而陰陽化爲陰自然生出而不窮則象之立者通于變辭之繫者決于占而用可前矣是故詞有吉凶悔吝焉吉凶者何人事有失得則有吉凶易具斯

象吉凶者何事有憂虞則有悔吝易具斯象悔吝者所由者也變化易以生造化退極而進則陰變爲陽進極而退則陽化爲陰其象固如此也剛柔易以立造化變而爲陽即畫之大明化而爲陰即夜之向晦其象固如此也由是觀之六爻之動時有消息燦然進退晝夜之異形位有當否昭然得失憂虞之異致則天地人之至理存焉是所謂三極之道也三極之道序列于六爻之間次第分明而有等即終身以爲依可也是故君子所居而安者此易之序也三極之道闢發于六爻之中義理含蓄而无盡即悅心而研慮可也是故君子所樂而玩者此爻之詞也易有資于君子之身心若此是故君子居則觀象而玩詞三極之道由象以立而由詞以顯觀且玩焉无詭

易經可說

卷之五

不與天俱也動則觀變而玩占三極之道由變以形而由占以決觀且玩焉无動不與天游也是以自天祐之而吉无不利蓋三極揔歸于天而体三極之道揔歸于合天之則此以知聖人之繫辭定占何莫非一天之所爲也

上章言聖人之畫卦此章言聖人之繫辭定占揔之發明三極之道而示人以合天之學

設卦是陳設其卦于左右兼六爻在内一卦有一卦之象六爻有六爻之象象者物之似如下文得失憂虞是也聖人細觀此象灼見義理之精微因而繫之以辭而吉凶大明于天下如觀乾卦之象而繫以元亨利貞之詞是也○聖人觀象而繫辭元非欲前民之用耳使有卦爻之詞而无著策之變

若根于此故因而謂之曰生

要知剛柔相推之時或當位或失位而吉凶悔吝之原正起于此聖人之所觀觀于此也聖人之所明明于此也是故其繫辭也有吉凶焉即其失得之象也有悔吝焉即其憂虞之象也蓋吉凶悔吝雖繫於詞而其原實起于變如此○吉凶悔吝以卦爻言得失憂虞以人事言也象者言是這樣子相似非直指觀象之象也從理為得道理為失吉凶者得失之已定者也憂則惕厲而不寧虞則安肆而不檢憂者必悔虞者必吝○變化剛柔以卦畫言進退晝夜以造化言照上古凶者失得之象也看來當是造化有個進退故著卦有此變化造化有個晝夜故著卦有此剛柔非以變化剛柔象造化

之進退晝夜也○造化之消長相因為進退之象進者息而盈也退者消而虛也造化之顯晦迭運為晝夜之象晝夜只當顯晦二字柔變乎剛進之象剛化乎柔退之象剛屬陽明晝之象柔屬陰暗夜之象進退无常故曰變化者進退之象晝夜一定故曰剛柔者晝夜之象也○子瞻曰夫剛柔相推而變化生變化生而吉凶之理无定不知變化而一之以為无定而兩之此二者皆過也天下之理未嘗不一而一不可執知其未嘗不一而莫之執則幾矣是以聖人既明吉凶悔吝之象又明剛柔變化本出于一而相摩相盪至于无穷之理曰變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也象者以是觀之之謂也夫出于一而至于无穷人之觀之則以為有无穷之異也聖人觀之則以為進退晝夜之間耳見其今之進也而以為非向之退者可乎見其今之明也而以為非向之晦者可乎聖人以進退觀變化以晝夜觀剛柔二觀立无往而不一也○六爻之動不專主一卦言統六十四卦之六爻皆有個動處皆有個三極之道在道即理也三極之理何理耶至變之中有不變者在所謂理之正者貞之謂也然不變之中又有至變者在所謂理之貞者時之宜也○生生篇云六爻之動總括上文而言剛柔變化動而不居者也吉凶悔吝生乎動者也是豈徒象哉而道存焉易有太極至一者也太極分而為兩儀為三才至動者也天一息不動則天道晦地一息不動則地道裂人一息不動則人道缺有六爻而太極分布于

其中矣有六爻之動而三極流行于其中矣其定天地人原
時時圓轉更无止息之理六爻自是周流變動更无止滯之
時此易之書所以兼三才而順性命之理也○六爻之動本
義云變化之極復為剛柔流行于一卦六爻之間此非是蓋
上言得失憂虞之象已盡乎人事了進退晝夜之象已盡乎
造化了分明是個三極之道即此而觀易中諸卦之六爻
爻各有個時之消息爻各有個位之當否若是其變動而無
方乃其時之消息即造化之進退也晝夜也其位之當否即
人事之失得也憂虞也豈不是三極之道

易經可說

卷之五

十一

五

上文說六爻俱是統六十四卦而言即此卦爻之序列處分
明三極之道之昭陳次第燦然有終身居之而不能外者即
此卦爻之繫詞分明三極之道之闡發義理瑩然有終身玩
之而不能盡者故曰君子所居而安者易之序也所樂而玩者
爻之詞也言此序此詞足為君子之居安君子之樂玩耳故
君子居則觀象而玩辭動則觀變而玩占總是君子定落下
手處然所謂觀且玩者不過靜閱而動休之于此三極之道
合一而不違耳○觀象繫詞諸卦爻之象即是聖人觀象之
象玩詞即是樂玩俱屬平日工夫故曰居觀變觀所變卦爻
之象占者以揲而值之將用之以為決斷行事故曰動盍易
以變為占故于占言變也至于占而君子之慮周矣是以自
天佑之○三極之道分之則三合之一也易詞之有吉凶
君子休之惟吉也故曰自天佑之吉无不利言三極自我立

言其言乎象者也

象者言乎象者也爻者言乎變者也○吉凶者言乎其失得也
悔吝者言乎其小疵也○是故列貴賤者存
乎位齊小大者存乎卦辨吉凶者存乎辭○憂悔吝者存乎介
震无咎者存乎悔○是故卦有小大辭有險易辭也者各指其
用之

辭繫卦下曰彖彖者何卦有全体之象彖固舉其象以為言也
繫之下曰爻爻者何爻有一節之變爻固舉其變以為言也有
吉凶焉吉由人事之得凶由人事之失言乎其失得也有悔吝
焉悔向吉而尚有小疵吝向凶而已有小疵言乎其小疵也有
无咎焉咎本有過而改之為貴補過是善事辭固善其能補過
易經可說

卷之五

十二

五

也是故變由位而見分別貴賤存乎其位此變之所由形乎象
由卦而立齊類小大存乎其卦此象之所由定乎失得本于卦
位辨別吉凶存乎其辭此吉凶之所由名乎悔吝小疵有殷憂
之意是則存乎其介焉介在人心決趨避之機卦爻有具此介
者憂之斯能悔而无取吝也○无咎補過有震動之意是則存乎
其悔焉悔起人心為改過之漸卦爻有具此悔者震之斯能補
過而无咎也辭之稽寔以待虛者蓋如此而揔之則豈有出于
卦之外哉是故卦有小大則辭有險易矣惟陽為大陽大者平
易坦夷惟陰為小陰小者艱深險阻其用之本自有險易之殊
辭固各指其所之以示人耳然則卦爻之詞其闡聖心之精乎
而所以憂世覺民者莫大于此

是言是言其詞之通例重詞上講家詞言乎象爻詞言
其象自吉內物各无咎之詞繫而卦爻之精奧關矣要之聖人
辭其言吉內其辨其憂人最深其震動人最切其指人以
之之路最明九非欲人謹其介而防之于初知所悔而改
之其悔之者向易不向險向吉不向凶而歸于无咎耳故
其言爻之通例也

是以言乎象象者奇偶純雜內外消長之形象乎物之宜者
也爻以言乎變變者隱顯貴賤當否比應之殊趨乎時之變
者也要在全体无渾沌明白故事以象歸之求象非无變也
變在渾沌隨時可見故事以變歸之爻爻非无象也○得正
言吉心之安處也失正言凶心之不安處也悔者不肯自安

卷之五

十三

于不正心切悔悟此趨吉之路然未至于吉吝者不能自克
其不正心竊益却此趨凶之路然未至于凶故曰小疵小疵
者未成失得猶許其改也過即咎也補過可以免咎善補過
者易詞善之也與言乎失得一例○曰失得曰小疵曰善補
過都是卦爻中所具卦爻所以有此者以時位才力之不同
耳即所謂象與變也○是故列貴賤五句句句頂上文來爻
言乎變非位則變不形故列貴賤者存乎位象言乎象非卦
則象不立故齊小人者存乎卦言凶言乎其失得非辭不著
故辭吉凶者存乎辭悔吝言乎其小疵非介不明故憂悔吝
者存乎介无咎善補過非悔不悛故震无咎者存乎悔然聖
人當初見得卦爻詞通例已是如此又須明白親切一番故

易經可說

卷之五

十四

再逐項指出原非有意為文只須散散講去不用牽連○列
分列也秉承有上下即分貴賤皆位使之然然亦以當位為
貴不當位為賤如以貴下賤大得民也全本當位來○齊類
齊也小者為小卦大者為大卦不可混淆也小大本之陰陽
消息來惟當其時位者能為一卦之主如一陽則為復一陰
則為姤是也○存乎辭者存乎卦爻之詞也卦爻之辭不曰
吉則曰凶昭乎若倉素之有辨故曰辨吉凶者存乎辭○易
一遇悔吝則憂之惟恐其不悔而取吝者如肝豫悔遲有悔
君子幾不如舍往吝此却是何等憂來然却本其中有可以
悔可以吝之介在介者兩岐之謂往此則日向于吉往彼則
日向于凶若上所謂遲速之幾往舍之幾是也故曰憂悔吝
易經可說

十四

者存乎介○震動也易一遇无咎處則震之惟恐其不激昂
奮發而為之者如艱則无咎既憂之无咎却是何等震來然
却本其中原有個悔幾在悔交害則必艱悔甘臨則必憂憂
且艱自猛厲奮迅而過日寡故曰震无咎者存乎悔○介而
可憂謂當謹于其微不可以小疵而自恕也悔即是震此天
理萌動之機惟恐其沉痾于人欲也
是故卦有小大節頂列貴賤五句來貴賤之列由小大而分
故獨言小大耳曰吉凶曰悔吝曰无咎辭有陰陽之殊却俱
本卦之小大來大者之情光明正大其所之者自然坦夷平
直小者之情暗昧隘小其所之者自然險阻艱深所之既覺
不同則易之所繫不得不各異其詞以指之何者易固所以

道

易能彌綸天地故與天地準惟天地之道彌綸于易書故聖人以易證之天地間惟聖人見得易道透徹故于天地間更無障礙幽明也死生也鬼神也皆天地間之性而難知者也然不外陰陽一理故聖人以易知之○天文有晝夜上下地理有南北高深如晝如上如南如高皆明也如夜如下如北如深皆幽也所以然者屬陰一邊故幽屬陽一邊故明幽明兼天地而言知幽明之故即在乎觀察之中也○死生一理直有終始耳其始也以陰陽之氣也氣聚而理隨以完故生其終也亦以陰陽之氣也氣散而理隨以盡故死生是死之起頭處死是生之盡頭處本合一而非二原推原其始也反

易經可說

卷之五

十七

四九

者折轉來看其終耳說者究竟之謂始必有終終必有始死生究竟如此○陰精陽氣聚而成物神之伸也魂遊魄降散而為變鬼之歸也陰陽之精氣凝聚處是魄而其靈變處是魂魂魄合而為物若魄雖具而魂游則精氣散矣精氣散則為物者變而為魂是故即物即變可知鬼神之情狀○生則謂之精氣死則謂之魂魄原非二物聚者凝聚對散而言也魂漸漸散去无所不之故曰游蓋魂是氣本无形也魄是有迹底物本是精血只乾枯而已非是降也對魂游則為降耳精氣為物者自无而有神之伸也游魂為變者自有而无鬼之歸也人而言之曰鬼神鬼亦能神神不離鬼鬼之伸即神神之屈即鬼亦非二物也○王蒙曰太虛不能无氣氣不

能不聚而為萬物物不能不散而為太虛散入无形適得吾

體聚而有象不失吾常斯即鬼神之情狀矣其聚其散可知

鬼神之狀其條聚條散有所以聚者所以散者可知鬼神之

情情即狀而顯所謂體物而不可遺者也非物變便是鬼神

也○易筌曰聖人何以知幽明之故也天之文地之理炳如

秩如此其明也形而下者也至文理之所以然者則幽而非

耳目之所及形而上者也衆人或執器而昧道或見道而遺

器聖人即器而見道以道而制器有無俱妙真妄兩冥而天

地幽明之理盡之矣此其所以知幽明之故也何以知死生

之說也衆人生不知所從來死不知所從往成然寐冥然覺

所謂流浪生歿者也聖人原之而知生之所以歿反之而知

死之所以終即始終而知其有元始无終者在即生死而知

其有不生不死者存萬物死生之說盡之矣此其所以知死

生之說也何以知鬼神之情狀也精氣所聚之物必有靈焉

以主之精之靈魄是也氣之靈魂是也其合也精氣可見而

魂魄不可見其離也魄之降可測而魂之游不可測聖人知

魂不自變而必生于物物不終物而必游于變造化鬼神之

情狀盡之矣此其所以知鬼神之情狀也按此說近于禪理

却較直截

上文言幽明陰陽之顯晦死生陰陽之消息鬼神陰陽之聚

散而皆盡之于易可見易之道即天地之道也聖人易故

其道與天地相似相似故不違此句統言之下乃詳其寔耳

易經可說

卷之五

十八

四九

易經可說

卷之五

十九

五十五

○知周卽上知其故其說其情狀之知无物不知是謂知周
萬物天下者萬物之會也道濟是有道以濟天下萬物也隨
知周之所至而處置得宜非增非減無偏無賊何過愆之有
蓋道本无過道濟故不過也旁乃旁通之旁非旁蹊也旁行
不流謂應變旁通而不流溢也知周之人經權常變隨其所行
无不通達豈其溢于理之外而流焉如水之在孟稍過則流
不過復何流聖心既旁通而不流焉得有所係累而不樂何
者旁通理之通也通于理卽通于天而樂矣樂天自爾知命
命卽幽明死生鬼神屈伸代謝于天地萬物之中者是也非
吉凶禍福之謂也曠然天游之心直透徹于理之所以然而
渾忘乎感遇之適然焉得有憂到此无憂地位覺在在自得
易經可說

處處皆安何土非適何適非仁故曰安土敦仁安土乃所以
敦仁也辟如桃李杏仁必相忘土中而後能培植此生意生
意培得厚自然暢茂條達而无凋瘵之患所以能愛此節文
氣直濠下不必分貼照應
講範圍要得王張天地意講曲成要得提挈萬物意言範圍
則曲成亦在其中然範圍定際處畢竟在曲成萬物上○範
圍規模之也範如人範金使成形器圍如人圍牆使有界止
化者天地之化工也天地陰而陽陽而陰本无遮欄本无窮
盡聖人則範而圍之範圍卽裁成天地之道治曆明時休國
經野之類是也不過者不使之過也曲成萬物如教之養之
大以成大小以成小之類是也不遺言盡萬物而曲成之无

遺漏也○晝夜二字卽陰陽二字陰陽之道流行于天地萬
物之間何所不在聖人通而知之通字不作兼字解通者无
表无裏通融透徹之謂知卽嘿契脗合之謂天地萬物此陰
陽之流行聖人亦此陰陽之流行略无彼此間隔嘿契而不
疑脗合而无二其道若自聖人而主宰者是之謂通乎晝夜
之道而知○此心與天地萬物之道相通其主宰處曰神
本无方体之可言其流行處曰易本无定体之可執聖人到
範圍曲成通知處則此心之本體克全其故物故神无方而
易无体无方无体信與天地準也易與天地準俱在聖人用
易處見

易經可說

卷之五

二十

五十六

一陰一陽之謂道○繼之者善也成之者性也○仁者見之謂
之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣○
顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同愛盛德大業至矣哉○
富有之謂大業日新之謂盛德○生生之謂易○成象之謂乾效
法之謂坤○極數知來之謂占通變之謂事○陰陽不測之謂
道不外陰陽然而陰陽非滯物也一陰一陽循環而无端相裨
而不窮斯道之所由名乎陰陽相裨則和繼繼則流行于天載
者極純而无雜善也陰陽相繼則相成成則体具于人物者各
正而不偏性也性則合仁與知而一之者也仁者偏于仁見性
之所近者則謂之仁而已矣知者偏于知見性之所近者則謂
之知而已矣不知此仁也知也非道之全也而百姓者又日用
此仁知而習習然莫之知焉故君子之道所以鮮能于天下而

人之所憂也于道焉故哉道之運行生機不息在造化爲元
其爲人爲仁五常百行本之以貫通天地理物與之爲一體何
其燦然顯也然其用之妙不見不聞无方无体又若是其淵然
也顯而能藏藏而復顯洋洋乎發育萬物无不在其鼓動之
中而无思无爲豈與聖人同其憂哉何則道雖偏于仁知乃仁
知之自偏耳而道未嘗偏也道雖昧于百姓乃百姓之自昧耳
而道未嘗昧也故聖人者日有憂焉憂道之不行也而道焉嘗
一日不行于天下故以此道而存之則謂之盛德以此道而發
之則謂之大業豈不至大矣哉何以謂大業仁无所不顯用无
所不藏天下之萬事萬化皆統于此功業孰大焉何以謂盛德
仁日日顯用日日藏日以繼日新而又新所得孰加焉富有日

易經可說

卷之五

五十五

新其生生而不已乎而易之道豈能外于此易者非他一陰一
陽生生之謂也吾人學問至富有日新此心生生之機更无止
息時靜而靜又易而之動時動而動又易而之靜若有定体而
寔无定体若有定用而寔无定用此所以謂之易也生生而謂
之易則生天而天地而生人而人安往非其生生之妙哉易无
象也而生生之理隨處充足有萬象森然畢具者斯即乾之易
知也故謂之乾易无法也而生生之理隨處呈露若有定法之
可循者斯即坤之簡能也故謂之坤何謂極數以易理極之也
有生生之理斯有生生之數而天下之吉凶定矣故謂之占何
謂通變以易理通之也有生生之理斯有生生之變而天下之
萬事成矣故謂之事夫是生生也即陰陽之道也陰陽之道顯

而莫測其所以顯藏而莫測其所以藏成象效法而乾坤莫測
其端知來通變而占事莫測其朕斯謂不可知之神也生生之
謂易易无体也陰陽不測之謂神神无方也此道所以爲妙也
自天尊地卑至與天地準遂句言道逐句都是陰陽却秘此
二字不曾說出至此乃點破示人曰一陰一陽之謂道陰是
太極之靜陽是太極之動陰陽豈不是道然道以運行而見
陰而陽陽而陰太極之循環无端也乃謂之道言此即是道
耳○一陰一陽一字最是負活是旋轉不窮意然陰陽相裨
即是繼相繼即相成繼即是善成即是性其間不隔絲毫盖
无斷續處曰繼无虧欠處曰成善者性之原性者善之實繼善
即天命流行成性即物與无妄善性純是天理盖人生雖有

易經可說

卷之五

五十六

剛柔善惡中偏之不同而天命之本然無不同知繼善成性
之本體則体道之工夫總與天命合一○問成字畢竟屬造
化屬人物曰造化以成物爲事陰陽相成處即人物之成成
人成物而造化之成也但緊接性字略重在人物上
性而曰成原是完全得總交過人物去便落氣質纒落氣質
便有偏全纒有偏全便分仁知仁知豈不是道但把一陰一
陽完完全全活活動動的道獨以前謂仁知者當之謂仁便
丢了知謂知便丢了仁故君子之道鮮此仁知即仁者不好
學知者不好學之仁知此君子之道即中庸不可能之道也
○東坡曰夫屬目于无形者或見其意之所存故仁者以道
爲仁意存乎仁也知者以道爲知意存乎知也賢者存意而

是見愚者日用而不知是以君子之道成之以性者辭矣

顯仁節就道體言顯而藏即覺而隱也仁言顯即用是體用

言藏即體是用此發明道之體用一原顯微無間德是一陰

一陽之妙正見得繼善成性之精○仁即元者善之長也用

即貞者事之幹也顯仁者化工之呈露也藏用者稅絨之秘

密也鼓萬物者萬物在其化機鼓舞之內即所稱百姓日用

而不知也聖人有道之寄者憂自是屬聖人道无形也自不

與聖人同憂譬如人之憂天天豈有憂盛德大業緊接在體

道上去略輕些講下文始明之盛德即仁也大業即用也至

矣哉替道之妙也若道非人不弘故因盛德大業以贊之也

○富有者不但曰有而曰富有道无窮而吾之所積累者亦

易經可說 卷之五 二十三

與之无窮也日新者不但曰新而曰日新道无盡而吾之所

顯設者亦與之无盡也富有若宜曰盛德而曰大業者即顯

諸仁之謂也日新宜曰大業而曰盛德者即藏諸用之謂也

正見體用一致之妙與道爲一者也

富有日新即生生不已生生不已即是易此生生不已即一

陰一陽之相裨也易即道之變易而元端也○成象自无而

始者也效法自有而成就之也乾坤論其理也○極至也言

極到盡頭處數乃陰陽消息易數也推極之可以知來占之

義也非是相占筮之占也通變通救之變亦易變也變有不

與時偕極者通之即成天下之事非以所占卦變而通之也

蓋此章全是論陰陽之道未及畫卦筮占以後事也○何以

極數極以理也何以通變通以理也占與事亦只論理○乾
坤也占事也皆易中之所具也因生生之謂易故修言以形
容之耳

凡上文所列皆陰陽之所爲而所以爲陰陽者則不可測此
之謂神兩在不測不可謂道在陰又在陽只是陽中含陰不
可測其爲陽陰中含陽不可測其爲陰神者變化之極不可
以形詰者也想上文而言則綱維于繼善成性之中迭用于
顯仁藏用之際變化于陰陽生生之內流行于乾坤占事之
間節節有一陰一陽之道節節有陰陽不測之神非道之外
別有所謂神也

道與人原不相離此章總論繼善成性之道體即屬君子身
易經可說 卷之五 二十四

上而慨仁知百姓之鮮能繼論顯仁藏用之道妙即屬盛德
大業上而贊富有日新之並進至于富有日新則吾心即易
矣成衆效法知來通變渾身无非易也末節復歸在陰陽不
測上去兩在故不測即一陰一陽之謂道也

夫易廣大矣以言乎遠則不禦以言乎迥則靜而正以言乎
天地之間則脩矣○夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫
坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉○廣大配天地變通配四
時陰陽之義配日月易簡之善配至德

今之論易者不過曰陰陽而已矣不知其所道陰陽者拘者固
甚廣而其包括固甚大也蓋凡理有一之不到有一之不周者
不可以語廣大也乃陰陽之理則无遠而不昭徹而无或禦也

无通而不各足焉且不俟于安排者靜而止也盈天地間而无
非是物之所陳則无非是理之所具固不脩焉者是易之所爲
廣大也而果何以有此哉夫乾天之所以爲天也其靜也專主
此生意于其中其動也直遂而不撓是以氣之所施无不包括
而大生焉夫坤地之所以爲地也其靜也翕聚此生意于其中
其動也開闢而莫禦是以氣之所受无不含蓄而廣生焉易固
模寫此乾坤者也此理之涵蓄與地之廣生何以異哉此理之
包括與天之大生何以異哉吾見其適相配已即廣大而觀變
通之用則其窮而變也變而通也猶夫四時之迭運而已矣即
變通而求陰陽之義則夫或稱陰也或稱陽也猶夫日月之升
降而已矣即陰陽而探易簡之善則其易而知也簡而能也猶
易經可說

卷之五

二十五

夫至德之健順而已矣論其所自來既本乾坤動靜之機而究
其所爲備又合乾坤至德之妙此易理之所爲廣大而不可以
淺小窺也已

此章極贊易之廣大而其所以廣大者則由于乾坤之易簡
盖不禦也靜而正也備也皆易之廣大而獨以乾坤明之者
乾坤衆卦之父母乾坤具而諸卦在其中矣其靜也專其靜
也翕乃乾坤之本休所謂靜而正也靜而正則動無不正而
廣生大生皆從此出易雖廣大其根原寔不踰此非易簡而
何極言易之廣大而以此結之欲求易者不在于廣大而在
于易簡也

其中含蓄得多曰廣外面包括得盡曰大愈遠愈見其充周

曰不禦也愈近愈見其精實曰靜而正靜正者言此理自然
各足不待安排布置而無所偏缺也靜而正即不禦中之寔
際也天地之間猶言六合之內脩周脩也此正結上文

至剛之德果至柔之德深果則其靜也絕意于動而其動也
不可復回深則其靜也飲之无餘而其動也發之必盡絕意
于動專也不可復回直也飲之无餘翕也發之必盡闢也夫
小者由于襍隘者起于疑故專直者大生翕闢者廣生焉大
生廣生俱以生萬物言言萬物則天地之廣大就在其中了
○乾坤專翕如人之在家乾則端居于内而坤則爲之闔戶
乾坤直闢如人之出外乾則遂意直行而坤則爲之闔戶此
皆乾爲主而坤從之義也大者自内而達于外廣者自外而

易經可說

卷之五

二十六

包乎内此皆以動處言然必以靜而爲之体所謂不專一則
不能直遂不翕聚則不能發散也○吳因之曰其靜也專專
字與靜字相連若在靜時稍有些未必純乎靜的意思便是
騎牆便是夾襍不可言專專者一之謂也叔歛凝固至于萬
有俱息群動俱消連那生生之意却似息滅一狀何等專一
不二專而後動則如游刃餘地迎鋒輒解故直苟以不專之
心應物是以塊解牛也翕者合也聚也言舉萬有之生意皆
翕合凝聚于其中不可窺測无少渗漏也及乾意一施把向
來許多閑閉的生意盡數發洩出來如倒囊而出如决堤而
潰不容留亦不遲滯故曰闢苟以不翕之心應物是求鑑于
湍也○又曰大生即乾知大始之大廣字要說得細如天氣

易經可說

卷之五

二十七

十分而地氣之承受者止得九分九厘九毫便是欠缺便是包舉不來不可言廣坤惟闔翕相因任憑天氣充周溥博不可窮盡却盡數如納盡行包舉不令絲毫走放故曰廣乾大生坤廣生廣大莫過于天地矣易道陰陽无非發明此乾坤之理則其理之廣大真有與天地相為匹對者故曰廣大配天地配對也非配合也變通陰陽易簡之善皆易書之所由也四時日月至德皆天地之所由變通陰陽直說易簡之善由配四時日月直說到配至德終是窮源之論○易理到窮處即變到變處即通盈虛消息之互相變易者也四時寒極則變而通之以暑暑極則變而通之以寒不過此矣故曰變通配四時○陰陽之義是名義之義卦爻之剛者

稱陽柔者稱陰即所謂義也日秉陽精月秉陰精代明不息陰陽之義就大于此故曰陰陽之義配日月○乾以易知坤以簡能是為易簡之善善即繼善之善至德即易簡也天地以易簡易亦以易簡豈不相為匹配○乾至健德行恒易坤至順德行恒簡故曰易簡乾坤之至德也○易言乎變廣大中无非一個變通之理故受之以變通變通便生陰陽出來故受之以陰陽之義陰陽便具有易簡在故受之以易簡之善夫其大也而未嘗不易也廣也而未嘗不簡也此學易之要法也

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地○天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之

問

易經可說

卷之五

二十八

凡理不通極于天地聖人非至也易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也德至于聖崇矣業至于聖廣矣乃所以崇之廣之者于易有賴焉德起于神明知欲其崇也業基于踐履禮欲其卑也聖人神明昭徹而知崇焉踐履篤寔而禮卑焉則其崇非尋常之崇而已也崇則上效乎天矣其卑非尋常之卑而已也卑則下法乎地矣夫此卑高教法非聖人勉強安排而為之也天地設位于上下而知陽禮陰易已行乎其中矣在天地則謂之易在人則謂之成性也聖人知崇禮卑而存之又存率之斯為道也由之斯為義也道義之門從此啓而德之崇業之廣不與天地克相配哉此皆于易得之者此易之所以為至也

至以理之極至言天地間惟此易理聖人所以崇德廣業者不出此易理所以為理之至明得此理盡時便是知之崇行得熟時便是禮之卑即此便是崇德而廣業非必如何模倣于易而為之也因贊易之至故云易之理耳○知是此心之靈明養得靈明昭徹无障礙无障礙便日進于高明○禮即此心之天則事事在天則上踐履去无虛浮无空缺業便日向于廣大○崇高也卑下也定也卑下總看寔不虛浮○效法二字无工夫知崇禮卑其崇也若效天其卑也若法地云爾○天地設位易行其中句甚輕此不過承上文挑起下文以明此知禮崇卑在天地為自然之易在人為成性在聖人能存之又存耳○成性成之者性也人人所同具者也存

之又存是不特知崇而且效天不特禮卑而且法地也○成性中率之斯爲道行而宜之斯爲義本其所自有者智禮工夫未到成性或壞而不存道義便從此空寒惟知崇禮卑成性存存隨所闕闕无非道義之流行矣故曰道義之門道義非他卽上文所謂易也道義之門非他卽上文所謂易行乎其中也聖人成性存而道義出不出此易理故曰夫易聖人所以崇德而廣業也成性存存道義之門存之則爲盛德發之則爲大業耳○生生篇云吾人學問要有一段識見又有一段踐履識見不高便溺于卑下故必胸中高明超出塵俗世故之外而與天同其崇斯可言知踐履不卑近便過高无定故必循循篤篤是抑其好高下人之氣而其卑也如地斯可

易經可說

卷之五

二十九

五十九

言禮至于崇效卑法如天地之設位然則崇而能卑不一于崇卑而能崇不一于卑生生之易在吾心中矣由是知以明此性而明之又明禮以養此性而謹之又謹成性之存存者也而從心所欲時措之宜曰道曰義皆從性中出矣至此方爲日新方爲富有豈不崇德而廣業按此說亦貫串

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象○聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻○言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也○擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

先天有畫後天有詞聖人之繫于卦下者何以謂之象也天下

之賾散見于六十四卦之中聖人設卦觀象有以見天下之賾于大小純雜之間如何以發其精蘊也既擬其形容于未象之先若是而可以庶幾焉象其物宜○既擬之後則卦之所以含蓄而无遺者皆可由所擬所象而得之也是故謂之象也其繫于爻下者又何以謂之爻也天下之動體備于三百八十四爻之中聖人設卦觀象有以見天下之動于逐卦逐爻之內而觀其理之所會聚者以求其通達之歸就其中之所可行者以立爲典禮之則乃繫詞焉而以斷其吉凶則理之變動而不拘者皆自其所觀所繫者而效之也是故謂之爻也象言天下之至賾似可惡矣而舉一物有一物之至理在焉雖錯雜而不可惡也爻言天下之至動似可亂矣而舉一事有一事之精義存焉

易經可說

卷之五

三十

五十九

雖變動而不可亂也要在學易者之善用耳言不遽言此擬于易之至精至當者而後言動不遽動審諒于易之至精至當者而後動擬議既詳言動各中自然可以成其變化亦至賾而不可惡至動而不可亂者也是之謂善學易者與

上章存存本原之功也此章擬議言動之功也存存則擬議者自明擬議則存存者益熟相須爲用者也首章易簡學易之要也非存存何以能至二章觀象玩辭觀變玩占學易之功也非擬議于言動則所觀玩者亦空言耳四章蓋互相發賾雜亂也天下之物雜亂而无章統具于六十四卦之內聖人設卦觀象有以見天下之賾而擬之象之必一一求相比合各歸其所而不亂則寔有以肖象之是故謂之象○形容

即模樣之謂物宜若物之宜于其時者也據乾的模樣該得元亨利貞其時之宜亦宜元亨利貞據坤的模樣該得元亨利牝馬之貞其時之宜亦宜元亨利牝馬之貞形容由擬而定物宜由象而得擬是擬其所象象是象其所擬形容含有物宜在物宜發出形容來

動變動也天下之動變動而不居揔具于三百八十四爻之內聖人設卦觀象有以見天下之動而觀會通行典禮繫詞以斷其吉凶則其所變易以告人者止所以效天下之動者也是故謂之爻○統一邵易書者聖人有以見天下之動于三百八十四爻之中就一卦看聖人有以見天下之動于逐爻之中此則就逐爻看也蓋天下之動悉具于其各爻之中

易經可說

卷之五

三十一

易經

此即理之統會處而會中却有可通者在可通者即立為定則以教天下萬世令守此而通行其詞之所繫不過據此以書之斷如此則為吉不如此則為凶耳○道理通融處總會聚處必通會通處即是典禮典常則也禮定體也妙在觀行二字觀有昭徹無遺意行有活潑不拘意○以事勢言曰會通以常法言曰典禮聖人教天下只在典禮二字典禮不由會通得來如何可通行得

至顯者可惡至顯而皆根極于至理不可惡也至動者可亂至動而皆統宗于至理不可亂也至顯不可惡至動不可亂易之言動却從何等變化來擬之而後言淺深詳略各中其宜議之而後動仕止久速各當其可亦至顯而不可惡至動而

不可亂矣故曰擬議以成其變化上擬議二字有工夫下擬議二字无工夫擬有比倫詳度意識有商確裁定意然擬之議之亦不是一一求合他全把我心神意念運用這段精髓與我而獨會于意言象數之表者也更要之一時盡之矣時然後言即是擬之而言時然後動即是議之而動隨時變易時措皆宜即是成變化

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所

易經可說

卷之五

三十二

易經

中孚之二爻倡和神矣而何以為之本言行是也蓋感通莫大于言行君子居室之間出其言或善或不善似未甚著聞者然而千里之應違係焉况其邇者乎言如此而行可知矣是可見言出乎身未有不加乎民者行發乎邇未有不見乎遠者信猶樞一動而戶斯開機一動而矢斯發言行亦君子之樞機也樞機之發或應或違榮辱攸判是榮辱為客而我為主也不寧惟是言行一出而降祥降殃天地且由之以感通也豈其微哉擬議此爻則知孚信之道矣

居室照本爻在陰字則此言行俱是隱微沒緊要的不當以命令政事講言出而天下屬耳便是加民行發而天下屬目便是見遠戶以樞為王弩以機為主猶夫君子之榮辱以言

行爲主也榮辱卽應違之謂○動天地者不特榮在我也言行感召之和氣足以致天地之祥不特辱在我也言行感召之乖氣足以致天地之異如景公發言善而榮感退舍東海齊婦含冤而三年不雨是也言行一發有榮有辱推而極之動天地者亦然安得而不慎哉所以必擬謬而後言動者以此

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或嘿或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭

同人以同爲貴而乃必先號咷而後笑者何也蓋君子之出處嘿語其迹迥乎若不同矣然自其心觀之皆各適于義成就一個是而已迹雖不同而心則同故物不能間而言之有味宜乎

易經可說
卷之五
三十三

父詞本言始異終同孔子則釋以迹異心同心既同則始終特其迹耳○斷金者物不能間也言利刃斷物雖堅金亦可斷不能阻隔也如蘭者氣味相投如蘭之馨香也此无他心同故也出處語嘿以二人言卽同心之人也○言動俱當擬謬而言尤要緊以其易失之躁妄而取尤也故中孚爻先言言之善不善而此爻歸重于同心之言其臭如蘭合之可見初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之爲物薄而用可重也慎斯術也以往其無所失矣

大過初六曰藉用白茅无咎子曰凡物錯之安則安可錯諸地

而可矣乃復藉之白茅何咎之有慎之至也慎之至心常兢惕其安可常保也夫茅之爲物不甚淨哉而用是可以表敬慎之心獲安寧之福其用蓋足重焉當大過之時者慎斯術也以往卽其時其勢有未易以維持其亦無所失矣况于常事乎甚哉過慎之不可以已也

無所失是無失于義理而不敗之意俱在其中

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也勞謙君子有終吉子曰勞亦難居矣勞之不伐有功而不德非涵養之到深識遠度有此哉厚之至也所謂勞謙者語以其功下人者也德言盛而不居禮言恭而不肆是則君子之謙之有

易經可說
卷之五
三十四

終者可常享其祿位而不失矣此之謂吉
方勞于事之謂勞勞心勞力俱是事既成有利于人之謂功伐夸大也德自以爲德也厚者渾厚不薄之意厚之至據其理而贊之也語以其功下人總釋勞謙之詞○言猶念也原君子立心上說德言盛則欲其日進于有餘也禮言恭則欲其若有所不足也德盛禮恭本君子修身之事非圖保其祿位而強爲乎此也然盛德致恭則人不與爭勞爭功豈不永保斯位所以勞謙有終吉者以此
亢龍有悔子曰貴而無位高而無民賢人在下位而無輔是以動而有悔也

義出乾卦文言

不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以爲階君不密則失

臣臣不密則失身機事不密則害成是以君子慎密而不出也

不出戶庭无咎何謂也蓋亂之所生皆言語以爲階如君之言

語不密則害及其臣謀以弭禍而臣子反受禍也臣之言語不

密則害及于身謀以除害而一身反受害也且不特君臣爲然

凡天下之事有閉于成敗而不可告人者一或不密則害其成

矣言語者一身之戶庭也君子慎密不出戶庭者以此

階字與戶庭相應得出未出之意亂者不節之所致也爰義

主出處之節言而此釋以言語者蓋口舌乃人一身之門戶

言語一不慎則失身殃禍立至可不重與○事曰機事

者機緘伏于隱微成敗決于毫髮是極利害之秋也此而不

易經可說

密是事可成而吾自害之矣害成害其成也

子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至

也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢

下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜

之招也

盜必有由來也作易者其知盜之所由乎易曰負且乘致寇至

知盜非知奪伐之盜也乃知教奪伐者之盜也首者以身負

物物貴而身賤故曰負也者小人之事也乘者以身乘車身

尊而物卑故曰乘也者君子之器也負且乘即是盜了誨即

教也

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十○天數五

地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十九天地

之數五十有五此所以成變化而行鬼神也○大衍之數五十

其用四十有九分而爲二以象兩掛一以象三揲之以四以象

四時歸奇於扚以象閏五歲再閏故再扚而後掛○乾之策二

百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日○

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也○是故四營而成

易經可說

易十有八變而成卦○八卦而小成○引而伸之觸類而長之天下

之能事畢矣○顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣○子曰

知變化之道者其知神之所爲乎

河圖之呈有自一至十之數此數也即天地之數也而易以分

之天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十蓋有不

相假借焉者即一三五七九二四六八十而知大數有五地數

亦有五也此五數者各一其位曰五位同處而兩相宜若是其

相得也且陰陽倡和各相配合而無間焉即天數之五而計之

得二十有五即地數之五而計之得三十揲其數而計之得五

陰陽之生成則脩之于相得有合之內矣此所以成變化而行
見神而天地至妙之用不能外者與即此五數而大衍之其全
蓋得五十焉著尚其變其用則惟四十有九焉就此四十有九
者平分而為二則象兩而兩係列矣取右一策懸于左手小指
之間者曰掛一則象三而三才立矣隨取左右之策四四而揲
之所象四時也隨取左右之標之餘勒于左手手中三指之兩
間曰歸奇于扚所以象積月之餘之閏也然必再扚而後掛者
何取焉五歲凡再閏然後別起積分掛一左右各一揲而一扚
亦如再閏已完前奇故再扚而後掛耳而豈惟此哉即此過揲
之策亦皆有所準者乾成于三奇合虛一掛一得一十四策餘
蓋三十有六也通計六爻二百一十有六焉坤成于三偶合虛
易經可說

卷之五

三十七

一掛一得二十六策餘蓋二十有四也通計六爻百四十有四
焉合之三百有六十蓋與期之日適相當矣寒暑代謝而歲運
周盈之相仍而期會合是策數之仰符乎造化有不期然而然
者又揲計二篇之過揲凡陽皆二十六合百九十二陽爻得六
千九百一十二策焉凡陰皆二十四合百九十二陰爻得四千
六百八策焉統計萬有一千五百二十蓋與萬物之數適相當
矣物極于萬而無遺數極于萬而無筭是過揲之曲盡乎物情
又有不期然而然者是故易言乎變分二掛一揲四歸奇四次
經營而成易焉易通其變合此四營九十有八次而成卦焉成
卦云者合貞悔而大成也九變卦立曰八卦八卦而小成則大
成因之而變不可勝窮矣引其變之端而伸之一卦可變為六

十四卦也觸其變之類而長之每卦可變為六十四卦也至于
此則變極其周而用極其悉盡天下之能事无有遺于此卦此
變之外者不巳畢乎道至隱微德行之所賴也六爻之動形三
極之道顯則變而通之以盡利鼓之舞之以盡神是故可與醇
酢而不窮可以祐助鬼神而成其能也是所謂畢天下之能事
其與成變化而行鬼神者曷以異哉此以知變化之道一神之
所為而未易知也如知之者通極于變化物理之微性命道德
之奧其知神之所為乎數啓于天涵變化之理而法具于易極
變化之神至于神而妙不容言矣易之作豈出于聖人私智哉
首二節言河圖之數為天地自然之數大衍以下言揲著之
法為天地自然之法數生于天地法成乎天地一神而已
易經可說

卷之五

三十八

天地間有理即有氣有氣即有數氣者五行之生尅嗣續數
者陰陽之分限節度而皆天地所不能違者河圖之數只是
一陰陽陽氣輕清其數奇故凡奇皆屬天陰氣重濁其數偶
故凡偶皆屬地此陰陽奇偶之數即是天地之理理當如此
數便如此以体而言天之奇不可為地地之偶不可為天故
曰天數五地數五此分天分地者也以用而言天之數不可无
地地之數不可无天有天地之生數不可无天地之成數故
曰相得有合此根天根地者也成變化行鬼神俱承相得有
合來天地原自變動不居天非自天與地相為變化地非自
地與天相為變化且自五行論之水而木而火而土而金而
而金而復水循環无端是何等變化茲既相得有合即是成

變化處變化之成卽鬼神之爲謂之在天則潛地而地謂之在地則潛天而大聚爲有象而非一于有散入无形而非一于无此正鬼神之流行處故曰知變化之道者其知神之所爲乎○天地間只有五數五數有生有成故合成十數折開分陰分陽却分属于天地故曰天數五地數五何以曰五位河圖上每二數共居一處若位列者然故曰五位耳相得有合卽此五位之相得而有合也○本義曰相得謂一與二與四與五與六與七與八與九與十各以奇偶爲類而自相得然一居下二居上三居左四居右五居中六七八九十如之未見其相得也傳曰近而不相得則凶或害之悔且吝一與六同位于下无相妨害是其情之相得也而一陽六陰之相倡和

倪者故于鬼神上着個行字○成變化而行鬼神全在相得而有合上天地間惟兩故化惟合故神兩相得而各有合其神化可勝窮哉要深味所以二字所以正指圖中數言也大衍之數五十是言揲著之法亦因天地之數而起也大極也衍推也天地只有五數極推其數言之一數自有十數在五十者天地之全數也揲著之法所以必用五十莖者正用天地之全數耳其用四十有九者天地之數无窮而一則无爲以其无窮者爲用而置其无爲者于不用不用之中乃用之所自出也太極不與陰陽並行而非太極則无以爲陰陽之功太一不與五並運而非太一則无以爲五十之用其理一而見○揲著之法只是一個變化五十而必虛一變化也分二而必掛一變化也揲四而必歸奇變化也曰象兩曰象三曰象四時曰象閏皆天地之數也三百六十變變化化也萬有一千五百二十變萬化也當期當萬物皆天地之數也成易成卦小成變化之端也引伸觸類變化之極也易之變化原爲人事而設引而伸之者以易書之變化爲天下之變化也故曰天下之能事畢矣○大衍必五十者著五十莖故曰五十也其用四十有九者演數之法必除其一方著之初右手取其一策反于積中是也分而爲二者中分其莖數之全置左以半置右以半此則如兩儀之對待故曰以象兩也掛者懸其一千左手小指之間也三者三才也左爲天右爲地所掛之策爲人故曰象三揲之以四者間數之也謂

易經可說

卷之五

四十一

先置右手之策于一處而以右手四四數左手之策又置左手之策于一處而以左手四四數右手之策所以象春夏秋冬也奇者零也所揲四數之餘也扞者勒也四四之後必有零數或一或二或三或四左手者歸之于第四第三拍之間右手者歸之于第三第二拍之間而扞之也象閏者以其所歸之餘策而象日之餘也五歲再閏者一年十二月氣盈六日朔虛六日共餘十二日三年則餘三十六日分三十日為一月又以六日為後閏之積其第四第五年又各餘十二日以此二十四日奏前六日又成一閏此是五歲再閏也掛一當一歲揲左當二歲扞左則三歲一閏矣又揲右當四歲扞右則五歲再閏矣再扞而後掛者再扞之後復以所餘之著

合而為一為第二變再分再掛再揲也獨言掛者分二揲四皆在其中矣此則象再閏也

乾之策者乾坤老陽老陰過揲之策數也乾九坤六以四營之乾則四九三十六坤則四六二十四乾每一爻得三十六則六爻得二百一十有六矣坤每一爻得二十四則六爻得百四十有六矣當期之數者當一年之數也當者適相當也非以此準彼也若以乾坤之策三百八十四爻揲論之陽爻百九十二每一爻三十六得六千九百一十二策陰爻百九十二每一爻二十四得四千六百八策合之萬有一千五百二十當萬物之數也○分掛歸奇皆已用之策似无所用之然就此過揲言乾坤之三百六十可當期之日二篇之策萬

易經可說

卷之五

四十二

有一千五百二十爻可當萬物之數數象之符合處真有不期然而然者期之日三百六十日有奇曰三百六十其凡也物不止于萬而已然萬則其數已極矣即萬之又萬要不出于萬之外也

四營者營謂經營易即變也分二掛一揲四歸奇凡四變經營者策乃成一變也十有八變而成卦謂既三變而成一爻復合四十九策如前經營以為一變積十八變則成六爻而為一卦也十有八變而成卦已合貞悔而大成矣然不舉小成一節終似遺漏故又着八卦而小成句此只九變而成三畫揲不出于乾坤離兌等八卦故云八卦

成易至大成只說個揲著求卦之大略然著用其變妙處全在引伸觸類上引引取也伸大也觸觸發也長充長也卦畫已具中間老少不同或用動或用靜或占本卦或占之卦引取其變而伸大之一卦可變為六十四卦又觸發引伸之類而充長之每卦可變為六十四卦則通一部易書中涵蓄許多義理備載許多經綸隨其所值无不可見之行事故曰天下之能事畢矣能事者盡天下事皆是人所能為的聖人成能百姓與能故謂之能事也

道在天德行在人在天者幽顯道闡幽也在人者顯神德行微顯也道一而已順則吉逆則凶是其所以順逆之而成吉凶者為道非吉凶即道也故曰顯道神德行即鼓舞靈神之謂如或言或凶因數推出來自然一趨一避腳輕手快行得

順便故曰神德行○六爻之動三極之道也即顯道之謂利
用出入民咸用之謂之神默而成之不言而信存乎德行即
神德行之謂也○酌酢取往來應感之義顯道神德行則爻
命如響可以酌酢萬變如賓主之相應對然祐神者祐助其
神之不及也神不能自言言函與人惟有著卦代鬼神之言
而祐助其不及故曰可與祐神
知變化節應首節而言天地之數成變化而行鬼神其神不
待言矣此變化之道蓋指著卦之用之極妙處言也成易成
卦引伸觸類顯道神德行酌酢而祐神與天地之數成變化
而行鬼神者一歟故曰知變化之道者其知神之所為乎神
者自然而然莫測其所以然也

易經可說

卷之五

四十三

五

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者
尚其象以卜筮者尚其占○是以君子將有為也將有行也問
焉而以言其受命也如響尤有遠近幽深遂知來物非天下之
至精其孰能與于此○參伍以變錯綜其數通其變遂成天地
之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與于此○
易无思也无為也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至
神其孰能與于此○夫易聖人之所以極深而研幾也○惟深
也故能通天下之志惟幾也故能成天下之務惟神也故不疾
而速不行而至○子曰易有聖人之道四焉此之謂也
人知易具變化之道不知此變化之道非聖人不能闡發其精
奧也易有聖人之道四焉以言者尚其辭矣辭曲而中擬之謂

易經可說

卷之五

四十四

五

後言者不能外也以動者尚其變矣變化而裁謀之而後動者
不能外也以制器者尚其象矣象事知器制器以定業者必用
之也以卜筮者尚其占矣占事知來卜筮以决疑者必用之也
是以君子將有為也將有行也不遽為遽行也抱著問焉而以
言其必如何而後可將見易受人之命也若響之必應焉无有
遠近无有幽深无不悉知其來物焉且遂知之无留滯焉此何
以故惟易理之精深有以極天地人物之奧而涵蓄之无盡故
應之周而且速耳苟非天下之至精其孰能與于此哉易從變
始而四營之詳審若參若伍而以變焉變由數紀而三變之考
覈為錯綜以稽數焉然非直一變而已者通三變而皆此參
伍之法則陰陽老少之畫定遂成天地之文矣亦非直錯綜而
已者極七八九六之數而皆此錯綜之法則卦爻動靜之象者
遂定天下之象矣此何以故惟易理之變動有以肖變化鬼神
之秘而圓轉之不拘故隨索而隨有獲耳苟非天下之至變其
孰能與于此哉故凡有思而有為者未必能寂而待感也易何思
哉何為哉方其无感寂然一不動之本体耳惟一有感遂通天
下之故不知其所為應焉此何以故惟易理之圓神妙運于辭
占象變之間故應用之不可方物耳苟非天下之至神又孰能
與于此哉夫易也何以若斯之神也夫易聖人之所以極深而
研幾也天下之理隱于未形者曰深深至難測卦爻无不脩也
繫之詞立之占深可極之而使著是聖人之所以極之也形于
動靜者曰幾幾至難決著策无不脩也裁之變立之象幾可研

之而有辨是聖人之所以研之也聖人極深以辭占辭占一深矣惟深也故來物悉知能通天下之志焉聖人研幾以象變象變一幾矣惟幾也故文象遂定能成天下之務焉聖人之通志成務者在幾深幾深一神矣惟神也故寂而能感感而遂通不疾而自速不行而自至焉然則辭占象變果易之道乎抑聖人之道乎易非精變之神无以妙感通之用而易非聖人之極深研幾亦无以極精變之神吾謂易有聖人之道四焉者以此

此承上章神之所為句說來蓋自四營而下辭占象變具有了辭占屬卦象變屬著至精至變已極變化之道矣尚未發明易道之所以神本聖人極深研幾中來故直接上文曰易有聖人之道四焉四者一之為也有者無之歸也至精至變易經可說

卷之五

四十五

皆聖心之神之妙用也知此者其知神之所為乎

詞占象變是易言動制器卜筮是人尚者專尚而配合之也與尚公至尚字同○詞是概舉道理而言占則詞之已決者也象有一定之則變則象之未定者也以言不是空言是欲擬議其事也動只是事到面前自家一念之動要求處置他制器二字取有定理之意制乃心之裁制也凡事皆就規矩一如成器之制故曰制器卜筮是假借字只取決疑之意卜如卜相之卜筮如原筮之筮无非欲求合于至理非真以尸龜言也此處寔無動居兩端不專主筮卦下文問焉以言及參伍以變只就筮卦上發明耳○易言四道而獨後占後之者重之也故下文皆以占言

辭變象占雖云四者而其下所論則皆占也至精言所占之事也至變言占之之法也至神者占之之理也○問焉而以言當作問易之言受命即受問焉之命如衡言其應之速也有為以一身言有行以見之天下言遠近兼時與地言幽則造化鬼神之不易明者深則人情物理之不易測者來物即未來之吉凶无有遠近幽深遂知來物言其周知而且速也至精者象言其象爻言其變上窮天道之懿下推民物之原細微曲折縝密詳盡无所滲漏之謂也○精字含極微極密二義至精者渾融合一之妙遠近幽深所不得而折亦不得而淆者也精固自深

易經可說

卷之五

四十六

參伍以變方其問焉以言之時也參伍錯綜只是假借字眼不可泥殺朱子云參伍者如什伍其民或相什伯之類非直三與五而已也參伍以變凡變都是如此此但就一變時說四營而成易了此時便有個多寡之數必舉左之所折者而攷之或一或二或三或四又舉右之所折者而攷之或一或二或三或四如此則其多寡之寔審矣錯綜只是錯綜那參伍的凡六爻皆如此此亦但以一爻言錯者交而互之綜者換而罕之也三變既成奇偶既定以一變互于再變再變互于三變格上一左一右交錯審者是之謂錯把這三變總罕來看或三個通是奇或三個通是偶或是一奇二偶或是一偶二奇是之謂綜然變之所謂錯綜者以交錯處分左右綜罕處又別個低昂即今左右錯放而寔有低昂之分是也○

參伍以變只說得一變通三變之策皆用此參伍之法便成一畫了此一畫雖不知為陰為陽然陽即便是天之文陰即便是地之文故曰通其變遂成天地之文○錯綜其數只說得三變之數極十有八變之數皆用此錯綜之法便成六畫分個動靜出來天下事物之象非動即靜六畫具有動靜之象天下之象悉具于其中若一定而不易者故曰極其數遂成天下之象而遂字不可放過虛齋云變到完處而天地之文已成數到完處而天下之物已定是也○疑問云通其變亦指十有八變言與極其數固無以異也何者易不過變與象耳變由參伍來而象由數之錯綜得故夫子原變與數曰參伍以變錯綜其數隨就此變而通之則陰陽之畫成曰易經可說

文曰陰與陽地之文曰柔與剛只是此變之參伍而已極其數者以易書之數而極之于天下也故能定天下之象三之象三才四之象四時三百六十之象期萬有一千五百二十之象萬物即是此數之錯綜而已造化人物之道流行于變數之中是聖道之至變者在易也聖人之心无文也而文不可窮无象也而象不可測主一而運與時而行此變之至也此易之變所自出也按此說與疑問相發明

易迷曰至精者无籌策而不可亂至變者体一而无不此豈象數之所能得哉盖有妙于其間者矣易无思也无為也方其未感言在冊象在畫著在積寂然不動已耳及其有感則凡天下萬事萬物吉凶悔吝之理无不通者非天下之至神其孰能與于此神之又神謂之至神故寂然无時而不感感通无時而不寂精者精此也變者變此也非精變之外又有所謂神也○夫子欲形容其感通之妙故先以无思无為起語无思无為寂然不動是易之本体其感而遂通天下之故則无思无為寂然不動之妙用耳妙在寂而能感上究極其府為感通處直是无思而無不思无為而無不為却原歸于无思无為也○前後四遂字同前曰遂知來物遂成文遂定象便是遂通天下之故已含有神意了不知其神全在寂然內推勘出寂然是形容不動之妙所謂洪鐘之音叩時即未叩体實鑑之用照体惟寂故能无不通其无不通處常是寂此易之神所以无方也

易經可說

卷之五

四十五

五十五

窮而裁之象變則幾研而可成天下之務是所謂至變之與
于此也幾深可通天下之志成天下之務這便是神這便不
疾而速不行而至所謂至神之與于此也夫子本意謂聖人
極深而研幾所以至精至變而至神朱子却謂所以極深者
至精也所以研幾者至變也顛倒錯認去了○未形之理曰
深其難測也動微之會曰幾其至微也極者非極之使
淺也深无不落之謂極研者非研之使者也幾无不中之謂
研○志之弗通必有深求而不得其解者深一極于聖人而
天下之迷者開矣故能通志務之弗成必有微茫而或岐于
兩可者幾一研于聖人而天下之惑者奮矣故能成務務以
事之所就言

易經可說

卷之五

五十

五十五

東坡曰至精至變者以數用之也極深研幾者以道用之也
止於精與變也則數有時而差止於幾與深也則道有時而
窮使數不差道不窮者其惟神乎故曰知來之謂占通
變之謂事陰陽不測之謂神而此二言亦各以神終之既以
神終之又曰易有聖人之道四焉曰明復問者之所以得為聖
人之道者以此也○楊誠齋曰易何為神也聖人窮極天下
萬物之理而得其深研究天下萬物之微而得其幾聚于一
心之精而謂之神也惟其深故以吾先知達彼後知以吾先
覺達彼後覺自一心而通天下之志惟其幾故未亂知亂易
亂為治未亡知亡轉亡為存自一心而成天下之務然則聖
人之神果何物也心之精與變也非精變之外又有所謂神
也是故範圍天地而一念不踰時經緯萬變而半武不出戶
豈待疾而後速行而後至耶程子曰神无速无至
子曰夫易何為者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者
也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑○
是故著之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以
此洗心退藏于密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能
與于此哉古之聰明睿知神武而不殺者夫○是以明于天之
道而察于民之故是興神物以前民用聖人以此齋戒以神明
其德夫○是故闔戶謂之坤闔戶謂之乾一闔一闔謂之變往
來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利
用出人民咸用之謂之神○是故易有太極是生兩儀兩儀生

四象四象生八卦○八卦定吉凶吉凶生大業○是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時繫象者明莫大乎日月崇高莫大乎宮室備物置用立成器以爲天下利莫大乎聖人探賈索隱以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜○是故天生神物聖人則之○天地變化聖人效之○天垂象見吉凶聖人象之○河出圖洛出書聖人則之○易有四象所以示也繫詞焉所以告也定之以吉凶所以斷也

凡書之作必有其所爲也夫易何爲者也夫易以卜筮教天下開物成務冒天下之道如斯而已者也開物則能啓其蔽成務則能累其成冒天下之道則全備至理而能決其疑是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑焉然聖人非具有易經可說

卷之五

五十一

五十二

心易在即欲制爲卜筮以教天下而不由者是故卜筮假者也成卦爻者也著始參伍而極錯綜變化不測其德圓而神焉卦列陰陽而昭陰陽一定不易其德方以知焉六爻時位靡常而變易以告人初无定在而變易以爲聖人以此三者洗濯其心神知變易退藏于宥密之中即欲知其朕而莫可得者及其吉凶與民同患而有胥不容已也則神由中啓而吉凶之事之來无不先覺而周知焉知由中出而吉凶之理之往無不素具而渾融焉其孰能與于此哉古之聰明睿知獨炳于幾先而神武不殺咸斷于无物者然後能與于此夫惟其聰明睿知之超于物先也是以明于天之道而察于民之故知陰陽之靈秘假神物以洩其精而百姓之顙蒙須神物以前其用是興卜筮以

以啓其民使得先事以考占焉且復以此齋戒湛乎其衷肅乎其志而神明其德益以培其神知之本体焉是聖人之所爲神道設教者而神物果安所自哉是故閭戶則謂之坤矣閭戶則謂之乾矣一闔一閤則謂之變矣往來不窮則謂之通矣乾坤變通物由此生其見也乃謂之象謂其依稀之可象也神物亦由此其有象也其形也乃謂之器謂其形迹之已成也神物亦由此其有形也由是因物之神制爲分揲掛切而用之以卜筮則吉凶趨避昭然于天下萬世是則謂之法而已矣由是法立而用行利用出入民咸用之而莫知其所以爲趨所爲避則謂之神而民用之所由前也然亦何莫而非易理之所自有哉是故易有太極至理之謂也理一而陰陽判是生兩像兩像而復加陰陽則生四象矣四象而復加陰陽則生八卦矣八卦既立吉凶昭然其有定則吉之趨也凶之避也其孰能禦之是大業之所由生也是易卦之體與制用神物之法相爲表裏焉者而其功用之大可勝言哉是故論法象則莫大乎天地焉論變通則莫大乎四時焉論縣象者明則莫大乎日月焉論崇卑則莫大乎富貴焉論脩天下之物致之于可用之定立已成之器以爲天下利則巧知之所不能與也莫大乎聖人焉探討其至賾索求其幽隱鉤取其淵深推致其極遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者則術數之所不能幾也莫大乎蓍龜矣然若龜之制豈出于聖人私智哉一天之所爲耳是故天生神物洩乾坤之精秘聖人則之而卜筮立焉其所爲變化者效天地之變化而已

卷之五

五十二

五十三

矣其所為吉凶者象華象之吉凶而已矣其所為易書者則河洛所出之圖書而已矣夫神物也變化也吉凶也圖書也此四象者出于天而具于易自然而不假安排所以示人者不亦至乎由是而係之以詞不過因此四象係之以告乎人而已由是而定之以吉凶不過因此四象定之以決其疑而已而人之擇著以求卦者又何啻于聖人而命之而為之割斷于其間也斯所謂通天下之志以定天下之業以斷天下之疑者乎斯易有功于天下萬世而非聖人不能作也

易經可說

卷之五

五十三

易經

蘇紫溪曰此章若層見叠出而其意天道民故二語盡之矣易之書原乎造化天之道也易之用周乎天下民之故也天人之理盡于太極太極之理具于聖人之洗心此易之原也而其意則皆神之所為也○按通章雖專主卜筮若重在神物上然不可拘泥畢竟重在聖人心易上何為者問詞也如斯而已者答詞也物乃遂知來物之物吉凶之定理也開物人所未知者開發之也務者趨避之事人所欲為者也成者成就也冒天下之道者天下之道至大无外悉覆育包括于卦爻之中也以其易也易開物故物理未明易則明之以通天下之志易成務故事業未定易則定之以定天下之業易冒天下之道故志一通而心之疑決業一定而事之疑決以斷天下之疑

圓神節正言聖人之心易也圓者著數七七四十九象陽之圓也變化无方開于未卦之先可知來物故圓而神方者卦

易經可說

卷之五

五十四

易經

致八八六十四象陰之方也爻位各居定于有象之後可藏往事故方以智易者一圓一方交互變易屢遷而不常也實者獻也以吉凶陳獻于人也洗心者洗濯其心也聖人之心无一毫人欲之私如江漢以濯之之謂也退藏于密者此心未發也同患者同患其吉當趨凶當避也凡吉凶之幾兆端已發將至而未至者曰來吉凶之理見在于此一定而可知者曰往知來者先知也藏往者然猶鑒于胸中也孰能與于此者問詞也古之聰明二句答詞也聰明睿知即上文神知神文武之至也人自畏服不殺之殺故曰神武○著卦何以下個德字爻何以下個義字著得之為著之變卦得之為卦之休爻則因時之宜以為為動爻又曰義者德之用也○凡物圓的通轉不窮有神的意思在神者无方之謂也方的一定不移有智的意思在智者有主之謂也易則惟變所適變易以告人耳故曰易以貢○圓神是一意故中着个而字方知者方以知此理也易貢者易以貢于人也故中着个以字此三者雖主著卦爻說其實在于聖心蓋聖人未畫卦之前而聖心已具有著卦爻矣○以此洗心亦設詞也聖心常潔常清豈必以此三者洗其心哉必此云者謂其一心原具有此著卦爻之理更无復私意夾雜在內何等潔淨澄徹恰如把此三者洗濯于神明之舍耳○退藏于密緊跟洗心來心非潔淨則馳逐在外安能退藏密即詩之基命宥密是心之本體也聖人神知中涵渾潛不露如无神而神知的一無所謂无

易經可說

卷之五

五十五

易

思无爲寂然不動者也吉凶與民同患神以知來知以藏往是感而遂通天下之故也○聖人德合天地鬼神而心涵宇宙萬物民所患者吉凶聖人隱隱通之矣蓋聖心自有卦爻吉凶故吉凶與民同也吉惟恐其不即凶惟恐其或推故曰同患乃其間幾有先而未形理有一定而可據者惟取諸此心密藏之神知一一而坐照之故曰神以知來知以藏往神即員神也知即方知也朱晦翁謂用神而不用筮用知而不屑卦是也○東坡曰其述不出于吉凶之域故與民同患神以知來知以藏往故其是无患○神武不殺承聰明睿知來聖人之聰明不以見聞睿知不以思慮即神武之威不以殺伐也神武者神其武也是無下筮而知吉凶之喻也揔之以

四字言則曰聰明睿知以二字言則曰神知不着字眼言則曰洗心其爲心易一也又須識得此條通是聖心未用之易即同患知藏皆是預料他如此猶中庸所云有容有執的意直至下節方是作用之寔

天道者陰陽剛柔盈虛消長自有吉凶其道本如是也民故者爻惡情偽相攻相感吉凶生焉此其故也神物者著龜也興者起而用之也前民用即通主成務斷疑也卜筮在前民用在後故曰前齋戒即洗心也神明其德即圓神方知之德也著植而知數龜動而知象神物也其用則待人而後興張切手曰以爲神耶則既物于物以爲物矣則神所寄焉者也○東坡曰天者死生禍福之制而民之所最畏也是故明天之道

易經可說

卷之五

五十六

易

民之故而作著龜者龜之于民用也其寔何能蓋亦前之而已以虛器前之而是用者得完民思而聖人之患釋矣齋戒又以洗心之符也○神明其德神明二字是虛字德本神明而復加神明之也與大學明明德意同○生生篇云本義言筮而及于卜者何也以下文有莫大乎蓍龜也古者大卜之法多因易以下如京房卦氣疑即大卜之遺也齋戒神明要著得活與上文以此洗心相應在著則爲神物在聖人則爲神明其精神原自流通聖人以是神用之天下又以是神存之一心湛然純一如神物之在上而无時不齋肅然警惕如神物之在上而无時不戒此无一无禱之至也常清常明之極也此所以與鬼神合其吉凶也○聖人既用神知之

德以興民物而前民用民既前之又以此齋戒而神明其德作用流通而本体自若正所謂无思而无不思无爲而无不爲而復歸于无思无爲也

闔戶節雖說是著龜之始未然先儒有以揲著言者有以立卦生爻言者觀下章云乾坤爲易之門又云變而通之以盡利則就卦爻言較爲得之大都著卦爻均爲聖人神明中之所有故神物興而立卦生爻因之矣卦有陰陽陰主靜如戶斯闔也則名之曰坤陽主動如戶斯闢也則名之曰乾此乾坤所以爲易之門也有是乾坤則一動一靜互爲其根是化裁之變也有是乾坤則時往時來更无窮盡是推行之通也一闔一闢如所謂剛柔相摩往來不窮如所謂八卦相盪所

以主宰于闔闢變通之間者神也象如象其物宜之象凡宇
宙間有色可見者一陰陽也聖人立象以盡意立此者也器
如形下之器凡日用事為有迹可見者一陰陽也聖人制器
以尚象制此者也象而不囿于象器而不囿于器者神也制
而用之即興神物以前民用也聖人所以立法于天下也神
明在聖人則為聖人之神利用出入在天下則為天下之神
乾坤之闔闢化育之變通象器之森列舉在斯民咸用中矣
○乾坤二字只作陰陽二字看靜則如戶斯闔動則如戶斯
闔故謂之乾坤也一闔一闢便有變通道理在一闔而繼之
闔是陰變為陽一闢而繼之闢是陽變為陰故曰一闔一闢
謂之變闔闢皆有往來闔往而闢來闢往而闔來无有窮已
易經可說

而二物出焉故變者兩之通者一之不能一則往者窮于伸
來者窮于屈矣象而後器器而後用此德業之叙也而神常
終之
太極節上言因著以生卦此則推原卦畫之所自出也全重
易有太極一句前章曰生生之謂易凡生兩像生四象生八
卦皆生生也所謂闔闢而變通者也太極則所以生生者也
所以闔闢而變通者也太極之理運于未有天地之先而行
于既有天地之後象之而无象名之而无名故強而名之曰
太極猶所謂太初太一也分而言之則二而四四而八合而言
之則皆太極之生生也大抵論易者而不探之人心神明之
初則言非忘言象非忘象是得魚兔而未忘筌蹄也論易者
而不探于造化未分之始則有方可拘有體可執是尋枝葉
而未得本根也故曰聖人以此洗心又曰易有太極知洗心
之即太極知太極之即洗心而天地人不言之秘可以嘿會
矣○太極者至極之理也理寓于象數之中難以名狀故曰
太極生者加一倍法也兩像者畫一奇以象陽畫一偶以象
陰為陰陽之像也四象者一陰之上加一陰為太陰加一陽
為少陽一陽之上加一陽為太陽又加一陰為少陰陰陽有老
少故有四者之象也八卦者又每一象之上各加一陰一陽
為八卦也曰八卦即六十四卦也既有八卦則剛柔迭用九
六相推時有消息位有當否故定吉凶吉凶既定則吉者趨
之凶者避之變通盡利鼓舞盡神故生大業○東坡曰太極者

有物之先也夫有物必有上下有四方有四方必有四方之間四方之間立而八卦成矣此必然之勢无使之然者何以曰八卦定吉凶吉凶生大業大入于吉凶之域然後大業可得而見也

法象節重聖人著龜二段觀由天地四時日月富貴說到聖人說到著龜自可見得○天成象地效法之故曰法象萬物之生有顯有微皆法象也而莫大乎天地萬化之運終則有始皆變通也而莫大乎四時天文煥發皆縣象著明者而莫大乎日月崇高以位言貴爲天子富有四海是也物乃天地之所生者脩以致用如服牛乘馬之類是也器乃人之所成者立成器以爲天下利舟楫網罟之類是也凡天地間器物

易經可說 卷之五

五十九

在

智者初之巧者述之如蔡倫之紙蒙恬之筆非不有用有利也但一節耳故莫大乎聖人○事爲之繁多者曰臆事幾之幽僻者曰隱理之不可測度者曰深事之不可驟至曰遠探者討而理之索者尋而得之鈞者曲而取之致者推而極之四字雖不同然以著龜探之索之鈞之致之無非欲定吉凶使昭然也蓋聖者勉勉不已也吉凶既定示天下以從違之路人自勉勉不已矣此 石之功用皆大也聖人欲借彼之大以形容著龜之大故以著龜終焉與毛詩興休相同○東坡曰天地四時日月天事也天事所不及富貴者制之富貴者所不制聖人通之聖人所不通著龜決之

天生神物一節摭括上文言聖人之易无一而非天也齋戒

神明出入咸用神物之功也而生是神物者天也天生之而後聖人繼之也有神物則有闔闔往來之變而是變化也效之天者也有神物則可以定天下之吉凶而是吉凶也象之天者也有神物則有像象八卦而是八卦也觀圖書而作者也豈聖人之強作哉○神物即著龜也天之變化日月寒暑往來相推之類地之變化山峙川流萬物生長凋枯之類吉凶者日月星辰纏次循環晦明薄蝕也四象者天生神物之象天地變化之象垂象吉凶之象河圖洛書之象也易之爲書不過詞變象占四者而已故易有占非聖人自立其占也天生神物有自然之占聖人則之以立其占易有變非聖人自立其變也天地變化有自然之變聖人效之以立其變易

易經可說

卷之五

六十

在

有象非聖人自立其象也天垂象見吉凶有自然之象聖人象之以立其象易有詞非聖人自立其詞也河出雒洛出書有自然之文章聖人則之以立其詞因天地生此四象皆自然而然所以示之者至矣聖人雖係之以詞定之以吉凶不過因此四象告之以決斷其疑而已皆非聖人勉強自作也學易者誠居則觀象玩詞動則觀變玩占易雖冒天下之道道不在易而在我矣○疑問曰世謂河出尚聖人則之以作易洛出書聖人則之以敘疇不知此河雒洛書相爲表裏无非易之理也則尚可以作易則書亦可以作易且河雒洛書孰見其出于羲禹之異時也天地間无非是个生成河雒陰陽共居其位主成數而言也洛書陰陽各居其位主生數而言

也生成之類乃為易理之全故愚謂則直可以作易則書亦可以作易按語卜筮而曰著龜語作易而曰圖書亦一套事易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也

易何以云自天祐之吉无不利祐之云者助之謂也天昭鑒以心其所助者此心之順也人孚鑒以心其所助者此心之信也大有上九履信思乎順又以尚賢之信順也則其所仰格于天心者至矣是以自天祐之吉无不利

易只說个天字夫子却兼人明之天與人心一也合得人心來便是合着天心虞孟子論天與之亦自人與驗之正同此易經可說

卷之五

六十一

四十七

意○此心之不違曰順此心之不偽曰信順與信非二理也履信思乎順揔是內外不違理耳

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情偽繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神○乾坤其易之緼耶乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾于息矣○是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而錯之天下之民謂之事業○是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻○極天下之賾者存乎卦鼓天下之動

者存乎辭○化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行

子曰言載于書而書不能盡也意載于言而言不能盡也然而聖人之意其終不可見乎曰聖人固有所以盡其意者象之立也天下之變无窮要歸于陰陽而已聖人畫奇以象陽畫偶以象陰則天地鬼神之情微道德性命之關奧與夫人情物理之該博含蓄于聖人之意而難以言語發揮者殆曲盡而无遺矣象既立矣卦乃可設也設卦而辨大小之殊則情偽之難于昭晰者曷能遁焉卦既設矣辭有可繫也繫辭而斷吉凶之分則言詞之難于詔告者曷能隱焉由是因卦爻之變而通之事為之間民咸用之无不各得其所者利由此盡也由是因變通之利

卷之五

六十二

五十八

易經可說
以妙鼓舞之悅使自得之有莫知其所以然者神由此盡也即此觀之乾坤二畫包含變化无有窮盡其諸易之緼耶乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾于息矣甚哉乾坤之不可以不立也而直直一畫焉而已乎是故乾坤形也超乎形而上則天地之精粹也是謂之道焉倚于形而下則卑高之法象也是謂之器焉器以載道此謂聖人立象以盡意也即是乾坤之化而裁之為用器用動之法則斯道之屢變不窮者在焉是謂之變而已矣推是化裁之法而行之日用事為之間則斯道之圓通不滯者在焉是謂之通而已矣舉是變通之法而措之天下之民則天下之志无不通而天下之業无不定焉斯道之底有成績者是謂之事業而已矣此所謂

變而通之以盡利鼓之舞之以盡神者而聖人立象之功其可少哉是故夫象非徒具是形器而已也聖人有以見天下之賾于其中而擬諸其形容象其物宜此道之精蘊見于全体之內者悉俾而象之是故謂之象也聖人有以見天下之動于其中而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶此道之變通具于一節之內者悉效而著之是故謂之爻也然則極天下之賾使人事之有所稽者不存乎卦乎鼓天下之動使人心之有所稽者不存乎辭乎化裁謂變則今之化裁者存乎變而已矣推行謂通則今之推行者存乎通而已矣若神而明此變通之理不假化裁推行之用則存乎其人之自得焉嘿而成此變通之理于一身不假言說而自信則存乎其人之德行焉聖人立象

易經可說

卷之五

六十三

五十七

以盡意其人得意而忘象斯易之道所以有功于世教也哉楊廷秀云此言聖人作易之意其散在六十四卦之爻象其聚在乾坤之二卦聖人用易之道其散在天下之事業其聚在一身之德行

聖人立象以盡意一句是頭腦設卦繫詞變通鼓舞皆立象內事盡情偽盡言盡利盡神皆盡意內事○立象者伏羲畫一奇以象陽畫一偶以象陰也立象則大而天地小而萬物精及无形粗及有象悉包括于其中矣本乎性而善者情也拂乎性而不善者偽也偽則不情情則不偽人之情偽萬端非言可盡卽卦中之陰陽淑慝也既立象矣則卦已脩因而陳設之以觀虞夏之相攻遠近之相取而盡其情偽此設卦

如設卦觀象繫辭焉一獻又慮其不能觀象以得意也故隨其卦之大小象之得失虞夏繫之詞以盡其言使夫人之觀象玩占者可因言以得意而前聖之精蘊愈以闡矣盡言盡情盡偽盡言豈可以爲天下利又恐其利有所未周也于是教人于卜筮中觀其卦爻所變卽動則觀其變而玩其占也由是卽其所占之事而行之通達卽通變之謂事也吉之趨者固可以得其利凶之避者亦可以得其利則其用不窮而足以盡利矣因變得占以定吉凶則民皆無疑而行事不倦如以鼓聲作舞容鼓聲疾舞容亦疾鼓聲不已而舞容亦不已自然然而然不知其孰使之者所謂盡神也○按聖人只有象之立卦之設辭之繫變通之示而已矣曷云鼓之舞之以盡

易經可說

卷之五

六十四

五十八

神鼓動也舞舞蹈也鼓動而舞蹈誰使之而誰知之聖人固无是法也象昭于卦詞利顯于變通中間自含一種躍然趨避之意在此種意思民咸用之而不知誰之所爲之謂神然其所爲鼓舞者非一人之能也一世之能也一時由之千萬世由之而聖人之所以神道設教者與天下萬世俱无穷盡也故曰鼓之舞之以盡神○生生篇曰聖人何意聖人心念念與天地民物爲一体者也試觀陰陽二畫上而天道下而地道中而人道无一不在其中是觀聖人之象恍然如見聖人之意也卦之設因象而設也詞之係因象而係也變而通之以此象之變通之天下使人人可行也鼓之舞之定吉凶成聲譽舉天下而惟然于聖人之教若不知足之蹈之手

之舞之也到盡神亦得意而忘象矣

上文立象以盡意但說得一个大槩而立象之所以盡意處未曾昭晰故復提乾坤之綱耶以申釋之蓋聖人之欲示人者易也易理散見于天地人物千變萬化真有不可窮詰者惟此乾坤二畫成列于左右則盡天地間之所為陰所為陽所為陰陽之互換流行者昭然卓立乎其中一舉目而可知聖人之所以蘊諸心而欲示人者此可盡發其緒矣此乾坤之象之不可不立也假使无此二象聖人如何能舉此易而盡告諸人故承說乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣謂乾坤之變化必不息而易必不可无乾坤之成列也○東坡曰繼舊也陰陽相繼而物生乾坤者生生之祖

易經可說

卷之五

六十五

四

也是故為易之綱乾坤之于易猶日之于歲也除日而求歲豈可得哉故乾坤毀則易不可見矣易不可見則乾為獨陽坤為獨陰生生之功息矣○易不可見則乾坤或幾乎息矣此是盡頭話乾坤之變化那有息得時節乾坤必不可息則必不可无乾坤二象之立也

形上形下節正見得立象盡意處形者可偶之謂也奇偶一畫耳曷以形言哉一以象陽一以象陰所以形天地間之有形者也天地間之有形者原有个不滿于形者在故就奇偶之形而別其有超于上者有滯于下者超于上者以象天地間之无形者也故謂之曰道滯于下者以象天地間之有形者也故謂之曰器耳如一之形天之象也上却一層非象之

謂也夫之至精也是之至微也夫之形地之象也上却一層非象之謂也地之至微也是之謂地道道无方体即上文易之乎中之易也若依其畫之滯于下者看此只是形容天地的一件東西物事耳豈不謂之器○以形言曰奇偶以名言曰乾坤乾坤无物无之其形无窮其形而上下也亦无窮其稱道器也亦无窮○乾坤其易之綱耶至形而下者謂之器只申釋得个立象以盡意耳何以遺却卦詞即申變通之利鼓舞之神耶乾坤形也形而上下處正可見陰陽之變故緊承說化裁之變推行之通舉而措之天下之事業然後復提象字說是故謂之象是故謂之爻以申該卦繫詞之意蓋語有先後而不當遺也○化而裁之之化即乾坤成列而易

易經可說

卷之五

六十六

五

行乎其中之易也易變无窮因若策之變化而見由此自然之化而裁制之為用動用靜之法其變不可勝窮是謂之變而已矣○推而行之即推此化裁之變而行之也化裁之變無非易道推此易道而行之事為之間事事皆通達而无碍是謂之道而已矣○舉而措之天下之民舉此變通而措之民用也易窮則變變則通是民生日用自然之利舉而措之天下之民莫知其所以為通而處達之天下之事業何所不成哉是謂之事業而已矣此事業屬聖人蓋其前民用之心之所發也○化而裁之謂之變中釋上文一變字推而行之謂之通中釋上文一通字合之則所謂變而通之以盡利也舉而措之天下之民謂之事業正見其鼓舞自得慶會之則

用而鼓之舞之以盡神也○陸庸成曰惟乾坤爲易之緼故形上之道卽形下之器而有惟易行乎其中故遂接化裁之變後通非徒數也數乘道往道與器偕舉指非徒法也緣法得器緣器證道此聖人之意所以盡也然未及卦詞故復提象爻以申設卦繫詞之意因以爲用易地耳

是故夫象提掇此四字起隨出聖人有以見天下之賾有以見天下之動而段見此象之立誠非形下之器而已者形上之道定具于其中所以聖人發揮于形容物宜之間則謂之象極天下之至賾者不能外此卦也發揮夫會通典禮之宜則謂之爻而鼓天下之動者不能外此詞也而化裁而推行焉不出乎此象之立此象之立全在其人神明嘿成而不可易經可說

卷之五

六十七

五

五

徒求諸形下之器而已者故曰存乎德行○象言天下之賾便自有研極的意思在故曰極天下之賾者存乎卦爻天下之動便自有鼓舞的意思在故曰鼓天下之動者存乎辭○極天下之賾者四句俱緊照上文以起下文語意若曰象言天下之賾則極天下之賾者存乎卦也爻言天下之動則極天下之動者存乎辭也○化而裁之謂之變則化而裁之者存乎變而已矣推而行之謂之通則推而行之者存乎通而已矣此四存乎其字只緊照得上文一番急起神明而明之存乎其人嘿而成之不言而信存乎德行數句耳○神者運用之莫測明者發揮之極精而明之者神而明此卦爻之變通而夫焉有斯情也究竟其所爲神明處口是妙悟形上

之道得意而忘象耳存乎其人卽中庸待其人而後行之人下文嘿而成之不言而信是也○成卽成性之成固有之謂也信卽信心之信合一之謂也合一是一是爲固有嘿者不言之謂也嘿者性成不言而自信孰知其然而然這總是神明自得處○存乎德行德行二字不分人到嘿成而信處全由涵養充熟衆學問不幾洗心退藏地位有不足與于此者亦卽首章所謂易簡而天下之理得之人也○生生篇云極賾也鼓動也化裁也推行也因器以求道也神而明也嘿而成不言而信也元器而非道也神明是吾心本体神妙萬物何象之間神无不遍何象之拘吾心中自有一部易書而化裁推行不過吾心神明之寄耳嘿卽不言也人之徒事言說者于

易經可說

卷之五

六十八

三

理未必寔得几理以神悟而寔得于心道以神合而寔得于身者必不事于言說也信乎書之不盡言而言之不盡意也

繫辭下傳

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣○剛柔相推變在其中矣○繫辭焉而命之動在其中矣○吉凶悔吝者生乎動者也○剛柔者立本者也變通者趨時者也○吉凶者貞勝者也○天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也○夫乾確然示人易矣夫坤頤然示人簡矣○爻也者效此者也象也者像此者也○爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭○天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財理財正辭禁民爲非曰義

易經可說

卷之六

九十九

夫聖人作易之次第有卦而後有爻有卦而後有變有變而後有辭皆相因而成者也夫自三畫既成八卦成列小大純雜之形具焉象卽在其中矣因八卦而加一倍法重之爲六十四卦消息當否之義者焉爻卽在其中矣象爻之立无非剛柔而迭相推於成列因重之內則陰陽之變化不可勝窮者卽在此相推中也剛柔變遷吉凶悔吝之辭繫而命之以趨避之途則占者所值之當動由辭以決者卽在此繫辭中也然動雖本於卦爻而人之用易者可純委之卦爻哉故凡吉凶悔吝非无故而至皆生于日用作止語默之間而動不可不慎也人之處世非剛卽柔无剛柔則本實撥矣故剛柔者立本者也事勢之來窮極必通無變通則時義悖矣故變通者趨時者也趨時非他

隨其所往以利于正而已吉凶之道紛然不同惟正則勝而成敗利鈍非所論也何也天地有此正理而觀故无私覆无私載日月有此正理而明故无私照天地日月且如此而况于人乎故天下之動雖千端萬緒惟貞夫一一者要術也貞則吉周吉凶亦吉正大光明與天地之觀日月之明皆萬古不磨者也暇問其吉凶哉天惟有此貞一故確然示人以易地惟有此貞一故頤然示人以簡聖人之作易爻也者不過效此貞一而作象也者不過像此貞一而直使不效像乎此則聖人之易與天地不相似矣此爻此象方動于卦之中則或吉或凶卽呈于卦之外而人之趨吉避凶成務以定業者不卽因變而見乎若聖人之辭不過于爻象之中因此貞一之理繫之以辭而已蓋教人

易經可說

卷之六

九十九

不論吉凶以貞勝而歸于一者此爲聖人繫辭覺民之心情也故曰情見乎辭何也易之道生生而已非貞則何以起元故貞者生機也天地之德也聖人之大寶也曰位固天之所界以生斯民者乎守位曰仁聚人曰財位非仁不能凝固民非財不能生育故仁與財正其所以生生者也由是理財以厚其生正辭以辨其分禁民爲非以正其德雖曰義之裁斷乃所以濟其仁於不窮者也天地生萬物聖人生萬民作易定吉凶成功業以生天下萬世之民物其事其功固足相準也而孰有能外于貞一者哉此章專重貞一字貞一者動必以正無他術也聖人之辭原是見天下之動于爻象之間而繫之以吉凶蓋方寂然不動无可言者只是纔動便有吉凶悔吝之不同聖人作易不過

教人慎動以避凶趨吉而已欲慎動莫若以正故獨提貞之一言貞者天地日月不能外之況人之不正而欲以獲吉萬萬无是理也貞者專而无對所謂一者此也貞者隨時制宜所謂變者亦此也貞則至易至簡貞則生生不窮即所謂乾坤之易簡天地曰生之大德也聖人之治民也理財正辭禁其為非豈非正與此固曰義也豈非所以濟其仁于不窮而廣天地之生生者與此是一章之大旨

八卦以計之橫圖言成列者乾一兌二離三震四陽在下者列于左巽五坎六艮七坤八陰在下者列于右象者象其物宜之謂凡天地間所有之象无不具在其中也○因而重之者三畫上復加三畫重乾重坤之類八卦積為六十四卦也

易經可說

卷之六

三

三

八卦成列時只可謂之三畫不可謂之三爻必六十四卦始有上下體之分上三爻下三爻而消息當否之義皆效于此故曰爻在其中○疑問云象在其中象字本義指卦之形體言未當着卦之形體即是卦何以說是象象也者像也為有所像故曰象在其中耳若專以形體言說象便勾了何以曰在其中爻在其中亦不專是爻之形體爻也者效天下之動者也為有所效故曰爻在其中耳下爻爻也者效此者也象也者像此者也正發此象象之意○剛柔相推承上卦爻說卦爻總一剛柔凡剛便是柔之所推凡柔便是剛之所推自相磨盪而不已變在其中云者據卦爻定體那見其變處迺其定體中原有相推之義在則據着求卦時陰陽之變化却

即在此相推之中而變在是矣○繫辭焉而命之遂卦逐爻各繫以辭而命其吉凶也此時只謂之辭未謂之占動後方見占繫辭而命非動也然動已在其中動者所值當動之卦爻也此還未動乃預計其動耳

易經可說

卷之六

四

四

少不得的○卦爻不外剛柔人之處世亦不外剛柔屬陽明一般便是剛屬柔順一般便是柔不然而剛非剛似柔非柔便是虛假之物何以立于人世立人之道曰仁與義即剛柔立本之謂也然此剛柔亦有宜剛而剛宜柔而柔不可泥定死後着泥殺便不變通了故又宜變通或剛而濟之以柔或柔而濟之以剛有似卦爻剛柔相推一樣此是趨時者也象曰時義大矣哉言此一時尚用此樣道理纔合得變纔做得得事去下文功業見乎變此之謂也然又恐人一味趨時巧于趨避因悖正理則易為術數之書安見其以道義配禍福故又曰吉凶者貞勝者也勝者勝負之勝言惟正則勝不論言凶也○東坡曰貞之于天下也豈求勝之哉而自莫能勝之

也來崔氏云富與貴可謂吉矣如不以其道得之不審擇乎富貴吉而凶者也貧與賤可謂凶矣如不以其道得之而能安于貧賤凶而吉者也負乘者致其寇令車者責其趾季氏陽貨之富貴何益焉顏回原憲之貧賤何損焉九殺身成仁舍生取義過涉滅頂皆貞勝之意也

觀者垂象以示人也明者代明而不已也道者天地日月之正理也天地以正而觀日月以正而明皆一理也東坡曰不以貞為觀者自大觀之則以為小自高觀之則以為下不以貞為明者意之所及則明所不及則不明故天地无異觀日月无異明者以其正且一也○陸庸成曰貞勝貞觀貞明貞夫一貞字皆一樣即利貞之貞也若云吉凶迭勝則何以為易經可說

卷之六

五

五

貞又何以謂之一夫言吉不言貞令人有幾幸之心言凶不言貞令人有苟免之意而貞義矣二篇之辭以貞吉者十九以貞凶者亦十一猶有既吉而貴貞有雖凶而必貞者有小貞吉大貞凶者有貞而不期于吉凶者要之吉凶萬變惟以貞為勝蓋約吉凶于貞則吉凶之辭始可通之萬世而无敵故曰吉凶者貞勝者也而不觀之天地日月乎消息盈虛至變矣總之以貞而常運非貞觀者乎晦朔弦望至變矣總之以貞而常照非貞明者乎天下之動得失憂虞至變矣總之以貞而常勝非貞夫一者乎貞則更无二聖人指此以開明人心使知有至一之歸而不迷于非幾也○朱子曰天下之動雖不齊却有一個是底甚妙沈德培曰天下豈有兩路

地之理堂堂正正只是一條大路只得一箇吉那凶不是與吉特衡的乃吉之反耳故曰天下之動貞夫一要見得獨而无對者在所以如此則吉不如此則凶而常以貞為勝也夫乾三簡承上文貞一來蓋世之論易者以易為至賾至動之書也而不知是易也乃至易至簡之書也易之道天地之道也天之生物有萬而確然示人易天之道貞一而已地之成物有萬而隤然示人簡地之道貞一而已天得一以清地得一以寧而易之與天地準者又安有不一哉是故論六爻之義則時物相雜何其不可為典要而會通典禮其理一也是爻也非徒效天地之變化也乃所以效天地之易簡也論卦之象則相摩相盪何其无有窮盡而太極生儀象其理一

易經可說

卷之六

六

六

也是象也非徒像天地之法象也乃所以像天地之易簡也易而易簡則天下之理得矣而天下之動何者不從此出乎當其操養問易之時爻之與象方動於一卦之中而吉之與凶即見於一卦之外有象之動斯有象之吉凶有爻之動斯有爻之吉凶未有易而不能知陰簡而不能知阻者也功業二句所謂動則觀其變而玩其占也觀其變而指之天下之事是聖人參天贊地之功業也而含易簡之外更无所謂功玩其辭而吉凶與民同患是聖人代天覺民之情也而含易簡之外更无所謂情讀易者而求之易簡則三聖人之心如在目前矣○易簡是乾坤的本等雖然簡然是易簡的模樣分言之曰易簡統言之貞一而已矣效像二字極妙效易簡

一、理便見此理活潑於困重之中像易簡之理便見此理昭
示成列之內則其變與動有不可遏抑焉者故緊接爻象
動乎內一段此內外當先後微顯字着動躍動也見顯見也
象一動於者卦之內吉凶便見於着卦之外此何以故爻
象惟本此一理來理順處便吉理逆處便凶所以一動而即
見也此正見貞夫一處○功業見乎變二句雖承上文變動
而來然已見諸行事趨吉避凶功業自此其可見還就變通
趨時上說蓋此道理活動處是變正當處是貞兩不相妨所
以爲妙也此正是聖人憂世覺民之情一段說不出只于吉
凶之辭見之欲人之知變不窮于趨避而又不失乎正理也
○末節是以用易之道歸之聖人也生生之謂易天地之大
易經可說

庶也理財者富之也九賦九式之類是也正辭者教之也教
之以正也三物十二教之類是也禁非者既導之以德又齊
之以刑五刑五罰之類是也○仁義者貞一之理也仁卽天
地生生之大德我卽仁之有分限處兼義言方完得一箇仁
字方合得天地一個生字天地有陰陽之施總是生萬物聖
人有仁義之用總是生天下萬物于不窮故論易必說到聖
人天地而後止
古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥
獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神
明之德以類萬物之情○作結繩而爲網罟以佃以漁蓋取諸
離○包犧氏沒神農氏作斲木爲耜耨木爲耒耨耨之利以教
天下蓋取諸益○日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而
退各得其所蓋取諸噬嗑○神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變
使民不僣神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以
自天祐之吉无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤
○剡木爲舟剡木爲楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋
取諸渙○服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨○重門擊
柝以待暴客蓋取諸豫○斲木爲杵掘地爲臼臼杵之利萬民
以濟蓋取諸小過○弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下
蓋取諸睽○上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下
宇以待風雨蓋取諸大壯○古之葬者厚衣之以薪槨之中野
不封不樹喪期無數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過○上

古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸大

八卦之作本乎天殺乎地散見于鳥獸之文而天地之宜人物之屬莫非是理之昭示也古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天焉俯則觀法於地焉觀鳥獸之文與地之宜焉又近取諸身之所有焉遠取諸物之所具焉則易理之涵蓄於一心者有所驗而益信矣於是始作八卦以通神明之德而凡理之精入於无形者无不與相貫徹也以類萬物之情而凡理之顯主於有象者无不與相肖似也故即以其身之制作何能外此易焉嘗作結繩而為網罟以佃以漁蓋取諸離兩目相承而物麗之是包犧氏取性之一節也後而神農氏者作嘗斲木為耜耒是易經可說

卷之六

九

易經可說

木為耒以耒耨之利教天下矣二體之皆木上入而下動天下之益莫大焉蓋取諸益而為之者又嘗日中為市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所矣上明而下動因市而得合焉蓋取諸噬嗑而為之者及其沒而又有黃帝堯舜氏者相繼而作中天之文明非復太古之朴陋矣而通變以宜民自有所不容已者因其時通其變使民不倦於更新且其所為通變者神而化之莫之為而使民自相宜焉而不倦則正包犧氏所作之易理也易理到窮極處則變而更新既變而更新則通而不滯既通而不滯則達之天下萬世雖久而常存乃天道也合乎天道是以自天祐之而吉无不利黃帝堯舜神明易理于一心而因時達變於天下更皮毳之制垂之為衣裳而禮教興焉

而天下相宜於文明之治有莫知其然而然者此天地變化之自然也蓋得之於乾坤者多矣吾以為取諸乾坤也又剝木為舟剝木為楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下則天下之水行者奚患其濡滯乎蓋取諸渙之木在水上焉又服牛乘馬引重致遠以利天下則天下之陸行者奚患其艱阻乎蓋取諸隨之下動上說焉又設為重門嚴加擊柝以待暴客則天下之橫行者奚患其為暴乎蓋取諸豫備之義焉又斲木為杵掘地為臼曰杵之利萬民以濟則下止上動宛然取義於小過者又弦木為弧剝木為矢弧矢之利以威天下則因其睽乖而威服之昭然若取義於睽者然豈惟數聖人之制作而已哉自古及今苟有所變通皆不能外此易也上古穴居而野處後世聖人易

卷之六

十

易經可說

之以宮室上棟下宇以待風雨則居莫其固蓋取諸大壯矣古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期無數後世聖人易之以棺槨則禮從其厚蓋取諸大過矣上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察明決而无欺蓋取諸大矣盡其所為創作者所為改易者无出於窮變通久之至理而舉其所為變而通通而久者无不先得於此心而盡發於八卦成列之中此伏羲先天之易所以有功於天下萬世以教創制立法之聖人也孰謂易之可无作哉

此言聖人作易之由而其後創制立法總不能出此易理之外也

法法象也天之象日月星辰也地之法山陵川澤也鳥獸之

于陰則不至于亢陰變于陽則不至于軟此通也陽而陰陰而陽循環无端所以能久是以聖人之治天下民之所未狀者聖人不強而去之民之所未安者聖人不強而行之如此變通所以使民不倦不然民以爲紛更安得不倦哉莫知其所以然而然者神也相忘于不言之中者化也神而化之所以使民宜之不然民以爲不便何宜之有蓋犧農之時民朴俗野至堯帝堯舜風氣漸開時已變矣三聖之時當變也而通其變使天下之人皆歡忻鼓舞趨之而不倦且其所爲通安者復神而化之而不知其所以然使天下之民安之以爲宜惟其宜之故趨之而不倦也蓋天地之理數窮則變變則通通則久犧農之時物害雖消而人文未著衣食雖足而禮

易經可說

卷之六

十三

五

義未興故黃帝堯舜惟垂上衣下裳之制以明尊卑貴賤之分而天下自治以窮則變變則通神而化之與民宜之也蓋取諸乾坤者乾坤之理變化无爲其義也乾坤之體上衣下裳之尊卑其象也○變通不專衣裳一事有衣裳則禮教興而人道彬彬矣故說垂衣裳而天下治○易筌曰制器尚象九十三卦獨乾坤合而不分上古衣裳相連乾坤相依君臣一體也後世衣裳離而爲二尊君卑臣上下判隔失古意遠矣今豫川苗寨多衣統裳上下相連猶是古法所謂禮失而求諸野也

剡木節剡者剖而使空也剡木中虛可以載物剡者斬削也剡木末銳可以進舟濟不通者橫渡水也與濟人溱洧濟字

同溪澗江河或東西南北之阻絕皆不通也致遠者長江天遠不能逆水而上不能放流而下也今有舟楫則近而可以濟不通遠而可以致遠均之爲天下利矣濟不通卽下文引重之例致遠卽下文致遠之例蓋取諸渙者下坎水上巽木中爻震動木動于水上舟楫之象也且天下若无舟楫君臣上下亦阻絕而不能往來天下皆渙散矣乘木有功以濟其渙此渙之義也

易經可說

卷之六

十四

四

馬則隨之而乘人欲引重則隨之而引重人欲致遠則隨之而致遠動靜行止皆隨人意此隨之義也重門節上古外戶不開至此建都立邑其中必有官職府庫故設重門以禦之擊柝以警之以待暴客諒者遠也又備也謙輕而豫怠遠之意也恐遠豫故豫備耳斷木節中爻兌爲毀折斷與掘之象也上震木下艮土木與地之象也大象坎陷曰治之象也萬民以濟者前此雖知粒食而不知脫粟萬民得此杵臼治米極其精此乃小有所過而民用以濟者也

弦木節弧弓也弦木使曲剡木使銳以爲弧矢也威天下者以其垂駮不服也故取諸駮

上古穴居无以待風野處无以待雨故宮室不得不與棟屋
脊木也宇棟也棟直承而上故曰上棟宇而隨而下故曰下
宇四陽相比壯而且健棟宇之象大壯者壯固之義也

古之葬者衣之以薪蓋覆之以薪也葬之中野葬之郊野之
土中也不封不封土為墳也不樹不樹木為識也喪期无數
无耐縛祥禭之日數也為棺以周身也為槨以周棺也大過
者過于厚也小過養生大過送死惟送死可以當大事故取
大過

上古民淳事簡結繩而治結繩者以繩結兩頭中割斷之各
持其一以為他日之對驗也結繩而治非君結繩而治也言
當此百姓結繩之時為君者于此時而治也書文字也言有

易經可說

卷之六

十五

不能記者書識之契合約也事有不能信者契驗之百官以
此書契而治百官不敢欺萬民以此書契而察萬民不敢欺
取諸大者有書契則考核精詳稽驗明白亦猶君子之決小
人小人不得而欺也○上十卦要者數為字為者始為之制
也下三卦要者數易字易者始易其制也皆不已者也若以
其序而推之食貨足而人文興矣人文興而舟車輻輳矣足
食足兵區慮周矣養生送死必无憾矣書契一立而天下同
文矣五者之道何者而不在易書中哉然其要則由於通神
明之德類萬物之情耳聖人之心則曰神明聖人之治則曰
神化至變而通久而久皆神明之妙自然然而耳神超乎器
而器寓乎神謂聖人之制器而非精神之運不可也物猶人

也饑而思食寒而思衣若人之情也付而趨於文淳而趨於
離者人之情也人情欲生為之安之人情欲安為之遂之人
情避害為之去之人情厭常為之新之即制作日更孰非因
人情而為之節文耶故謂聖人之制器取之易可也謂聖人
之制器運之神明而順乎人情物理可也

是故易者象也象也者像也○彖者材也○爻也者效天下之
動者也○是故吉凶生而悔吝著也

易為以稱易成列而為卦不過此象而已矣乃所謂象非形器
也造化人物之理不可以形容此象固所以像之也由像有象
之名由象顯易之用是固聖人立象以盡意者與及設卦以觀
象則象之辭繫焉彖非他也德體象變一卦之材已具彖一一

易經可說

卷之六

十六

而明示之无非旁通此象之全體耳及繫辭以盡言則爻之義
發焉爻非他也消息當否天下之動无窮爻一一而效獻之无
非發揮此象之一節耳是故吉凶未定此其生之悔吝未明此
其著之蓋天地間无非此貞一之理順之吉逆之凶向之背之
有悔吝之端此理之蘊由象以示而由辭以發則吉凶悔吝之
在人事者若自此其生且著耳固知易之有功於世道也
易者象也只是此形體此形體却非虛設天下有這個道理
便有這個模樣卦畫未立雖欲肖似之无由者聖人立之為
象則乾健之理模畫於乾之卦爻坤順之理模畫於坤之卦
爻是之謂象也者像也○材即材料之材卦畫中原有此材
在彖畫準以告人耳德體象變總言之曰材也○天下之動

便有會通典禮在效云者呈獻以示人也與河嶽效靈效字同○生者從此而生出也著者自微而至者也吉凶在事本顯故曰生悔吝在心尚微故曰著○東坡曰象者像也像之言似也其實有不容言者故以其似者告也達者因事以識其不達則又見其似似者而日以遠矣象者象也爻者析組也古者謂析組爲爻其文蓋象析組之形後世以易有六爻也故加肉爲肴以別之彖則何爲取於彖也曰彖者材也八卦相值材全而體備是以爲彖也爻則何爲取於析組也爻者效天下之動分卦之材裂卦之體而適陰陽之變也按彖與象大小不同象但模得其似彖則易見其全體耳

陽卦多陰陰卦多陽○其故何也陽卦奇陰卦耦○其德行何也陽

易經可說

卷之六

十七

五

一占而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也

八卦除却乾坤凡屬於乾者皆稱陽也陽卦宜多陽而反多陰焉凡屬於坤者皆稱陰也陰卦宜多陰而反多陽焉此何以故凡陽卦皆主乎奇也奇一不得不二其偶耳凡陰卦皆主乎偶也偶一不得不二其奇耳而其德行之所寓則又豈漫而充當哉凡陽爲君陰爲民陽卦爲奇者一偶者二二君而二民則體統止而朝廷尊是君子道長之世也君子之道也陰卦爲奇者二偶者一二君而一民則大權分而國勢弱是小人道長之世也小人之道也別君民以正名分而辨君子小人之道以維世教作易聖人良有深意哉

震坎艮爲陽卦皆一陽二陰巽離兌爲陰卦皆一陰二陽陽

易經可說

卷之六

十八

國爭雄是也故爲小人之道○君子之道小人之道以成世界不成世界說○生生篇云陽一君而二民不宜就實象講是發明陰陽淑慝之辨以示扶陽抑陰之意要玩德行二字陽德常貴有君道焉陰德常賤有民道焉一者爲之主也二者爲之役也一陽二陰是以陽爲主而陰常聽命焉貴得以役乎賤而賤不得以害乎貴所謂一君二民君子所以常伸於萬物之上者此道也一陰二陽是以陰爲主而陽反聽命焉貴不能役乎賤而賤反役乎貴所謂二君一民小人所以屈於萬物之下者此道也一奇一偶位固相須而一淑一慝顛自不同是可以得陰陽之大分矣

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊

全一致而百慮天下何思何慮○日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利溥○尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也○精義入神以致用也利用安身以崇德也○過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

易曰憧憧往來朋從爾思子曰彼之憧憧往來者謂思之不可已乎自吾論之天下何思何慮哉天下之理本同歸也而出所歸者出自殊其金耳天下之理會於心本一致也而由至一者裁自百其慮耳天下亦何思何慮哉嘗觀諸造化矣日往則月來月往則日來日月相推而明生焉不必其思慮也寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉不必其思慮也往者一氣易經可說

卷之六

十九

之屈也來者一氣之信也屈信相感而利生焉誠不必其思且慮爲者觀諸尺蠖之屈以求伸龍蛇之蟄以存身則其理又明甚矣而憧憧者果何爲哉理通於內外機妙於相須卽聖學何能外焉是故精研其義至於入神存吾體也而所以致之用者自在體也而亦用也利其施用无適不安利吾外也而所以崇其德者自存用也而亦體也此何待於思慮爲哉而過此以往未之或知也窮神而與神爲一知化而與化爲一則德之充養極盛而非人之所知也卽欲用其思慮有不可得者矣故吾謂同歸而殊途一致而百慮而憧憧于往來者之爲非也

朱子曰天下何思何慮一句先打破那思字却說同歸殊途一致百慮又再說天下何思何慮謂何用如此憧憧往來而

此朋從之思也日月寒暑之往來尺蠖龍蛇之屈伸皆是自然底道理不往則不來不屈則不能伸也今之爲學亦只是如此特我入神用力於內乃所以致用于外利用安身求利于外乃所以崇德乎內只是如此做將去雖至于窮神知化地位亦只是德盛仁熟之所致何思何慮之有

思者心之運慮者思之精也天下字該得廣與君子之於天下一般同歸而殊途論理是如此一致而百慮論本此心之理以應事是如此然其實理本一也對殊塗而言則爲同歸對百慮而言則爲一致同歸一致只是一自然之理而已若以歸爲歸宿致爲致極反欠渾成○同歸而殊途者如忠孝之理雖同歸而出之事親出之事君則各一途之謂也一致易經可說

卷之六

二十

而百慮者如忠孝之理在吾心其大致本一而如何以事親如何以事君却各一其端緒之謂也○按百慮之慮與何思何慮之慮亦不用分別思慮何妨但憧憧往來覺勞攘耳以造化言之一晝一夜相推而明生一寒一暑相推而歲成成功者退謂之屈方來者進謂之伸一往一來一屈一伸循環不已謂之相感利者功也日月有照臨之功歲序有生成之功也應時而往自然而往非可以思慮而往也應時而來自然而來非可以思慮而來也以物理言之屈者乃所以爲信之地尺蠖不屈則不能信矣必蟄而後存其身以奮發龍蛇不蟄則不能存身矣應時而屈自然而屈非可以思慮而屈也應時而信自然而信非可以思慮而信也○因說憧憧

往來故說日月之往來因說往來故說到屈伸此皆无心之
文屈伸相感而利生今但言屈之利而不言伸之利何也人
皆病在知伸而不知屈故專言屈之利以示人正欲人養靜
以一動無感以待感也而伸之意亦在言表矣

程敬承曰精義利用二段辭若平對意實聯合精義二字是
一頭腦精者精研也義者因時之妙入而出而後入者也
精義而入於神是到那微妙人不知得處此微妙處即千變
萬化之所從出而用自致矣精義致用即資之濫取之左右
逢其源也用自精義中出來件件做得停妥此身自不受程
杭之病而泰然矣言安身則心在其中精神寧謐萬理疑焉
性靈日見充長地位日見峻絕德之所以崇也過此以往復
易經可說

卷之六

何所施吾功何所用吾力哉○精義入神以致用利用安身
以崇德皆吾之所可知者可着力而為之地也過此以往
未之或知也神不可致思而窮之與神為一化不可助長而
知之與化為一則充養完粹德之盛者之自致耳○窮神者
非窮究之窮乃窮極之窮也窮極則神由我主分明是個神
知化者非知識之知乃知契之知也知契則化自我出分明
是個化德之盛者養到極盛處德不可言耳○要見得精義
利用時无待思慮之用窮神知化時即欲用其思慮有不可
得者以應前何思何慮之意○沈德培曰看來殊坐百慮往
來屈信處都是義之條分縷析處從此只管精入神去直到
窮神地位則一者同者在我始見天下之不必於思慮故聖

人不思而得謂之天道也

易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所困而
困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其
可得見耶

人當困時進退惟已而得保其室家者審處之明也六三陰柔
不中正其進也欲困四以上往四之剛寧為其所困乎是自辱
其名也其退也欲據二以為安二之剛寧為其所據乎徒自危
其身也既辱且危死期將至妻其可得見耶困而終凶者以此
卦以剛見為困爻以柔承剛為辱為危

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢
者器也射之者人也君子藏器于身待時而動何不利之有動
而不括是以出而有獲語成器而動者也

卷之六

夫子釋解爻曰隼者鷃害之禽也小人之象也弓矢者射隼之
器也去小人之具也射之者當事之人也挾持此器以去小人
之惡者也君子藏器於身不為苟發待時而動則發无不中矣
何不利之有動而不括是以出而有獲一舉收全勝之功也易
曰公用射隼於高墉之上獲之无不利者語成器於身而動中
乎機宜耳欲去小人者尚鑒於斯爻哉

程正叔曰苟无其器與不以時而動小則括塞大則喪敗自
古喜有為而无成功或顛覆者皆由此也朱晦翁曰此于本
爻外發言外之意甚透○疑問曰射禽則以弓矢之器矣射
小人不射亦將惟器之用耶忠信以為甲冑道德以為

干櫓則射小人之器也藏者不輕發也時者解終之時也待時卽藏器也括結礙也出字與藏字相對獲成功也

子曰小人不耻不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰履校滅趾无咎此之謂也

不仁可耻也不義可畏也小人不以爲可耻可畏且不見利不勸不威不懲則仁義不足爲化誨而唯利與威爲足以聳動之矣惡之初形小小以懲之而令其大有所誡不敢肆焉斯小人之福也易曰履校滅趾无咎正此小懲而大誡之謂也

此言懲惡在初改過在小可見聖人一片生物之心卽小人亦必開以自新之門而動之以福歆之以无咎蓋小人之重禍福更甚于重仁義也

易經可說

卷之六

二三

四

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善爲无益而弗爲也以小惡爲无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶

善與惡其所繫於身名非小善不積不足以成名善可无積乎惡不積不足以滅身惡其可積乎積之云者從其小而日益之之謂也小人以小善爲无益而弗爲以小惡爲无傷而弗去則惡日積而不可掩罪日大而不可解矣易曰何校滅耳凶亦奚解於天下哉

小人弗去弗爲之心卽不耻不畏之心也其心蓋謂无傷耳莫謂无傷其害將長卽此

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是

故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑

安危存亡治亂之幾至可畏矣其所以致危安其位之不危故危立至也其所以致亡保其位之不亡故亡立至也其所以致亂有其治之不亂故亂立至也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也然則其安其存其治之念可一息有哉其危其亡其亂之念可一息忘哉易曰其亡其亡繫于苞桑蓋治安常存之要術也

安危以位言存亡以國言治亂以世言君子身當休否之時既以自處其艱而又有見於安危存亡治亂之機循環未已故其亡其亡繫于苞桑不敢忘也安不忘危存不忘亡治不忘亂皆不忘其今日所以休否者而已故處否卽所以處泰也

易經可說

卷之六

二四

四

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也

凡處大任者在度德審智與量力德薄而位尊智小而謀大力小而任重鮮有不及於禍者易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也

九四任用非人正是其德薄智力小處

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望

幾亦難言矣知之者其惟神乎凡人之交與莫不有幾存焉君子之交不誚下交不瀆其知幾乎蓋幾者言乎此心之發動也此心之初惟有天理而已而動之念慮之微亦惟此天理之發見而已動以理者是吉之先見者也君子見此天理之幾而作有不俟終日而決者易曰介于石不終日貞吉夫介如石則靜應之中明覺生焉寧用終日哉斷可識於臨事之初矣天下之事有微有彰人之處事有柔有剛君子于此四者皆悉知之而不失乎天理發見之初則其神明獨覺有超軼於等夷儔伍之上者誠萬夫之望也是之謂知幾之神也

幾者人之所難知能知人之所不能知故曰神君子之交于上下之間不誚不瀆者以其有先見之明懼禍之及已也故

易經可說

卷之六

二五

五百卅

知幾惟君子何也蓋幾者方動之始動之至微良心初發吉之先見者也若溺于物欲非初動之良心延遲不決則不能見幾禍將及已見其凶而不見其吉矣惟君子見此幾即作而去不俟終日○豫卦獨九四大有得蓋交之得時者初與四應交乎四者也三與四比亦交乎四者也皆謂乎其四矣獨二隔三不與四交上交不誚者也初六鳴豫凶不正者也二與之比中正而不瀆慢下交不瀆者也○程紀曰今人指恭與諂和與瀆初分處為幾非然也幾其上下交之初乎君子正當上下方交時和敬初發念慮就轉頭禁足不令過此子落在諂瀆窠臼中此之謂知幾幾者動之微欲動未動之間也此時此心只有個天理只有個吉正當吉之先見而

辟着凶此處便須理會正好及早回頭若到形見勢彰遲怎生奈何得故君子凡事一見其幾即便幹旋轉不善而就于善不俟終日之久而後知也○程敬承曰上交下交非有高遠難行之事而語知幾之神止以不誚不瀆當之何言之易也抑不獨此也所惡于上下大學以之論絜矩不陵援不驕倍中庸以之論素位論尊德性而九三龍德亦止曰居上不驕在下不憂已也則信乎一上一下之交足以盡道矣一知諂瀆之幾足以盡神矣○韓康伯曰幾者去无入有理之未形不可以名尋不可以形擬者也見幾而作即云赴幾之速是也君子既見事之幾微則須動作而應之不待終其日也○介如石三句亦重乃承上起下之辭所謂神先定也衆人

易經可說

卷之六

二六

五百卅

是皆于多欲故識在事後君子神清于无欲故識在幾先○彰微柔剛幾之所係也微有個幾在彰有個幾在柔有個幾在剛有個幾在當事之宜慎密處天理宜微君子心體上知得微當事之宜發揮處天理宜顯君子心體上知得顯當事之宜委順處天理宜柔君子心體上知得柔當事之宜直遂處天理宜剛君子心體上知得剛這纔是知幾○一說夫知彰者衆矣惟君子于微而知其彰知剛者衆矣惟君子于柔而知其剛故萬夫望之以爲進退之候也孔疏曰凡物之體從微以至彰知幾之人既知其始又知其終是合于神道子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉

繼之者善人固有之也而失之者多矣顏氏之子其殆庶幾乎
幾微念慮之間縱一有不善則便覺悟於其心而未嘗不知也
覺悟則便反之而復歸於善而未嘗復行也是則顏子之
所謂善復者易曰不遠復无祗悔元吉其顏子之謂乎

庶幾二字不必批上文幾字亦不必說近道只空空渾化說
猶言爭不多此子○顏子潛潛綿粹三月不違那有不善處
此蓋幾微毫髮之未純者耳在顏子身上就屬不善了未嘗
不知知之未嘗復行總言其復善之速也○東坡曰其心至
靜而清明故不善觸之未嘗不知知之故未嘗復行知之而
復行者非真知也世所以不食鳥喙者徒以知之審也如使
知不善如知鳥喙則世皆顏子矣所以不及聖人者猶恃知
易經可說 卷之六 二十七

爾詩曰不識不知順帝之則

天地網緼萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一
人一人行則得其友言致一也

友道不可以不一也嘗觀之天地矣天地網緼而无間則萬物
化醇焉又觀之男女矣男女相與而構精則萬物化生焉欲求
麗澤之益而不致一焉可乎易曰三人行則損一人一人行則
得其友言去其異已者友其同已者致一而无二也一其有成
乎

網麻泉也緼綿絮也借字以言天地之氣緼綿交密之意醇
者凝厚也本醇酒亦借字也天地之氣本虛而萬物之質則
實其實者乃虛氣之化而凝得氣成形漸漸凝實故曰化醇

男女乃萬物之男女雖離此壯不獨人之男女也男女乃父
母萬物皆男女之所生也○網緼構精統言其合一元間處
化醇化生則其兩相與之益也人心原是一箇縹緲有異已
者在使間隔不成其爲一去其間推極到无間處是爲致一
此言朋友通天地萬物之道也

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子
脩此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无
交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊
之立心勿恒凶

君子充養有道於其身也嘗適以安而後形之動焉不妄動也
於其心也嘗和以易而後發之語焉不妄語也於其交也嘗孚
易經可說 卷之六 二十八

以定之素而後爲不得已之求焉不妄求也君子脩此三者民
其莫不與乎故於益之道爲大全也如其危以動則民不與矣
懼以語則民不應矣无交而求則民不與矣莫之與則傷之者
至也易曰莫益之或擊之而歸罪於立心之勿恒凶其知本之
論乎

安其身者身无愧怍也危則行險矣易其心者坦蕩蕩也懼
則長戚戚矣以道義交則淡而有成故定以勢利交則甘而
易壞故无交脩即安也易也定也脩此三者則我體益之道
全矣故不求益而自益若缺其一則立心不恒不能益矣故
凶○民不與上文是黨與之與下文是取與之與求者有所
需而求之也○一說易者平易近民之意惟以語是爲恐喝

之言感天下也。无交而求不信，而使民也。周用齋曰：夫以上下相接而曰交，若有敵己之思焉。以上取下而曰求，若有俯求之意焉。聖人下字之間，其意味深矣。

子曰：乾坤其易之門耶？乾陽物也，坤陰物也。陰陽合德而剛柔有體，以體天地之撰，以通神明之德。○其稱名也雜而不越，於稽其類，其衰世之意耶？○大易彰往而察來，而微顯闡幽，開而當名辨物，正言斷辭，則備矣。○其稱名也小，其取類也大，其旨遠，其辭文，其言曲而中，其事肆而隱，因貳以濟民行，以明失得之報。

此章論易之始末，謂夫門者物之所從出也。乾坤者六十四卦三百八十四爻皆其所從出，豈非易之門耶？何則？天地間有形易經可說

卷之六

二十九

易經可說

質曰：物乾畫奇以象陽，坤畫偶以象陰，則亦不離于形質矣。故曰：乾陽物也，坤陰物也。以二物之德，言則陰與陽合，陽與陰合，而其情相得，以二物之體，言則剛自剛，柔自柔，而其質自不同也。易既作而天地之撰，神明之德，其孰能外之撰者，迹也；天地之撰，陰陽之著于有迹者也；可得見者也。德者，理也；神明之德，陰陽之妙于无形者也；不可測者也；可得見者，易則以此二物體之而形容殆盡矣，不可測者，易則以此二物通之而發越无遺矣。由此觀之，乾坤為易之門，非耶？易中一卦有一卦之稱名，一爻有一爻之稱名，或言物象，或言事變，可謂至雜矣。然不過以陰陽之理而體其撰通其德而已。二者之外，未嘗有所踰越也。但稽考其體之通之之類，似非上古民淳俗樸不識不知之

語也。意者，衰世民偽曰：茲所以聖人詳說而雜譬之，其亦不得已者乎？夫易何以稱名之雜而不越也？天地間惟往來幽顯之難知，夫易彰往而察來，而微顯闡幽，皆不免取義於名物而發揮於言辭。聖人開以示人，而當名辨物，正言斷辭，則備載斯義焉。者故就其稱名者雖至小而取類則至大也，其立言也至遠而其辭則至文也，其言雖曲而實中也，其事雖肆而實隱也，是皆因民心之貳異于其行焉，有濟以明失得之報者，蓋藉此名辭以彰往而察來，而微顯闡幽，所以究斯之雜而不越也。此易卦爻之辭所以為妙也，而何莫非陰陽之理寓焉，則乾坤其易之門非耶？

乾坤何以謂之物陰陽非物而有形質可見，則亦不離乎物。易經可說

卷之六

二十九

易經可說

猶言天地之為物不二也。下二句重在合德二字。宇宙間无獸陽獸陰之理，陽之動即陰之根，陰之靜即陽之根，未有不合於陰而能成個陽者，未有不合於陽而能成個陰者。剛柔有體，即剛柔斷矣。之謂其德則合，而其體則分也。猶夫男女雖然合德而正位，內外則不可混也。天地之撰，合同而化者也；神明之德，合一不測者也。使陽自為陽，陰自為陰，則天地或幾乎息，而何以為神明哉？○天地以形言，易无物不具，故曰：體神明以德言，易无用不神，故曰：通。

其稱名也以下，俱就卦爻之辭言。稱名是卦爻辭中所稱之名，如牝馬、牝牛、苞桑、黃陸之類，豈不至雜不越者不越此陰陽之理也。於稽其類，凡稱名必取類稽類云者，就所稱名而

稽之也衰世之意不必指定文王與紂蓋天地之氣未有進極而不退者世道之運未有盛極而不衰者聖人爲世道計故其憂深其慮遠无非挽衰世之風以復上古之盛也須玩一個意字

彰往是理之已定者而彰明之察來是事之未至者而昭察之○顯是事之昭著者幽是暗昧者其昭著其理却有至微妙者在其事暗昧其理却有至明闡者在故曰微顯闡幽闡字微字俱是看實字眼○開而者凡此四者皆其所開啟以示人者也名稱其實之謂當物各有所之謂辨言无回互之謂正辭无疑貳之謂衡則備者備載此往來顯幽四者之理也○東坡曰夫道之大全也未始有名而易實開之賦之

易經可說 卷之六

三一

以名以名爲不足而取諸物以寓其意以物爲不足而正言之以言爲不足而斷之以辭則備矣名者言之約者也辭者言之悉者也○又曰夫名者取衆人之所知以况其所不知者也故稱名小而取類大凡辭旨深者語易晦而易本至理以發揮則其旨遠而其辭文夫凡言之旁引者意多戾事之廣及者意多放而易本至理以立言則其言固而中矣本至理以陳事則其事肆而隱矣取類大者取類于陰陽也達而文者陰陽之章也曲而中者陰陽之變也肆而隱者陰陽之精也此皆與雜而不越相應○因革以清民行二句亦與衰世之意相因上古之世人心出於一故其俗淳其事簡有得行无失有言而无凶衰世之後人心出於二故淳者漓簡者

繁愛惡情偽相攻相取而吉凶雜出於世間矣聖人因民心之二而欲濟其日用之云爲故得則示之吉失則示之凶凡以開物成務而使天下之人不迷於所適從也

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎○是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損德之脩也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也○履和而至謙尊而光復小而辨於物恒繼而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱○履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權

夫子有感於處憂患之道而發嘆曰易始於上古所從來舊矣

易經可說 卷之六

三二

其興也其于中古乎而作易以教天下者其有憂患乎何者處憂患者以德勝是故德由禮而入也履別上下而實踐不虛德之基也禮以謙爲執也謙處卑抑故持循有自德之柄也能執持者復於內復則善念反而有滋息之機德之本也能旋復者恒於中恒則本體存而有不易之守德之固也然而克治之功何可少也損去其不善者德其可日脩乎然而培養之功何可緩也培益其至善者德其可日裕乎而以自驗其至否存乎因則所以爲德之辨者又於因得之矣而以自底乎靜濔存乎井則所以爲德之地者又於井得之矣而以自妙其化裁存乎巽則所以爲德之制者又於巽得之矣而九德之妙何如哉禮非強世履其和也而天理人情之至在焉謙處于卑忘其尊也而

不於一之功爲焉後雖一念之小乎而所以辨于物者止在
於此恒雖處世之樣乎而所以執之不厭者常在斯損欲實
難難於克治之先耳而後則有至易者存益善曰長長於充養
之裕耳而中實无造作者在困而不失其所亨處窮之際其至
通乎井而不失其所守居所之中其屢遷乎異而時措之皆宜
稱物之施其潛隱而不露乎是皆其妙有可言者而利於用則
何如行尚典禮遵斯履也可用以和行焉禮貴自卑持斯謙也
可用以制禮焉心以善爲主而復善於內則所用以自知者此
也德以一爲常而恒守於中則所用以一德者此也惟人欲害
吾心損則欲日去而用之違害者此也惟天聖益吾心益則理
日長而用之興利者此也怨生於心之鬱困而常亨其可用之
易經可說 卷之六 三三 五百十四

以寡怨乎義裁於心之定井而居所其可用之以辨義乎權出
於心之宜異而時出其可用之以行權乎是九德者皆處憂患
之所當知也而易於斯卦恒致其憂慮遠之辭得无意哉吾
故曰易之興與于中古也
基根基也人之踐履自下而上以漸積累步步着實則德有
其基矣柄者以此自持如言以謙爲欄柄也豁然而還其本
心之謂復韓康伯曰夫動本於靜語始於默復者各反其所
始故爲德之本所謂立天下之大本者此也不恒則雖得之
必失之欲其堅固非恒不可自此而本无者曰頌則曰修本
有者曰益則曰裕雖遭非意之變而所造因以日精日微故
曰辨非自他人觀之也井之德安靜而不動所以爲德之地

地者所在之謂也巽之德柔順而深入細微事至而隨宜斷
制所以爲德之制○此言九卦爲修德之具也

禮本人情然皆天理精微之極致也謙尊而光君子之終也
復雖微其爲陽也審矣故辨于物易筮曰心之本體不可目
窺以謂之小如道心惟微之謂也能得此心何物不辨疑問
云真金辨于銅鐵真玉辨于珉珉也恒難而不厭雷風相與
故難立不易方何厭之有先難克己之難也後易即後復也
長裕者日就而月將也設者侈張也不設則无侈張不誠之
意乃所以爲益也困窮而通困乎外不困乎內也井居其所
而遷內足者不求于物而物求之矣惟不動之爲動君此未
便說到井養不窮上去特就全體內預計其能待天下之用
易經可說 卷之六 三四 五百十四

耳巽稱而隱隱不見也如風之動物但見其動而不見其形
權之用亦猶是也巽爲權故能稱隱者委曲善入而不露形
迹所以爲德之制○此言九卦之德之善也

進德以行始却非可矯強爲者履和而至故用之以和行耳
制制度也人情驕亢多違制而失禮惟謙則卑以自牧可以
折伏驕亢之氣而歸于天理自然之節故曰謙以制禮謂謙
乃得禮之本然非謂禮過於亢而用謙以制之也自知猶自
主也善念既復則中常惺惺而自家有主矣王伯厚曰復以
自知必自知然後見天地之心有不善未嘗不知自知之明
也恒以一德德惟一動罔不吉言勿貳以二勿參以三也害
之遠遠其有害於已若非脩到易處未必達也利本已顯

有自裕而自裕之何待外求若強求其利利未必興矣會而
无怨難矧處困乎不日无而曰寡以見无怨之難也物不照
于流水而照于止水片之所以能辨義處此是即其動體而
許之非正應用時也異在辨義之後辨到精微委曲處細心
以入自能從心以出纔可與之權行者不定在一處行權即
善通乎義而自適其輕重之宜也游讓溪曰行權者大過人
之業蓋處憂患而能拯天下之憂患者矣乃其為德則曰稱
物之宜潛隱不露彼以英心盛氣臨事者豈過人之才哉○
以用也此言九卦之用也

此承上章曰衰世之意夫世表而易興則世之衰者道之隆
也非有憂患易未必作則遇之難者天下萬世之幸也惟處
易經可說

卷之六

三五

三

憂患而作易適當小畜之時故次小畜之後有履而脩德者
自履而下其九卦中之有困正始之脩德於此乎証而後之
體用于此乎始也以巽終焉○陸象山曰復而先以履謙蓋
履上天下澤而人居其中先辨一身所以舉錯動作之由然
後謙以自持使精神收聚于內則此心斯可得而復本心既
復謹始克終以得其常而至于堅固私欲日以消磨而為損
天理日以澄瑩而為益雖涉危蹈險所遭或至于困而此心
卓然不動乃于道有左右逢源之妙至此則順理而行无纖
毫逗漏如巽風之散无往不入噫此畧言其次第也

易之為書也不可遠為道也屢遷變動不居周流六虛上下无
常剛柔相易不可為典要惟變所適○其出入以度外內使知

懼又明于憂患與故无有師保如臨父母○初率其辭而修其
方既有典常苟非其人道不虛行

易之為書不可遠以其為道也屢遷所以不可遠也何也易不
過九六而已是九六也變動不居周流于六虛之間或自下而
上或自上而下或剛易乎柔或柔易乎剛皆不可以為一定之
典要惟其變之所趨而已道之屢遷如此則廣大悉備无所不
該此所以不可遠也夫易不可以為典要若元一定之法度而
人不知懼矣殊不知上下雖无常剛柔雖相易然其所繫之辭
或出或入皆有一定之法度使人外而所行內而積慮凜然皆
知法度懼之而不敢犯也然豈特使民知懼哉又明于憂患與
夫所以然之故雖无師保之教訓而常若存父母家庭之側依
易經可說

卷之六

三六

三

依而不忍違也既不敢犯又不忍違易道有益於人如此人豈
可遠乎又安得不玩辭之為津津也故始而由其辭以揆出入
以度使民懼之方由其辭以揆憂患與故使民愛之方乃見易
之為書有典可循有常可蹈而向之不可為典要者于此有典
常矣故神而明之惟存乎其人率辭揆方何如耳苟非默而成
之不言而信之人則不能率辭揆方屢變之道不可虛行矣豈
能知易哉易之為書不可遠如此

不可遠不可離也以之崇德廣業以之居安樂玩皆不可離
之意○為道者易之為道也變動者卦爻之變動也不居者
不居于一定也六虛者六位也虛對實言卦雖六位然剛柔
往來如寄非實有也故曰六虛○外三爻為上內三爻為下

典要猶言執泥拘于迹者也此皆是明其屢遷

出入以卦爻言即內外也出入者內而之內往也入者自外而之內來也度者法度也言所繫之辭當吉則吉當凶則凶當悔則悔當吝則吝各有一定之法度不可毫釐移易也○外內使知懼外內又屬人上講言使人外身內心皆知畏懼以有法度在也○故者所以然也明其可憂又明其可憂之故明其可患又明其可患之故如勿用取女明其憂患也見金夫不有紹明其故也憂患之來苟不明其故則人有苟免之志而怠于避禍矣○師者教之道保者保其躬也此以禮法繩于外者言如臨父母以敬愛本乎天性者言以明知懼之心乃道之自然不能已者非生于外之嚴憚也此正見得

易經可說

卷之六

三十七

四百七

不可達

初者引起之辭率辭揆方循其辭而度其義也典常即典要其有典常者即是不可為典要者也易之變不可為典要而其辭之載變以出者既有法度而自有典常也○苟非其人神而明之之人也道即易之為道也說個初字便含終意說個既有字便含未了意說個方字便含无方說個常字便含未始有常夫无方之方必因神者能游之无常之常必超脫若能貫之此所謂苟非其人道不虛行也

通章重變字然變即是常存乎其人之神明耳率辭揆方迹也通于迹者神明也即變也

易之為書原始要終以為質也六爻相雜惟其時物也○其初

難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終○若夫擬物撰德辨是非則非其中爻不備○噫亦要存此吉凶則居可知矣知者觀其象辭則思過半矣○二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之為道不利遠者其要无咎其用柔中也○三與五同功而異位三多凶五多功貴戚之等也其柔危其剛勝耶

夫子若曰易之為書也則卦成爻繫辭焉以放天下萬世者也故其初畫也原始要終以為質焉卦合始終以成質則六爻則矣而陰陽相為錯雜者何也惟其時之所適則陰陽之物因以雜出而不齊耳爻惟其時物故其初其上知之有難易焉本末之分也人情窮本則難及末則易故聖人之繫辭初必致其擬

易經可說

卷之六

三八

五百十七

議焉其卒也就所擬而成之終耳若夫雜舉其物撰示其德辨是與非之不同則非中爻之辭有不備焉若然亦就六爻各陳之耳噫亦要大時之存此人事之吉凶則以時物消息之當否而居可知矣且此皆發之彖辭也知者觀其彖辭則大畧亦已具備而思過半矣更何必其一一哉然其中爻之異致有不可不審者二與四皆陰也其功同矣而位實異焉其善亦因不同如二則多譽矣如四則多懼矣此何以故四近五而嫌於逼也故懼不免也柔之為道大抵近則可以借光而遠似有不利也其要得无咎焉以其用之柔中耳然則四之多懼豈惟其近焉已哉蓋中與不中之別也三與五皆陽也其功同矣而位實異焉為在三則多凶矣在五則多功矣此何以故貴者易以成功而

賤居高位則凶不免耳然在天下事大抵皆在於剛其柔危其剛勝則又三與五之所同也學易者知時物之異統具於始終成質之中而又知六爻之辭不過發求傳未盡之秘則於易其庶幾哉

此章都是從有易後論說雖以卦爻並論而語意却重爻一邊首節舉卦以及爻而自二節以後俱發明時物相雜之義雖有彖辭一句亦抑揚反覆言之非正申為質意也

質體質也始終即初上也言始終則中四爻在其中矣不可謂下三畫為始上三畫為終也原始要終无工夫若曰由始及終云云○時謂六位之時非趨時之時蓋時物只就此卦中逐爻而言若趨時則是此卦變入彼卦陰陽皆稱物而以

易經可說

卷之六

三九

易經

時不同故爾時物耳此節揭一箇質字以定其大體又揭一箇時字以觀其妙用體有定而用无定也

難知易知以後人觀易言也初擬卒成亦以後人逆推聖人之繫辭而然也本末猶言首尾初辭與卒字對擬之與成之終對意謂聖人當初之繫詞時必擬議其當假何象當用何占而後繫之以辭至於上爻不思更着心思別立主意只消用初爻之意而成之終耳雖上爻所繫亦或別有道理畢竟由初及上即始見終是個徹始徹尾的道理如乾初爻擬其陽之下曰潛龍至于上之亢不過因乎初而言陽之極耳坤初爻擬其陰之生曰履霜至于上之戰不過因乎初而言陰之盛耳

雜物雖有三項意自相屬雜物即相雜之時物也德者妙乎

物者也或為剛或為柔或為中正或失中正若於時物之中

撰而列之也有德則有得失有利害而是非辨於其間矣非

中爻不備以初上之爻合之中四爻而後為備也故若夫二

字亦承上文而言○雜物如潛龍見龍之類辨是非與非如初

潛二見各以其時是也上之亢則非矣坤初六將為君子之

害非也六二直方大不習无不利則是矣蓋辨是非與非不出

雜物撰德之外也○存亡就氣運說吉凶就人事說而總之

具在時位之內時有消息則有存亡位有當否則有吉凶然

位之當否却本時之消息來六爻惟其時物故要論到存亡

吉凶處則居可知耳居可知云者即可坐得之之說也此總

易經可說

卷之六

四十

易經

項上六爻而言然皆不出乎彖辭之外也○以觀彖辭則思過半乾曰元亨利貞總乾六爻不過此元亨利貞之意耳坤曰元亨利牝馬之貞總坤六爻不過此元亨利牝馬之貞之意耳雖間有出意見發明處然要之不出彖辭範圍之內故曰思過半矣思過半云者得大意過半之謂也

二與四節申言非中爻不備之意位之分遠近列貴賤所謂爻有等故曰物也曰其用柔中曰柔曰剛所謂德也而多譽多懼多凶多功或无咎或危或勝所謂辨是非與非也此觀彖辭者又不可不玩爻辭也○陰柔有陰柔的事陽剛有陽剛的事同功者同能此事而成功也其善不同譽與懼皆人臣之善物也近也直承得四多懼一句以其偏近于君也柔之

爲道柔字就二四言卽所謂臣道也柔之爲道二段始發明
二之所以多艱者妙在於柔中也知二以柔中獲應則知四
之多懼又不獨以近之之故矣○用者德之用也柔中只重
中字柔字應上柔之爲道一柔字言其才實雖柔而其用則
中也苟徒柔而不中亦安能多應哉○多凶危之也多功美
之也貴賤之等以君臣之分言君體乾剛類可奏功而臣居
高危類取凶敗其柔所居處然也○其柔危其剛勝又論才
德之克堪處蓋君臣任有天下之重惟剛德可堪負荷不然
未有能克於危者此則三五之所同也○耶者不定之辭也
或有柔居而吉者得其時也剛居而凶者私其應也曰剛則
勝柔則危從其多者言之耳

易經可說

卷之六

四一

周易

易之爲書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才
而兩之故六六者非他也三才之道也○道有變動故曰爻爻
有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉
易之爲書也其廣大不包其大无不括而纖悉之具備乎何也
以易三書之其言之上書有天道焉中書有人道焉下書有地
道焉此之謂三才也然此三者使一而不兩則獨而无對非所
稱才矣于是兼三才而兩之故六六者非他哉三才之道本
如是其兩也天道兩則陰陽成象矣人道兩則仁義成德矣地
道兩則剛柔成質矣道不如是故象而兩之非聖人之安排也
易之爲書此其所以廣大悉備也然三才之道原變動而不居
而畫具有之則三才之變動悉有以效之矣不曰爻而何又奚

以稱物耶三才所列莫非物理而此爻之直卑高者是其有等
燦然時物之流形也不曰物而何物矣以稱文耶三才所著莫
非文章而此物之陳剛柔者是其相雜昭然一文之顯設也不
曰文而何文固有當其位者而不當者爲多不當而善則吉矣
不當而不善則凶矣是吉凶之生生於文之錯陳也而亦孰非
三才貞勝之至理哉爲爻爲物爲文爲吉凶而皆出于易此其
所以廣大而悉備也

廣大者體統渾淪也悉備者條理詳密也○兼三才而兩者
三才本各一因重爲六故兩其天兩其地也天不兩
則獨陽无陰矣地不兩則獨陰无陽矣人不兩則不生不成
矣此其所以兩也○才者能也天能覆地能載人能參天地

易經可說

卷之六

四二

周易

故曰才三才之道者五天之道曰陰與陽五爲陽上爲陰也
立人之道曰仁與義三爲仁四爲義也立地之道曰柔與剛
初爲剛二爲柔也○按天道地道人道道字內已該剛柔陰
陽仁義了但到兼而兩之則陰陽剛柔仁義等物始覺分曉
耳故三才不兼兩則不見迭運之妙即三畫內已具有三才
六雖不出于三有妙于三者是畫卽道也
道有變動不是陰陽老少之變是卦中變動如潛見躍飛之
類也○等者剛柔大小遠近貴賤之類也物者陽物陰物也
爻不可以言物有等則謂之物矣○相雜者相間也一不獨
立兩則成文陰陽兩物交相錯雜猶青黃之相兼故曰文○
不當者非專指陽居陰位陰居陽位也文既相雜豈能皆當

故有以剛居柔者以柔居剛而宜不當者亦可以柔居柔以剛居剛而宜不當者亦可以剛居剛也而不當者為吉時當以正也而不當者為凶時當以不當者為吉時當以得其當而已。變動之間即有物有文有言有凶非有先後也。曰爻曰物曰言曰吉凶皆象三才之變應道有變動如天地人之變化爻有象如人位乎上地位乎下人處乎中物相雜如星辰昭回山川錯落仁義經緯文不當如天文地理人事情勢相雜休咎相推而吉凶生故曰廣大悉備也○此章亦專論爻

易之興也其當殷之末世周之盛德耶當文王與紂之事耶是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始易經可說

卷之六

四三

五百

其要无咎此之謂易之道也

易之興也何時耶其當殷之末世周之盛德耶當文王與紂之事耶惟當文王與紂之事是故玩其辭往往有危懼警戒之意蓋危懼則得平安慢易必至傾覆易之道也此道至大雖近而一身遠而天下國家凡皆生于危凡傾者皆生于易未有能廢之者故聖人繫易之辭懼以終始不敢率爾泛常此何故焉大約欲人恐懼脩省至于无咎而已此則易之道也

楊廷秀曰无咎言備寇者不若遭寇者之為密无虞言防虎者不若遇虎者之為工意之者不如履之者也文王遭紂羑里之禍而演易不以已之憂慮忘天下後世之憂慮其心危故其辭危耳○易者傾危者乎天地間一定之理若夫易以

使之也百物不廢即其道甚大語大天下莫能外也懼以終始正是危之也易重无咎故曰其要无咎○此之謂易之道不是指易說指聖情以言易也

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻○能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹○是故變化云為吉事有祥象事知器占事知來○天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與之○八卦以象告爻彖以情言剛柔雜居而吉凶可見矣○變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情偽相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝○將叛者其辭慚中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

卷之六

四四

五

聖人統體一乾坤而其性之所具稍有陰陽之別則聖人亦有乾坤之名焉夫乾其靜與動一主於剛決天下之至健也健故无艱深之為而凡有險難之當避者悉知之其德行恒易以知險焉夫坤其靜與動一主於柔異天下之至順也順故无煩擾之為而凡有阻抑之難通者悉知之其德行恒簡以知阻焉方事之未至其所以應之之理常融洽於中而能說諸心及事之方至其所以應之之理即精審於中而能研諸慮天下之吉凶測之為難知而灼然其有定天下之亹亹者趨之為易倦而斷然其有成此豈出於私智臆見之為哉天下之事天下之理為之變仁云為之間皆吉事也而其所先見者吉事之有祥也即

此吉事之祥而象其已往也器之一定者爲可知焉此能悅諸心
之祥而占測其未形則來之未明者爲可知焉此能悅諸心
研諸慮吉凶之有定當營者之能成也然則此理之先見不足
立法於天下哉天地設位易行乎其中矣而天地不能語人也
聖人舉此易之見於天地者一而示人以成天地之能令人
先盡其人謀而後抱者以問易復盡其鬼謀則百姓之无和者
皆可知器知來而與聖人之能矣然其作易如何八卦而已矣
爻象而已矣天地之精非盡无以示也八卦立而形容著是其
所生者象也卦畫之蘊非盡无以發也爻象繁而至理明是其
所言者情也觀八卦剛柔之雜居而吉凶居可見矣然則情言
之旨其寧出於象告之外哉故即卦爻之動觀之雖未形於事
易經可說 卷之六 四十五

易簡知險阻是此章管子說之研之者易簡也易之成之者
易簡也象之占之者亦易簡也成能與能所以使人就易簡
之歸而出險阻之途也至宋段反從情遷之義蓋情即險阻
之情而天下古人恒少其餘若叛若躁若疑若失守皆險阻
之類也吉凶情遷无非教人就人情中知險阻耳易簡理得
則聖人作易以教人之不也
此乾坤二字以聖人而言聖人統體乾坤誠不宜分而爲二
然人之性大抵寓在氣質中得乾氣稍多則其性情自剛健
而奮發得坤氣稍多則其性情自柔順而安靜是故古之聖
人有稱神聖文武者有稱微柔懿懿者蓋乾坤健順之別也
○何以謂至健至順健之極而不見有健之迹謂之至健順
易經可說 卷之六 四十六

使至順者知陰而不順處。就心是凡事見得通達了自然歡悅諸侯二字衍文。研慮是平素理會得了臨事上更審一番。○能從能研二能字。似此理人所同。具皆可悅心而研慮者。惟聖者能之耳。悅有融於中。而莫可言。豁意所有精審於中。而莫可參。釋意。心言其本體處。則此心之神明也。○吉凶之冥昧者。多矣。惟悅心研慮為能定之。故曰定吉凶而天下事當勉勉循循於一身。故曰聲疊也。悅以四句一氣走下。

變化云為。猶言云為變化。前傳云擬議以成其變化。此變化即具云為中也。蓋人心應感至神。而其所言所行自无停機。无滯迹也。然雖變化不可摸捉。却有個至理。而其善之先見。

易經可說

卷之六

四七

四百九

以為吉端者。則有禱祥焉。此吉事有祥。不必增入凶事。凡事之初。何嘗不吉。亦何者。不有祥之可見。故就此事而象擬之。則其理之一定者。器也可以灼知焉。知之以吉事之有祥也。就此事而占測之。則其事之未至者。來也可以豫知焉。知之以吉事之有祥也。象事占事。通頂吉事有祥說。而吉事有祥。則就變化云為中見之耳。○吉事有祥。便端正有箇定理。在一擬象間。即可灼知。而无疑者。故曰象事知器。由此定理。而應未來之事。有可以預知其必然者。是在一占決間耳。故曰占事知來。三句語意原一串。

盈天地間。莫非易理。聖人會此易於一心思。贊天地之所不及。敘天下萬世於无窮。故曰天地設位。聖人成能。成能者。成

天地之能也。○聖人以易敘天下。必先人謀。而後鬼謀。人謀者。謀之于心。謀及卿士。謀及庶人也。鬼謀者。謀及卜筮也。卜筮不過決人之疑耳。是故以人謀為先。人謀是謀。則事皆由理。亦可定天下之吉凶。成天下之亹亹。有故曰人謀是謀。百姓與能。與能者。與聖人所成之能也。

八卦象告。以是聖人成能之事。八卦即六十四卦也。象不專是形體象也。若像也。像此理以告人也。○卦有卦之情。爻有爻之情。乾文言曰。六爻發輝。旁通情也。咸恒諸卦云。天地萬物之情。聖人爻象。不過舉此情詳言之耳。○爻象即卦中所見。情即象中所具。但象只一個剛柔。而剛柔雜居中。含有吉凶。在則所謂以情言言此而已。矣。此正見象辭之合。一處。

易經可說

卷之六

四八

五百十

○變動以利言。謂卦爻之變動。本欲人趨吉避凶。而无不利。利其有吉。有凶之不同。則以情之遷耳。情即爻象以情言之。情蓋人情。陰阻而屢遷。有如下文。愛惡相攻之類。易要使人知險阻。故明告以吉凶也。○韓康伯曰。民然同順。何吉何凶。愛惡相攻。然後順逆者。殊故吉凶生。蘇氏曰。順其所愛。則謂之吉。犯其所惡。則謂之凶。夫我之所愛。彼之所甚惡。則我之所謂吉者。彼以爲凶矣。凡吉凶之紛紛者。生于愛惡之相攻也。○相取言相求也。遠謂兩體上下相隔。近謂比爻非正應。而以情相求。謂之相取。取之不以理。故悔吝生矣。○情偽即虛實之謂也。以情實而相感者。已信。而人皆信。已則利生焉。以虛偽而相感者。已不信。而物莫能信。則害生焉。相感情之

始不利害則吉凶悔吝之端也○易之情詞柔相摩變動相適者也近即值之近者陽乘陰承之相近而不相得則必有乖違之患而凶或害之其不免乎悔○各必失害之而悔則趨于吉且利也各而不悔則遂凶○平庵曰愛惡相以上皆言吉凶以情遷之情相感者情○好動故以利害言之相取則有事矣故以悔吝言之相攻則其事極矣故以吉凶言之近近情偽姑就淺深而分若錯而絕之則其居皆有遠近其行皆有情偽其情皆有愛惡也以總以相近一條明之若凡易之情四字近而不相得則以惡相攻而凶生矣以惡相感而害生矣近相取而悔吝生矣是則一近之中備此二者也凡爻有比有應有一卦之主爻皆情之當相得者也

也今稱近者只據此爻言之反以三陽則遠而為應為主者亦備此三者矣但居之近者其吉凶尤多故聖人繫以近者皆言之
相攻相取相感近而不相得四者人情之見于動者也而卦爻之變動如之懸枝多寡游屈六者人情之見于言者也而爻象之辭如之所謂爻象以情言者如此動與辭與上文云為正相應○叛者背理惡者羞懷疑者可否未決枝者兩岐不一跡者意迫无涵養誣善之人或援正入邪或推邪入正故游湯元實矢守者无操持屈者抑而不伸也大抵歎于中者必愧于外秦武陽色變而荆軻為之辭謝是也故曰將叛皆其辭慚將有言于人而逆疑其不售也必左右其說以嘗

之此不有售也○彼必矣商鞅之說孝公是也故曰中心疑者其辭枝重恒无所言至正无所揣摩申公之對武帝是也故曰吉人之辭寡人惟无躁競也人而躁競則危言以取世而无所忌強括以撼人而不能已能令人厭亦能令人喜厭者察其空空而喜者意其有挾也淳于髡之見梁惠王連語三日三夜是也故曰躁人之辭多小人之疾君子而欲毀之也必濫匿其毀之迹疾之愈甚則毀之愈緩或顯舉其人而陰寓其忤或流為之說以旁見其意故毀行而人不悟公孫弘之譴董仲舒汲黯是也故曰誣善之人其辭游人之心未有无所主者所主者義乎攻之者愈衆而主之者愈堅所主者不義乎外必周為之防而內必深窒其隙而遇庸人

雖欲攻之莫知其所以攻之者不幸而遇智者先得其隙而入之逆齋其防而據之則一語而折夷之之見孟子是也故曰失其守者其辭屈○張常甫曰夫不知言无以知人不知人其不陷於險阻者鮮矣然知人之辭因情而遷者吉惟一而凶則多其所謂吉辭者又王乎寡而不王乎多則知不言默成者其吉人之所以知險阻與上繫終之以默下繫終之以寡噫善學易者其在得意言者哉
周易繫辭可說卷之六終

說卦傳

關中曹學佺能始撰

昔者聖人之作易也幽贊於神明而蓍○參天兩地而○觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道德而理於義窮理盡性以至于命

昔者聖人之作易也分撰掛功必假于著著何自而生乎聖人之功化有幽贊于神明之府不及者是著之所由生耳七八九六必倚于數數何自而起乎天地之方圓有理定于參兩而不可易者是數之所由倚耳由著起數陰陽著矣觀變于陰陽之老少而為純為禪則卦之當動者立焉陰陽合德剛柔分矣發易經可說

卷之七

揮于剛柔之多寡而用動用靜則爻之當動者生焉若是而道德性命之微其有遺蘊乎哉天下有要道至德莫不有精義存焉難乎其和順而悉理也惟有卦爻之立合之盡其大而析之極其精則于此道德與義真有和順而不乖理之而不亂者物各一理統體一性而皆出于維天之命難乎其窮盡以至之也惟此卦爻之立體之極其該而推之極其至則于此理此性與命真有窮盡而无餘至極而无以加者此豈獨卦爻之能哉聖人之精由著數卦爻以洩其藏故三才之奧由著數卦爻以盡其蘊耳聖人作易之功大矣哉

從前只說著之神數之妙卦爻之變化不曾說著之所以生數之所以起卦爻之所以立此章一一推究而明言之故名

說卦傳

幽贊于神明而生著不是聖人要著以起數如何去幽贊而生之也聖人只一篤恭不顯耳而至誠之感格自有哩贊于神明者著從此生焉自足起數而生卦爻此方是聖人之功化○七八九六者易之數也參兩者天地自然之數也天體圓一而圓三三各一奇自有个三數地體方一而圓四四合二偶自有个兩數三三便是九三兩便是六兩二一三便是七兩三一二便是八不假安排不待布置只傍此三兩之數自然得之故下个倚字倚數者言數倚之而起也○陰陽以氣言剛柔以質言陰陽者剛柔之未定者也剛柔者陰陽之已成者也撰著求卦時參伍以變錯綜其數或三三為太陽

易經可說

卷之七

或三三為太陰或兩二一三為少陽或兩三一二為少陰皆屬未定是陰陽之變也觀此陰陽之變則老少分而純禪著六十四卦中求出一卦來卓立而不移故曰觀變于陰陽而立卦○卦既立剛柔已有定体矣然不知所生之在何爻也取此剛柔而發揮之二爻變則占變爻二爻變則占二變爻仍以上變爻為主三爻變則占本卦及之卦之彖詞四爻變則占之卦之二不變爻五爻變則占以之卦不變爻占之卦若此則未發揮之前雖有畫如无爻一般及發揮後此爻之當值者始生出來故曰發揮于剛柔而生爻發揮即剛發之謂也○卦爻自有畫以來本自具于易中此曰立曰生由撰著起數而後著耳○道德二字不可分今人類分吉凶消長為道德順言勿簡為德不知此

健順易簡人得之爲德而率之爲道者也故統言之曰道德吉凶消長亦此健順易簡之所致耳故謂吉凶消長爲非道固不可以吉凶消長之道對健順易簡之德言則不可和順者神明而貫徹之不相背戾拂逆也理條理也義即道德中時措之宜即宜健而健宜順而順之謂也○和順于道德而理于義是一件事何以明之蓋人有健順易簡之道德既相和順而不乖而且時健而健時順而順若理之而不亂者故曰和順于道德而理于義○物物各具一理此物則統具于心曰性此理性皆出上帝之錫○命即物以窮其則曰窮理統物則而盡于心曰盡性窮之盡之通極于天之命曰至命理性命摠一理无精粗窮盡至摠一事无先後○窮

心通乎神明之德而成位天地之中陰陽合德而剛柔成性是故易之著數卦爻所由作焉著本神物天地能生之而不能使之顯也聖心之齋戒神明與之相爲流通故明以前乎民用而陰以助夫神工是著之說出生也天圓地方本有自然之數而聖人之心化而裁之參乎天而爲奇兩乎地而爲偶此七八九六之數所由起也因著可以求卦而卦非因著而立也宇宙間本自有陰陽之變而聖人之心有以達觀其深者故以陽卦而象陽之動以陰卦而象陰之靜此卦之所由立也因著可以求爻而爻非因著而生也宇宙間本自有剛柔之質而聖人從而發揮之剛而未始不用乎柔柔而未始不用乎剛時物相裨爻之所以生也无聖人之幽贊而以言著非著也无聖人之參兩而以言數非數也无聖人之觀變發揮而以言卦爻非卦爻也以神明天地之秘陰陽剛柔之精而盡洩之于聖人則聖人一心何所不具也哉統而觀之則心之所率无一非道心之所得无一非德和而順之不見其乖也折而觀之則因時制宜隨事處中又何其理于義也道德與義皆性命之理也和順理義皆窮理而要其極也窮之斯无不盡聖人所以盡其性也盡之斯无不至聖人所以至于命也体用一原顯微无間此聖人之易所以爲妙與○按此生著謂初立用著之法神不能言以著言之所以贊神出命故謂之幽贊神即大衍所謂祐神也卦爻以六畫之卦爻言非以所值當動之卦爻言和順道德盡性至命以聖

心言非以易言亦當從

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六爻而演萬事

聖人之作易也將以順性命之理而已非有屑勉強安排也以性命之理言之立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義而性命之理則根于天地具于人心者也故聖人作易將此三才兼而兩之乃六畫而成卦又將此三才分陰分陽迭用柔剛而錯雜以成章无非順此性命之理而已

上言窮理盡性至于命此遂言性命之理以明上節易中具

有性命之理之意

○性命二字不宜分大抵言性必出于命

易經可說

卷之七

若必分物所受為性天所賦為命則立天之道立地之道更何有以命之哉順者通一无二之謂也○立天之道非有以立之者謂天道之立以陰陽也天之陰陽在慘烈發舒上分地之柔剛在高下燥濕上分人之仁義在惻怛裁制上分統之則曰陰陽亦可曰柔剛亦可此即三才之道性命之理也妙在其間皆有一與字蓋天地人之道各兩而其所謂兩者皆相與為用不可舉一而廢一也兼三才而兩之者揔分三才為上中下三段而各得其兩初剛而二柔三仁而四義五陽而上陰也分陰分陽以爻位言分初三五為陽位二四上為陰位也既分陰分陽乃迭用剛柔之爻以居之或以柔居陰以剛居陽為當位以柔居陽以剛居陰為不當位亦有

以剛柔之爻互居陰陽之位為剛柔得中者故六位稱而成文章也此即物相襍故曰文之意○上章第言立卦生爻耳而卦之六畫全脩爻之六位分布尚未明言其所以故此又發揮之謂三才之道原以兩而立故易兼兩而為六非聖人故為之兼兩也三才之道六爻相為用故易迭用而成文章非聖人故為之迭用也此所謂順性命之理也性命之理即天地人之道也

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦蠲○數往者順知來者逆是故易逆數也

夫八卦之象乾坤曰天地艮兌曰山澤震巽曰雷風坎離曰水火也天地定位于尊卑山澤通氣以相與雷風相薄而有恒水

易經可說

卷之七

六

易

火相用而不射則八卦之相錯固六十四卦之所由成也此豈徒以象示而已哉蓋必假數以神其用焉極其數而彰其理則理之一定者順而易見也極其數以知來則事之未形者逆而難知也如以其數往則安用此易為哉聖人作易教天下无非欲前民之用是故八卦之相錯統之以逆數而知來而已然則易可无作哉

孔穎達曰此就卦象以明重卦之意不言卦而言象者非物无以見其相與變化之理也蓋若使天地不交水火異處則庶幾无生成之用品物无變化之功所以因而重之故天地定位而合德山澤異体而通氣雷風各動而相薄水火不相害而相資八卦之用變化如此交錯則易之卦爻與天地

吉凶往來之數條在其中矣。○言往來則方來已往之事易皆知之然數往之事而簡易度將來之事達而難知易之占筮為知來故曰達數也如曰占筮知來曰達知來物曰以前民用皆達之謂也故往者順蓋因下句而並舉之非謂易有數往之順數也

此伏羲先天之圖也說者謂伏羲圖以對待言文王方圖以流行言不知有對待其氣必流行而不已有流行其象數必對待而不移如男女相對待其氣必相摩盪不然則男女為死物矣此處安得有先後天之分伏羲文王之異耶雷以動之風以散之雨以潤之日以暉之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

易經可說

卷之七

七

周

夫八卦統于乾坤而其用則在六子故震兌雷所以鼓動未萌之生意也巽為風所以發散已萌之勾甲也坎為雨則潤焉以滋既散之意矣離為日則暉焉以堅既潤之質矣艮為止是止其所而性命之各正者兌為悅是悅其生而太和之保合者然非有以君之則不可乾始統天則六子之職所由宰也然非有以藏之亦不可坤厚載物則六子之用所由出也觀其圖惟卦位之成列而究其義寔造化之流行此易之所以為妙與

上章統言八卦此章則言六子之用皆天地之用也震巽得乾坤之初畫者故首雷風生物之功也坎離得乾坤之中畫者故次以雨日長物之功也艮兌得乾坤之上畫者故次以止說收物之功也乾坤不自為用而後乎六子六子各自為

用而統于乾坤造化之妙盡于易矣○胡炳文曰自動至艮物之出悅日止至震物之入悅出尤于有秋之行也故以象言入有于尤實之具也故以卦言

帝出乎震齊乎巽相見乎離致後乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮○萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之聚齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致後乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

易經可說

卷之七

八

周

帝者造化之主宰也造化之主宰莫覓其朕矣而卦氣之運必歸之則帝之出也其出乎震乎出則必齊其齊乎巽乎齊則相見其相見乎離乎相見則致後焉其致後乎坤乎致後則悅其悅言乎兌乎悅則必戰其戰乎乾乎戰則有勞矣其勞乎坎乎勞則成矣其成言乎艮乎然帝之出入其易以驗之萬物皆出乎震震東方也東方春氣初動草木發生物之所自出也出則齊乎巽矣巽東南也東南為春夏之交水火之會也齊也者言乎萬物之鮮繁而齊美也離也者明也其德與化工皆極其文明非若震之初出巽之方齊而已者而萬物皆相見焉蓋南方之卦南說之景也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸南方與文明之謂也坤也者地也地則土氣用事于中萬物皆致養

馬蓋地委其力以爲春而帝又委其力于坤之爲者故曰致後
乎坤兌正秋也秋時爲金而于兌物欣欣有得而之意矣
物之悅帝之悅也故曰悅于兌戰乎乾者何也乾西北之卦
也故冬之交正而後之陽陰陽相薄而搏擊之而不免也故
謂之戰也坎者水也其時爲水之時其德爲水之德正北方之
卦也因而用事者其歸勞于此卦乎萬物之所歸也是帝之歸
也故曰勞乎坎艮東北之卦也北則底于成而東又資其始萬
物之所成終而始成始也所成非帝之成乎故曰成言乎艮蓋
萬物之出入皆八卦之顯藏而盡八卦之顯藏皆上帝之王宰
此後天圖位之列與造化之運相表裏而無間者與

易經可說

卷之七

九

王

其圖之流行者當一歲之運若規先天之圖而圓之耳○
天之帝卽世之君蓋臣之所爲功而莫非君之功蓋造化之所
爲生成而莫非帝之化帝出乎震云云者卽大君戡定于將
平治乎相之間也內悅言成言云者帝雖不言若諄諄以命
之也○出者謂陰陽從此變動而出也陽始于震陰始于巽
變動之始一陽生于二陰之下故曰震爲物由之以發露也
出則必齊齊者畢達之謂一陰順乎二陽而與之並行以畢
達于外也齊則必見陰積于中而陽燭盛光輝發于外明盛
皆相見也見則必後坤陰盛代陽有終也致委也後猶使也
後使乎坤乃養之于既見之後也右養則必悅兌陰將收斂
以從陽自爲忻洽也悅極則必戰戰者搏擊之謂也陽剝極

故與陰戰戰于乾者非與乾戰也陽與陰戰于乾之方也
戰則必勞勞去聲勞動之餘而休息之坎陰而陽蓄藏于中
爲之休息既勞則有成成者完全之謂艮陽止于外而陰在
其中前變從此完後變從此起故又曰成始起震至艮者一
歲之周也而循環在其中矣

萬物出乎震帝不可見而見之于物也索齊者鮮潔而均齊
勾萌甲折无一不潔之謂也三月時物尚有不出土者或有
未開花葉者彼此不得相見至五月物皆盛茂彼此相見以卦
居南方時當正夏也聖人南面而聽天下向明而治蓋取諸
此者離陽明之卦萬物交相見之時大人以繼明照于四方
豈不宜哉聖人握乾符奠坤維震巽坎兌皆取以爲治而獨

易經可說

卷之七

十

王

于離言者重明之一字也○夏秋之交萬物養之于土皆得
向實然皆陽以委役之故曰致後乎坤帝君也君之于臣後
之而已坤母也萬物子也母之于子養之而已後物以養已
者物也人皆知地稱乎母莫知其疲于乳哺故曰致後乎坤
坤若以一身爲萬物役者畢其力而无所靳也非坤以養之
則无涵育之功生意不向于實神情不遂故悅言乎兌兌正
秋也養而至此堅好具足物物欣悅也自巽至兌皆陰卦忽
與乾遇陰疑于陽必戰故曰戰乎乾乾西北之卦也乾陽而
西北陰陰陽相逢不戰則攻其戰不力其生物不殖所以謂
之戰者言陰陽交相搏擊也陰陽相搏之後非復養泰之氣
萬物必得水以歸息而坎于五行水也北方之卦乃安存慰

易經可說

卷之七

勞之卦也萬物各保合太和以歸休止此以日勞乎坎物既勞而休矣而意遂已乎艮居東北時介冬不萬物之所成止乎艮也止則復生終則舍始也終始之間嗣續承接故稱成焉○震曰東方災曰東南離曰明日南方之卦坤曰地兌曰正秋乾曰西北之卦坎曰水曰正北方之卦艮曰東北之卦或以方言或以五行言或以時令言或以卦言或合德與方言亦交舉而互見之耳○易述曰兌不言正西而言正秋者萬寶告成寔在正秋不獨在西也坤不言西南而言地者地即土也萬物皆產于坤土而土王四季不可以一方言也坎為正北方之卦又兼言水者大一生水寔在于此所以為生物之根也他卦皆言萬物乾獨不言者戰不係于物也艮不

十一

易經可說

易經可說

卷之七

為也神也言其妙萬物而為言者乎動萬物者莫疾乎雷矣震萬物者莫疾乎風矣巽萬物者莫熾乎火矣兌萬物者莫悅乎澤矣潤萬物者莫潤乎水矣終萬物始萬物者莫盛乎艮矣此六子之效用六子不得而知者神也故水火自相讓而為用焉雷風自相薄而不相悖焉山澤自相與而為氣焉氣至而不得行然後能變化而為動焉故為變為潤為悅為終始盡成兩間之萬物耳然則萬物可无六子之用乎六子可无神之主宰乎而要之一妙于无心者故曰神也者妙萬物而為言者也八卦以序則有時以居則有方以象則有物相繼以為象聚旺相推以為變化相禪以至无窮也若夫神者則无物也其用无時其居无方其寔則萬物以為体其用則妙萬物以為言也○上章兼乾坤此獨去乾坤而曰神神即乾坤之无心而成化者○元氣一奮而物隨以動噫氣一發而物隨以挽故俱着个疾字○澤與水何以別澤天澤也雨露之澤也水北方之水水德用事之水也秋間雨露之澤極多萬物欣欣以向實至冬水德用事物各全其滋于根抵之內漸以成終而成始則悅與潤之別也○終始萬物惟艮兼王其事故獨下一盛字○故水火相逮故字緊承上說來若曰六子者既莫非神之附為則變化生成孰能外此六子之用故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也先天山澤通氣雷風相薄水火不相射故為動為散為潤為暄為止為悅妙變化成物之功後天水火相逮雷風不相悖山澤通

氣亦能為動為捷為燥為潤為終始妙變化成物之功○逮及也相及者相濟也既成者盡成之也

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

此章擬八卦之德也三畫皆奇曰乾純剛故健二畫皆偶曰坤

純柔故順震一陽動于二陰之下巽一陰入于二陽之下坎陽

陷于陰中離陰麗于陽中艮一陽止于二陰之上兌一陰止于

二陽之上其性其情隨形體而各異固學易者之所當知也

動陷止皆屬健入麗悅皆屬順凡物健則能動順則能入健

順其體也動入其用也健遇順則陷順遇健則麗陷麗者其

勢也健者始于動而終于止順者始于入而終于悅陽之動

志于得所止陰之入志于得所悅

易經可說 卷之七 十三

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗兌為羊

此以八物擬八卦也健者為馬順者為牛善動者為龍善伏者

為雞質躁而外汚者為豕質野而外明者為雉前剛而止物者

為狗內狠而外悅者為羊故八卦象鳥是遠取諸物者

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兌為口

首剛而昂腹虛而藏足善行股隨動耳藏聰以為聰目含光以

為明手善按止口善容悅故八卦亦象鳥是近取諸身者

坎陽陷陰中是聰德之內具離陰麗陽中是光明之外照

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長

男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離

再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索

而得女故謂之少女

此以家之八位擬八卦也純陽為父純陰為母陰陽在初者為

長男長女在中者為中男中女在末者為少男少女此一家之

序也乾三奇純陽至健天之所以為天也乾知大始父亦知始

有天之尊故稱乎父坤三偶純陰至順地之所以為地也坤作

成物母亦作成有地之親故稱乎母震初畫為陽如乾坤始交

一索而得男者故謂之長男巽初畫為陰如乾坤始交一索而

得女者故謂之長女其在坎離則皆主再畫之奇偶故以中男

中女稱焉其在艮兌則皆主三畫之奇偶故以少男少女稱焉

原二老既尊卑之有等推六子又長幼之有倫易其正名定分

之書乎

易經可說 卷之七 十四

索陰陽之相求也六子非乾坤不生乾坤非陰陽之相求不

能生六子

乾為天為圓為君為父為玉為金為寒為冰為大赤為良馬為

老馬為脊馬為馭馬為木果

乾大而無外為天運而不已為圓故以一象居首在國則君在

家則父皆物之元也其純粹為玉其堅剛為金為寒為冰者乾

尊在上高則寒也為大赤者赤陽色純陽則大赤也乾健為良

馬老陽為老馬純剛為脊馬猛極為馭馬圓而成實曰木果此

皆廣乾之象也

為寒為冰水則寒之凝也乾居亥位陽生于子也大赤盛陽

之色也寒冰在子以陽之始言之大赤在午以陽之終言之

○良馬馬之健而純健之不變者也老馬健之時變者也瘠馬健之身變者也駁馬健之色變者也乾道變化故又以變言之○木果圓之在上者也

坤為地為母為布為釜為各畜為均為子母牛為大輿為文為眾為柄其於地也為黑

坤為德載物為地資生萬物為母質柔而廣平為布中虛而能載極其弘為大輿輿而成車為文聚而從君為眾承載而可執為柄先天位在正北其于地也為黑此皆坤之象也

坤為地為母訓見前○旁有邊幅而中廣平南北經東西緯皆布象也釜能熟物百物生而坤熟之也○吝備其靜之翁易經可說

卷之七

十五

均其動之闢也對天言之則坤為地就坤之色言之則坤為黑黑者幽陰之色也何以不言黃黃者坤之離玄者乾之坎

皆中爻之色也若論其極則乾正為赤坤正為黑故乾南而坤北也自萬物言之坤皆為母就牛言之又為子母者為少

牝為孕育為隨順兼義也○輿主于方柄主于執皆與乾圍相反輿加大字則又取其載之廣也乾質故坤文乾一故

坤眾乾老疥故坤牛字牯明少且肥皆相反也○一說釜虛而熟物者也均虛而造物者也旁注云均造瓦之鈞載土以

成器物者

震為雷為龍為玄黃為男為大塗為長子為決躁為蒼筤竹為萑葦其於馬也為善鳴為馵足為作足為的顙其於稼也為反

生其究為健為蕃鮮

震一陽在二陰之下陽能奮動為雷龍能飛躍為龍天地始父之色為玄黃氣无抑積為車行无阻碍為大塗一索得男為長子陽能去陰為決躁下寔上虛又兼有東方之色為蒼筤竹根實條生為萑葦其于馬也聲可上達為善鳴奔能絕塵為馵足行耐于下為作足白在其上為的顙其于稼也根着于土而上透為反生其究則三陽而已矣為健大生而已矣為蕃鮮

雷者氣之動于下也龍者物之動于下也震兼天地之色故為玄黃陽氣始施故為男一說當作車車動物也萬物出乎

震故為大塗且一奇動于內而四偶開張四通八達大塗之象也○震為長子主器一陽動于下其進也銳為決躁○蒼

易經可說

卷之七

十六

者東方之色故為蒼筤竹萑葦秋與虛也皆下本寔而上幹

虛陽下陰上之象也○凡聲陽也上偶開口故曰善鳴爾雅馬左足白曰馵居左故曰馵作者兩足皆動也一陽動于

下故為作足顙者額也的顙者白額之馬也額有旋毛而中虛如射者之的然言其上畫之虛也○剛反在下故稼為反

生反空者根在上也○究者究其前之所進也陽剛震動勢必前進故究其極而言之究其健者震進則為臨為泰為三

畫之純陽矣故為健蕃鮮者陽剛所生之物也帝出乎震則齊乎巽相見乎離品物咸亨而絜齊蕃盛矣

震為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為進退為不果為其於人也為寡髮為廣顙為多白眼為近利市三倍其

其陰有... 水陰氣發下為風一索得女
為長女物即本陰為... 陰色初凝為白柔可
利又為長物... 為進退心无決斷為不果
氣辭于下為其... 陽多下上為廣額
陰及下下為多白眼... 三倍一陰始
三陰終其究為躁也

吳人曲物之害入者莫如水故无土不穿氣之善人者莫如
風故无物不被坤一索乾而得吳故為長女○為繩直為工
為高為近利市信皆吳者之功也繩以曲而制直工以曲而
成器物之長也高者吳積而不知市人之謀利亦吳人而人
易經可說 卷之七 十七

不知也... 以初畫之陰色凝則為白氣辭則為吳
為寡髮為廣額為多白眼皆上陽盛也陰血盛者髮多陽氣
盛者髮少陽體勝者額廣陰體勝者額狹眼白者為陽眼黑
者為陰其大較也吳始坤終為躁卦○乾鑿度曰物有始有
壯有究震得陽氣之先吳得陰氣之先故皆有究極之義
坎為水為溝瀆為隱伏為矯輳為弓輪其於人也為加憂為心
病為耳痛為血卦為赤其於馬也為美脊為亟心為下首為漣
蹄為曳其於輿也為多眚為通為月為盜其於水也為堅心
坎一陽陷二陰之中中實而行有常為水水流而不盈為溝瀆
陽陷而毒藏為隱伏則利用為矯輳中勁而善發善運為

弓輪剛為柔... 中為心病... 耳痛卦
以陰勝為血卦得乾之中陽為赤其于馬也剛在其中為美脊
剛于上內為亟心剛于上為下首柔承于下為薄蹄力不勝
重為曳其于輿也輿中而下不勝為多眚中剛而利往為通內
陽而外陰為月... 中實為堅多心

本內明坎之... 陽隱陰中為柔所掩故為隱伏矯者直而使曲輳者曲而使
直故為矯輳弓與輪皆矯輳所成也○陽陷陰中心危慮深
故為加憂心耳皆以虛為休坎中寔故為病為痛蓋有孚則
心亨加憂則心病矣○水在天地為水在人身為血為赤者
得乾之一畫與乾色同但不大耳○乾為馬坎得乾之中爻
易經可說 卷之七 十八

而剛在中故為馬之美脊剛在內而躁故為亟心柔在上故
首垂而不昂柔在下故蹄薄而不厚因下柔故又為曳蓋陷
則失健足行无力也○多眚者陰難而多阻因柔在下不能
任重也上下皆虛流行而不滯故又為通○月者水之精從
其類也盜能伏而害人剛強伏匿于陰中故為盜中寔故木
堅多心
離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其於人也為大腹為
乾卦為醫為蟹為龜為蚌為龜其於木也為科上槁
離一陰麗于二陽之中中虛而生明為火日者火之精故為日
電者火之光故為電再索得女為中女剛禦其外為甲冑剛銳
于上為戈兵其於人也虛中能容為大腹火能燒物為乾卦介

而內靜為蟹介而內躁為蟹介而善隱為蟹介而中虛為蚌介而靈明為龜其於木也中虛為科上稿

日乘陽精何以屬離而中虛月乘陰精何以屬坎而中寔曰陰陽為日而陽中有陰含光以為明惟陰為月而陰中有陽借日以為明此月為離而月為坎固陰陽互藏其宅之至理也○為日為電何以分鄭玄曰大明似日實明似電也○甲青外堅所以象離之畫戈兵上銳所以象離之性○坤為腹以德言離為大腹以象言乾卦者坎水故濕離火故燥也○為蟹五句皆外剛內柔之象科木之聳出者離體中虛其氣不貫故科上稿

艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為闢寺為指為狗為鼠

易經可說 卷之七 十九

艮一陽止于二陰之上特起于地為山寔踐其上為徑路一拳之堅確為小石雙峙于下而上施閉鍵為門闕結寔于上為草木之果蓏止人之出入為闢寺身能止物者為指物能止物者為狗剛在齒牙而善噬者為鼠剛本下黑而善噬者為黔喙之屬其于木也剛在上為堅多節

靜以止者山也徑路者高山之上成蹊非如平地之大塗也小石拳石也山與徑路小石如坎水溝瀆之象○門闕者上陽連亘下陰復峙也○果者木實蓏者草實皆小而實也○闢寺禁止人之出入也艮為寺而所用以止物者又在指也鼠與狗皆善噬艮剛在前也黔黑色喙口吻也剛動于上故

言喙鳥之喙大無皆黔也○堅柔節剛不中也中則為心不中則為節心則利用節則不利于用

兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其於地也為剛國為妾為羊

兌一陰見于二陽之上水容有節曰澤三索而得女曰少女以言通神為巫上開悅物為口舌後天正秋為毀折善言取容于剛決者為附決下實上澤為剛肉少女悅人為妾內剛外柔為羊

澤乃諸水之地物之潤而見乎外者亦為澤兌之陰見乎外故為澤坤三索于乾而得女故曰少女女巫擊鼓婆娑乃歌舞悅神者也通乎幽者以言悅乎神為巫通乎顯者以言悅乎

易經可說 卷之七 二十

人為口舌○正秋萬物條枯實落故為毀折此以其時言也○柔附于剛剛乃決柔故為附決震陽動故決躁兌陰悅故附決兌非能自決乃附于剛而決也此以其勢言也○幽西方鹹地兌正西故曰剛國少女從姊為娣故為妾內很外悅故為羊

序卦傳 序卦者六十四卦以次相承也其取義隨文而轉不甚相蒙

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟訟必有眾起故受之以師師者眾也眾必有所比故受之以比比者比也比必有所畜故受之以小畜物

畜然後有禮故受之以順應而泰然後安故受之以泰泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有大有者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有事而後可大故受之以臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑噬嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過物不可以終過故受

易經可說 卷之七

二十一

五十四

之以次次者階也階必有所應故受之以離離者麗也乾坤者天地也乾知大始坤作成物有天地然後萬物生焉盈天地之間者皆萬物之生故受之以屯屯者乾坤之氣充塞于兩間也萬物初生之時鬱結而未通之狀也物之始生精神未發若蒙冒然故受之以蒙蒙者蒙也物之穉小而无知也小者必養而後大故受之以需需者飲食之道也謂人所需于飲食者在養之以中正乃飲食之道也飲食者人之所大欲也肝需不如所欲則必爭故受之以訟訟起而黨類必衆故受之以師衆必有親附依歸則聽其約束故受之以比比者親附之謂也人來附已必有以畜養之者无以養之何以或比故受之以小畜禮義生于富足物畜然後有禮故受之以履禮蓋人之所

履也人有禮則安无禮則危故受之以泰治亂相仍如環无端无久通泰之理故受之以否否者上下不交之謂也今同人于野利涉大川喻君子欲德避難之君子皆相與出而濟否矣故繼之以同人第一同人則近悅遠來而所畜者大矣故受之以大有所有以天下不可以有日滿也故受之以謙有大而不盈而能謙則水保其清有之大而中心和樂矣故受之以豫和樂而不拒絕乎人則人皆欣欣然隨之矣故受之以隨以喜隨人者必渝行以遠不離无事故受之以蠱蠱者壞也物壞則萬事生矣事因壞而起故以蠱為事可大之業每因事以生故受之以臨臨者二陽進而迫四陰變駁乎回于化矣凡以上臨下以大臨小皆稱臨者皆大者之事也物之小者不足以動人之觀大方可

易經可說 卷之七

二十二

五十五

觀德之大則先輝之若自足以起人之瞻仰業之大則勳績之傳自足以耀人之耳目故受之以觀既大而可觀則信從者衆自有來合之者故受之以噬嗑物不可以苟合又在乎責以飾之斯為情文之兼脩故責所以次合也責者文飾也致者專事乎此也文飾太過則為字之極字極則儀文盛而實際衰故曰曰致飾亨則盡矣繼之以剝所謂剝者以其剝落而盡也然物不可以終盡既剝盡于上則必復生于下故繼之以復復者反本而復于善也善端既復則妄念不生妄念不生則不妄矣无妄則誠矣誠則好善如好好色惡惡如惡惡臭然後可以畜德而至于大故受之以大畜物必畜然後可養我之德于德既畜于已則可以優游涵泳而充養之以至于化矣是謂養也故

受之以艱難者然也義也有大過而後有大故施養則可動不養則不可動動者後施而見于用也故受之以大過大過者以大過人之才爲大過人之事非有養者不能也然天下之事中焉止矣若大過則恐陷溺矣故受之以坎坎者一陽陷于二陰之間陷之義也陷于陰難之中則必有所附麗庶幾其才力而難可免故受之以離離者一陰麗于二陽之間附麗之義也

右上篇

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不也故受之以恒恒者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終退故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於外者必反其家故受之以家人家人道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎王者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動止

故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也

也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受之以巽巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以涣涣者離也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

天地一大男女也男女者夫婦之所由成也有天地萬物然後有男女有男女然後有夫婦矣有夫婦則生育之功成而有父子有父子則尊卑之分起而後有君臣有君臣則貴賤之等立而後有上下上下既立則有步趨坐立之節有宮室車馬之等小而繁縷之微大而衣裳之垂其制之必有文故謂之禮其處

易經可說 卷之七 二十四
之必得宜故謂之義然後禮義有所施設也禮義有錯則夫婦之道可久夫婦之道不可以不久也以其所者必至于執一而不能變通故受之以遯遯者退也是變通于久居之後者也物无終退之理將必壯盛故受之以大壯既壯盛則必進故受之以晉進而不已則知進不知退必有所傷矣故受之以明夷夷者傷也傷于外者其禍必及于家故受之以家人家人道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩則必忘情偷安廢時失事故受之以損損物受之以解解者緩也緩則必忘情偷安廢時失事故受之以損損物无終損之理損而不已必益物无終益之理益而不已必夬夬者盈溢而決其隄防也決必有所遇天之開遇之合開則必合

決則必遇物理然耳故受之以姤姤者遇也君子相遇則合志
同方故受之以萃萃則聚時遇會以類而進故受之以
升升自下而上不能不用其力升而不已則力竭而用僞矣故
受之以困不能進而困于上則必反于下至下者莫若井也井
養而不窮可以舒困矣故受之以井井久則微漏不可食必當
革去其故故受之以革革物之器去故而取新者莫若鼎故受
之以鼎鼎重器也廟祭用之而震為長子則繼父而主祭者也
故受之以震震者動也物不可以終動動極而復靜也故受之
以艮艮者止也物不可以終止靜極而復動也故受之以漸漸
者進也進以漸而不驟者惟女子之歸故受之以歸妹得其所
歸者必大細流歸于江海則江海大萬民歸于帝王則帝王大
易經可說 卷之七 二十五

至善歸于聖賢則聖賢大故受之以豐窮大而驕奢无度則必
亡國敗家而失其所居之位矣故受之以旅旅者親寡之時非
與朋何所容故受之以巽巽者入也人情相拒則怒相入則悅
入而後悅之故繼之以兌兌者悅也人之氣髮則鬱結悅則舒
散悅而後散之故受之以渙渙者離也離披解散之意物不可
以終離離則散湯遠去而不止矣故受之以節節者所以止離
也節以制之于外孚以信之于中節得其道而上能信守之則
下亦以信從之矣所謂節而信之也故受之以中孚中孚者自恃
其信而居其有也必者不加詳審而必于行也事當隨時制宜
若自有其信而必行之則小有過矣故受之以小過小過人之
左者必有過人之事而事无不濟矣故受之以既濟物至于既

濟物之窮矣然物无窮之理故受之以未濟終焉易者生生
不窮之謂也惟既濟之後次以未濟此動靜所以相承陰陽所
以迭變而萬事萬化所以无窮也

右下篇

禮卦傳 卷之七 二十五

乾剛坤柔比樂師憂

乾剛德用事言人君主健以御天坤柔德用事言人臣守順以

應地比之樂不獨一人所謂樂以天下也師之憂不獨一人所

謂憂以天下也

臨觀之義或與或求

居上臨下曰臨有與之之義然與所以應其求自下觀上曰觀

易經可說 卷之七 二十五

有求之之義然求所以視其與此臨民者在教思密保之无窮

而為民所觀者不可不神道以設教也

屯見而不失其居蒙徠而著

屯震在下物之生意初萌而遇坎則出而不伸故曰見而不失

其居蒙坎在下物之顯蒙未啓而遇艮則牖之使明故曰徠而

著

震起也艮止也損益盛衰之始也

震動于下有激昂興起之意艮止于上有寧謐靜止之意損下

益上雖未衰也而衰之機于此乎損上益下雖未盛也而盛

之機于此乎故曰盛衰之始也

大畜時也无妄災也

健難言也能止之而成天衢之亨非時之適然乎妄取禍也無妄矣而適邑人之擾非災之外至乎

萃聚而升不來也謙輕而豫怠也

萃順以悅同道相聚于下而未往升翼而順同德共升于上而不來謙卑以自牧而若輕豫志大得而滋怠君子當審時已

噬嗑食也賁无色也

噬嗑去其強梗以合于一有食之義賁刷其繁縟以歸于素有无色之義

兌見而巽伏也

兌德爲悅和悅發見于其外巽德爲人情理深伏于其中

隨无故也蠱則飭也

易經可說

卷之七

二八

三

當隨之時天下相安于无事故云无故當蠱之日天下想望其

太平故云則飭

剝爛也復反也

剝柔變剛也陽幾爛而不存復剛反也陽旋復而用事

晉晝也明夷誅也

順而麗明如日中天曰晝明而遇暗進而有傷曰誅

井通而困相遇也

井泉上出沛所養而不窮困剛遇柔爲所掩而受抑故曰井通

而困相遇也

咸速也恒久也

咸心之一也心一而感自速故曰聖人感人心而天下和平恒

德之固也德固而行自久故曰聖人久于其道而天下化成渙離也節止也解緩也蹇難也睽外也家人內也否泰反其類也

渙者心志離散而不收節者制限嚴明而能止解難已平政尚寬和有太平舒緩之意蹇險在前勢當困阻爲大難方殷之時睽志不相得其情外而不親家人有孚威如其情內而不踈否泰以氣運言則通蹇之反其類也以人事言則往來內外之反其類也斯人樂保泰而傾其否與

大壯則止遯則退也

壯不可恃則宜止而不進遯貴見幾則宜退而自存君子審于進退之間可也

易經可說

卷之七

二八

四

大有衆也同人親也革去故也鼎取新也小過過也中孚信也

豐多故也親寡旅也

大有有之大也億兆莫不歸命焉曰衆同人人之同也億兆莫不係心焉曰親革有孚改革去其積習之故鼎正位凝命取其

從貴之新小過可小事而不宜上是過其所當過者中孚未在内而剛得中是信其所當信者豐明以動而作事所就者多旅

離所止而客居所親者寡

離上而坎下也

離火炎上坎水潤下有上下之義也

小畜寡也履不處也

以與畜乾力常寡弱而不能行以悅應乾行可得亨而不欲處

信乎從陽之當先矣

需不進也訟不親也大過顛也姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也頤養正也既濟定也歸妹女之終也未濟男之窮也夫決也剛決柔也君子道長小人道憂也

事莫善于需而守貞安詳而不進事莫不善于訟恃剛乘陰相勝而不親大過本未俱弱不勝重任而顛姤遇也一陰始生而遇剛有出于期望之外者漸漸進也女歸待男而行是進之以漸者願以自養欲造于聖賢之域故貴養之以正既濟則天下事亦已大定矣歸妹女得所歸非女之終乎未濟男未有成非男之窮乎夫者決也五剛去一柔決之而已矣決則陽明用事君子之道日以長也小人之道日以憂也易為君子謀必至于此而始稱大快矣哉

卷之七

二十九

易經可說卷之七終

周易可說七卷

浙江巡撫
採進本

明曹學佺撰是書以象占為主於前人中多採來知德易注而深疑朱子本義如謂凡詞皆象也本義一詞而分為象占如潛龍勿用本一句而以潛龍為象勿用為占者非其說頗允又謂陰變為陽陽變為陰只是剛柔相推而變化在中非真陰變為陽陽變為陰譬如男子有時行陰柔的事即可變作婦人否婦人有時行剛方的事即可變作男子否云云則殊膠固不知變論其德不論其人也又謂如小畜之下三爻本義云以君子欲上進見畜于小人上三爻則云以柔順之君子畜止剛暴之小人遯之二陰浸長則陽遯矣爻之初六六二則云君子之遯在後與夫固守必遯者一卦之中乍賢乍佞何可以訓云云不知易之理變動不拘隨爻取象不可以一格繩也亦自為一家之說而已矣